續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

2272/07

一七・經部・易類

大易則通十五卷閏一卷 〔清〕胡世安撰……一

易圖親見一卷 〔清〕來集之撰……三五九

卦義一得二卷 〔清〕來集之撰……四二一

讀易隅通二卷 〔清〕來集之撰……四四七

周易本義爻徵二卷 〔清〕吴曰慎撰……五二五

周易説略八卷 〔清〕张爾岐撰……五七九

井研胡少師著

大易則通

本府藏板

大易則通序

不具圖通之識者不可以作易卽不可以讀易故窮則變變則通易道也得其道者窮無窮極無極象可通於理理可通於數彼河圖之與洛書伏羲之與文王連山歸藏之與周易無不相通者矣世人但見連山首艮從河圖出不從洛書出大禹序疇從洛書出不從河圖出而歸藏首坤周易首乾種種不一又說卦之參天兩地而倚數爲解河圖繫辭之參伍以變錯綜其數爲解洛書併圖書而爲言以悉易之妙用疑羲文之與禹湯多齟齬不合處矣不知善易者圓通無礙於六十四卦中

任取一卦爲首亦無不可且無論三易卽房揚京焦之學與邵子皇極經世之編何嘗不各爲一家言而究竟與易理不相悖何則惟其通也更以太極言之古太極圖出蜀隱者陰陽各半黑白平分周子太極圖陰陽交互陰中有陽陽中有陰然古太極圖乃靜陰動陽之體周子太極圖乃陽動陰靜之體亦無不相通者矣易原自貫通學者各執偏見穿鑿附會自爲扞格故漢人註易數勝於理宋人註易理勝於數而田何施孟梁丘高京之徒又兼象數而更爲一端之説古人之言曰以象談易卜筮之事也以數談易推數之事也以理談易學

士大夫之事也此唫彼域支離膠固其來已久雖宋人疏解較漢頗純然而九師亡易亡猶存也宋儒議與魏晉唐之說蕩然矣譬如舍政事以言書去性情以言詩廢儀矩以言禮理寧有存焉者乎嗚呼此秀巖胡公則通一書所爲作也上古聖人取法於易皆取法於通了通之旨於易思過半矣昔孔子傳易於雙流商瞿漢唐而後代不乏人若揚雄趙賓何妥若房審權李鼎祚滿乾貫若譙定蘇軾郭長孺李舜臣諸賢皆蜀產而精於易者程氏兄弟謂易學在蜀信然明梁山來矣鮮屹屹窮年始悟錯綜二字得未曾有余驚以爲至矣公茲[illegible]

起復大暢其說繪圖闡象尤發前人所未發誠所謂察乎陰陽而盡其變通乎天地而存其神者也豈蜀山川之秀代生異人天有意斯文俾世世大明其道耶然則今日集易之大成者其在公乎是書出漢晉唐宋諸儒之言象言理言數聚訟紛紜管窺蠡測烏足與料天地之高深盡束之高閣可耳亟命梓以行作天下人眼目眞航海之斗極吾黨之瓣香也余敢秘爲帳中物哉

順治歲次戊戌八月旣望汾人朱之俊謹撰

大易則通序

六經皆淑世之書詩書禮樂春秋託於人事而易獨麗於神道此聖人因造化之自然合人事之變動者也蓋自一畫肇祕儀象畢陳設位成能不假智力原非姑留餘蘊以待後人之增華是以尼山崛起肩統六經刪之定之修之於易直贊之而已贊也者美其成也由漢以降諸儒代有詮詁發明者多汨沒者亦自不少何則易之興也本自無而之有河洛貢瑞初無語言文字之可尋而區區以一知半解周旋數聖人之間不亦遠乎然則欲撥自無而有之源以返於未有言語文字之始則

莫尚於圖學矣圖學盛於宋儒太極一說抉天人之奧先天後天方圓動靜諸圖亦旣犂然明備顧簡冊散殊則多岐爲慮意旨錯出則挂漏難賅專已者帚享千金徵中者管亡全豹學者生千百年之後非具洞達之識剸制之才亦安能網羅是正勝繼往開來之任耶爵幼從塾師受易窮年佔畢不過工帖括討應科目而已間閱諸圖茫不解爲何故旋以不悉置之迨丙戌釋褐厠跡館員始獲問業於吾師秀巖先生門牆一日值月課先生以乾坤九六爲問同年生各以臆對少當意者已乃出所爲用九用六解以示多士而後皆霧披氷釋間

所未聞焉於是始知易道之廣大圖學之精微稍欲究心而汨於塵務悠悠忽忽迄今十有五年童習白紛可勝愧恧日者從先生之後侍聆謦欬較異時益親因出一編相示曰大易則通蓋主於闡明圖學而辭變象占之說亦罔不引伸觸長條貫同歸或借筏前人或取材心匠繪畫則燦如指掌摘義則判若列眉反覆縱橫揔與畫前相印可是誠所謂於羲文心地上馳騁不於周孔注脚下盤旋者也集大成而紹絕學厥功偉哉先生不云乎適廣漠者不辨東西得指南車則不惑入幽洞者莫知昏曉佩照乘珠則不迷斯編也是亦學者之指

南照乘也卒業之餘不禁心怵敬綴數語簡端期與海內後學解駮理障摧陷疑城以無負先生誘掖之意云

順治庚子秋日高陽門人李爵敬題

大易則通序

粤稽唐虞以前之書世不可見所存者惟羲皇之卦數之始理之原也而秦火不能焚天也自識緯於漢清言於晉訓詁於唐而易道大晦其虐幾與秦火等蓋羲皇當日仰觀俯察遠取近取勞空而爲一畫一者數之始也畫者文字之祖理之原也然不欲遽以理數示天下而寓其意於一畫曰示之以象云爾故易者象也象者像也天下之理與數實按之則有盡想而像之則無盡也故由三畫而爲八卦由六畫而爲六十四卦變而通之盡無盡也卦無盡也理與數俱無盡也此象之所以

妙也文王彖之彖此象也周公爻之爻此象也夫子翼之翼此象也要於卦畫之外無加也即其象而像之以存羲皇之意耳乃王弼起而亂之曰存象不可以得意謂筌所以在魚得魚而忘筌蹄所以在兎得兎而忘蹄夫既曰言者象之筌象者意之蹄然捨筌蹄何從而得魚兎捨象何從而得意況未得魚兎而先捨筌蹄未得意而先捨象可乎前人盡已力斥其非矣至宋而易之四圖始出世謂得之陳希夷希夷傳之穆伯長伯長傳之李挺之挺之傳之邵堯夫然希夷得之何人不知所自始也其旨曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤

八止此十六字而已自太極兩儀四象八卦加倍而進之八卦倍爲十六十六倍爲三十二三十二倍爲六十四要其初唯八卦也四象也兩儀也又要其初惟太極一畫而已故曰一者數之始畫者理之原書不盡言言不盡意而曰立象以盡意圖者象之昭列者也其學之存亡易道之明晦係焉詎不重與井研菊潭胡先生博極群書潛心理學而尤深於易所著易史已膾炙人口乃更出則通一編蓋河出圖聖人則之此圖之所自始也變而通之以盡利此圖之所由傳而編中大易諸圖悉備而先儒之說鱗次附之象立而意盡有功於易也大矣昔夫子一生學易至韋編三絕乃猶曰五十以學易所著十翼不知成於何年大約反魯後晚年之書也蓋極境之變者始可盡易之變故曰聖人之情見乎辭先生年踰耳順而易史則通出焉蓋其閱世也深其寄情也遠矣承澤養病荒山十年抱易師心自解愧乏師承今讀先生之編不啻中流得壺何其幸也從此束躬砥志北面先生而問易先生其許我乎

順治辛丑七月之朔北平孫承澤書於退谷之老學庵

大易則通序

學易而不殫心圖學非學易者也易之始無所謂經圖而已羲皇奇偶以畫之方員以布之成列以重之自一闔一闢以至於千變萬化易之廣大在其中易之易簡亦在其中文王周公孔子系之以卦爻翼之以象傳皆觀圖以著義觀象以盡意圖學之盛厥維成周昭昭爾漢魏諸儒間多舛駁數千餘年得圖學之傳者康節邵子一人其言洸洋浩渺觸處旁通非章句之儒所及自後世取周易而訓詁之非惟羲易亡周易亦晦矣晉允讀易幾三十年受業於夫子之門者亦二十有六年所於圖學竊有志焉而未逮已亥從夫子京邸受大易則通而玩之始悟往者章句之學茫乎未涉其樊即河南考亭之所言圖學似猶未登羲文之堂也今觀夫子此書起河圖洛書而爲天地交日月交之說爲參伍之說爲先後天之說以至於太極儀象生序方位外員內方反對雜卦悉一一圖之絕無割裂附會之藉而皆合乎生成自然之妙是前乎周易者皆羲皇之圖後乎周易者皆孔子之圖也後世讀孔子十翼亦止曰聖人之情見乎辭已耳豈知自天尊地卑以至序卦反對其間樞紐開闔因重橫豎莫不有孔子之圖即莫不有羲皇之

圖也以爲廣大莫廣大是以爲易簡莫易簡是繼孔子
而學易無過者其吾夫子乎夫子之言曰三聖之易則
伏畫伏畫則天又曰奇偶以通畫之變卦重以通奇偶
之變圖之又圖以通卦重之變乖互以通諸圖之變旨
斯言也隨舉一象而得圖隨舉一圖而得義即謂夫子
此書觀象觀變之圖也可窮理盡性至命之書也可
順治辛丑季冬姚江門人馬晉允頓首謹跋

大易則通序

千載上下有不能盡通之故包羲氏作上通千載下通千載而後作易易者聖人通天下之書也天下一人一物一事一時不通乎易即不通乎天乾坤或幾乎息矣顧無一人一物一事一時不用易而究竟未盡通乎易所自出易所自出者何圖是已圖者作易之定盤星也通乎圖以學易譬立闇寢覩乎巷衢耳目澄徹學者迷圖所以截天而不知天之高也菊潭先生有憂之曾作原易參伍錯綜深得古聖用九六之微旨今又出舊著則通一書崙關圖學發揮大象教人玩圖以見天則是

故由先生之書推之則必通五圖而後可以學易抑通五圖必先通一畫而後可以學易抑通一畫遂通五圖遂通八卦六十四卦而後可以學易抑不必通八卦六十四卦與五圖竝掃除一畫焚殺龜龍自我立畫自我開圖抑自我另衍千百圖自我另演億萬卦而八卦而六十四卦而方員內外順逆圖與初設之一畫總包孕於我之範圍抑可不留易之名自我提綱列目而實遠契乎羲皇大抵先生握定定盤星圓而神變而通之爾夫天下日生之數也通則生不通則不生前生後古生今皇帝王霸五行正閏遞生遞克克不得生秖如雲仍

守高曾規矩禮樂刑政兵農錢穀不過損益其大略唐虞弗哂商周之多事鄒魯弗忌黃老之無爲上通千載下通千載靈活動盪故人身精神嘗與日月星辰炯炯爭耀原始要終貞下起元不可銷歇則此生生之謂易也先輩謂五經詳人易獨詳天易爲經五經爲緯近儒又云十分之易皇極經世得其七八蓋皇者大也中也黃者中色也洛者天中血脈也黃河中天地而橫流洛滙天地之中龜龍分出二水邵子取皇極命篇本中宮算策審地之宜察天之道理數相準思過半外此言數舍理言理舍數輔嗣公明關閩濂洛各有所偏叛於

伏易不少文周孔聖代羲皇討叛何說之辭不然以神知來智藏往之學問而章縫飾以語言文字術士徒工卜筮風角雨占青鳥祿命博奕射覆伎倆褻天甚矣然此數端者未始非易也用易適以褻天逐於末忘厥本則先生則通一書功於羲皇何容已焉雅安門人穆貞胤謹識

大易則通序

兩間之有易也肇統羲皇奇偶畫之卦之重之縱橫布之方員圖之易道無遺蘊矣連山歸藏皆通伏易之變者也義存而象逸文王彖其卦周公系其爻孔子翼以傳伏易無滯解矣漢魏以來諸儒求通周易之變者也義賾而象離故自邵子昌明圖學而疑者半朱子闡繹啟蒙而類引者偏漸移而章句知周易不復知伏易圖學之譯使絕矣非易道不可通通之非其道也於是詮理者非膠柱之鼓瑟則多歧之亡羊演數者非芥蔕八九之呑則顛倒三四之賦圖未克究奚與其進叅畫始

猶夫望洋者目駭尾閭之洪輸初不識源原有星宿海也伏易始畫固易道之星宿海矣乃奇偶以通畫之變卦重以通奇偶之變圖之又圖以通卦重之變兼以互通諸圖之變是伏易之變原無滯解而非有待於連山歸藏及周易孔易之通之也特以卦畫以前不可名卦畫以後不勝狀文王周孔繼起因圖溯原不得不出於言辭示後世通變之準則有在也三聖之易則伏畫伏畫則天匪一象即匪一義諸儒必欲執一象一義以約之去天則既遠去易道益支尚云畫前有易哉適廣漠者不辨東西得指南車則不惑入幽洞者莫知昏曉佩

照乘珠則不迷易之有圖何以異於指南照乘乎是以得其則則四達失所則則面墻通易之變莫不由此途出也先聖有作後哲接衍端委難齊正譌迭見雖伏圖日陳揣摩紛狃率臆晷景體用不倖所謂未得魚兎先忘筌蹄知伏圖之卽天則見諸圖之可質伏圖則幾矣余研討多歷年所於諸書紀載凡可以羽翼易道者輯之背者鑒者删之摭舊者十之五釐訂者十之二擬補者十之三其說稱是析列三易櫛比發明或衷共長以會疏或違群是而達意期於見天則而止何敢謂道器渾涵先後揆一庶幾柯則不遠易變以通其於圖象之

學當亦有小補云爾西蜀胡世安識

大易則通凡例

一是編專明圖學圖有自始兆於點畫殽以奇偶變以爻錯盡乎人事之位置而一本夫圖書固天地之苞符所自宣也門之闔闢由樞車之往來由轂易以圖書爲樞轂不其然與述圖書第一

一圖書類析莫勝散殊不如是不足以致廣大約厥指歸原自貞一不如是不足以盡精微衆星共北萬派宗東定止信行各諧其極閱終始歷夷險而未有爽三極之道統於太極易之蘊也述太極圖次二

一太極生儀象列卦爻而圖書有定體矣凡易中言八

卦皆槩括六十四體而言也故八宮分隸八卦者其常每卦具體六十四卦者其變自義文以來有然矣非臆剏自京焦輩也述八卦各圖次三六十四卦各圖次四錯綜等圖次五

一伏易備於五圖一生序二方位三橫四外員五內方自孔傳引端邵朱詮次前人罕有及者甚至詆以方外假託之傳以其無文字將亦與之無文字是伏易自在而人自悠忽過之豈連山歸藏周易孔傳皆眷眷僴輸乎誠由周孔二易以上溯象義炯然匪可埒諸不論不議也述伏易次六次七

一周易自漢以來疏闡不一家矣奚庸贅述舊圖所未備次八反對象義所未逮次九次十

一孔易僅以雜卦目之久矣茲特疏伸不淪於翼傳者表微也孔之學易探元於始畫并非膠柱於羲文可鼎立亦可孤行不得不謂之別搆述孔易次十一

一正名達用奠位觀變玩占廣象大衍易道於是乎集成述諸圖次十二次十三次十四

一易傳未能盡圖聊舉一隅以俟類達述數位諸圖次十五卷帙十五者準河圖中數也

一閏編附載羅劉兩先生所著蓋圖象各有發明不妨標異水經酈注斯其班矣閏云者祖歸扐之義

一採輯舊說各列氏名不沒厥實餘出臆測者直書其或裒衆長以就余折衷斷鶴續鳧已別成一家言矣卽不復紛標所出非敢效注莊之掠向化書之竊譚也

大易則通總目

仙井胡世安處靜甫述

卷之一

古河圖　易以點　傳說十二則

古洛書　易以畫　說十六則

圖書總論十九則

河圖天地交　洛書日月交　說一則

河圖參兩參伍圖　說二則

洛書參伍參兩圖　說二則

河洛參兩參伍總論二則

先天八卦合洛書數　後天八卦合河圖數

胡玉齋通釋原說三則

河洛卦位合圖　說六則

河圖配八卦五行圖　說三則

附河圖中數衍八卦　說六則

卷之二

易有太極圖一　說十三則

圖二　說八則

古太極圖　說三則　又二圖　說三則

太極函三圖　說一則

太極函生圖　說三則
太極函卦竪圖　說三則
太極先後天總圖　說四則
太極陰陽中辨圖　說二則
太極樞紐圖　注二則　說二則
太極先天內外順逆圖　說二則
後天太極圖　說一則
太極河圖　說一則
卷之三
伏羲八卦生序圖　說二則

羲畫圖　說四則
河洛羲畫圖　說四則
河洛卦位層布圖　說五則
伏羲八卦方位圖　說十則
文王八卦方位圖　傳一說十則
後天八卦方圖　說三則
八卦三圖　說四則
伏横員二圖　說五則
伏横文員圖　說五則
伏文員圖　說六則

乾坤成列圖　說一則
八卦成列圖　儀象生卦圖　傳三說二則
易卦辨疑圖　說一則
八卦摩盪二圖　說三則
體用一原卦圖　說八則
羲文二卦合綜圖　說二則
文序先後一原圖　說二則
八卦配四德圖　說一則
陽卦順生陰卦逆生圖二　說二則
卷之四

伏重因大横圖　說八則
伏員圖　傳一說十五則
內方外圓圖　說六則
方圖　傳一說三則　又傳一說九則
月令圖　說一則　又衍圖　說一則
方錯四圖　說四則
上下綜圖一　分綜圖八　說附各圖
方圖分二四　又分八　又四隅互卦　又方維
錯綜四圖　說共五則
卷之五

八卦錯綜圖　說十則
卦錯四圖　說四則
八卦因重八圖　相推八圖　說十則
卦屬相錯四圖
乾坤生六卦諸圖　說一則
六十四卦致用圖　說一則
六十四卦推盪圖　說一則
十八位卦變圖　說一則
六十四卦反對變四圖　說三則
八卦變六十四卦圖　說一則

闔闢往來八圖　說六則
六十四卦循環圖　說二則
彖爻變動圖　傳一說三則
變通圖　傳一說二則
中爻互體三變圖　說四則
乾坤易之門圖　說一則
卷之六
伏橫圖即伏易　說四則
伏易首明　說五則
乾一重卦八圖　詮義具各篇下同

兌二重卦八圖　離三重卦八圖
震四重卦八圖
卷之七
復姤二卦圖　說六則
巽五重卦八圖　坎六重卦八圖
艮七重卦八圖　坤八重卦八圖
卷之八
周易序卦二圖　附說八則統論一則
反覆圖三十六　說三十一則
天地水火終始圖　說二則

三十六宮圖　說三則
反對卦豎圖　說七則
文序上下相準圖　說四則
卷之九
上下經總義　二則
上經反對象義　共九十二則
卷之十
下經反對象義　一百五十二則
卷之十一
孔易卦序圖　說附見二十一則

孔易雜傳上　三十四則
孔易雜傳下　五十二則
卷之十二
日月爲易圖　說五則
納甲圖　說二則
用九用六圖　說三則
渾天六位圖　說一則
觀變圖　說四則
初上皆陽皆陰　初陽上陰　初陰上陽四圖
說共二則

觀三四變　二五變　初二變　二三變　四五
變　五上變
觀二四變　二多譽　四多懼　說一則
觀三五變、三多凶　五柔危　說一則
觀三爻變　初三五　二四上　初二三
四五上　初二四　三五上
觀相近相應之變
觀相應相冦之變
觀一爻并二爻同觀
觀四爻之變
觀五爻之變　說共二則
乾　咸　以下諸卦皆就爻觀變　說二則
比　訟　說二則　履　小畜　說二則
夬　剝　說三則　姤　復　說二則
否　泰　說二則　大畜　畓　說二則
大過　小過　說三則
既濟　未濟　說二則　坎　離　說二則
中孚　頤　說二則　婁　恒　說二則
遯　臨　說二則　謙　豫　說二則
損　益　說三則　夻　觀　說三則

艮　漸　說二則　坤　師　說二則
晉　巽　說二則　需　蒙　說二則
同人　睽　說二則　屯　井　說二則
家人　歸妹　說二則
蹇　解　說二則　萃　升　說二則
困　革　說二則　鼎　震　說二則
賁　噬嗑　說二則　隨　蠱　說二則
豐　旅　說二則
渙　節　說三則
卦包　說二則

卷之十三
玩占圖 說一則 用貞占 說一則
可貞不可貞 說一則 永貞 元永貞 勿
用永貞 說一則 居貞 說一則
安貞 說一則 艱貞 說一則 用
悔 說一則 无悔 說一則 悔亡
說一則 虧悔 小有悔 不祇悔
說一則
利貞 說一則
利有攸往 說一則 无不利 不利有

攸往 說一則 勿用有攸往 小利有
攸往 无攸利 利不利辨 說一則
利用 說一則 亨利貞 說一則
亨 利貞亨 說一則 元亨利貞
說一則 元亨 小亨 亨小利貞
說一則 貞吉 說一則 吉 征
吉 終吉 元吉 元吉而又亨无咎
大吉又无咎无不利 說一則
論人以辨吉凶 說一則 論事以辨吉凶
說一則 元吉與吉辨 說一則
吉有它 說一則 貞吉悔亡 說一則
吉无不利 吉无咎 吉亨
貞凶 說一則 凶 征凶 有凶
說一則 貞凶悔亡 蔑貞凶 凶又
无咎 凶又无攸利
貞厲 一則 厲 厲而吉 厲而无
咎 貞吝 一則 吝 吝又吉
吝而无咎 可貞无咎 一則 无咎
一則 无咎无譽 无咎又吉 无咎而吝
无咎與凶之辨 說二則

有孚 一則 有孚亨 有孚元吉
有孚吉 有孚无咎 有孚而厲
孔易槩 稱辭 三則 剛柔 一則
重剛 一則 剛中 柔中 上
下皆剛中柔中 說二則 剛中而應
柔中而應 剛柔皆應皆不應 說一則
剛來柔進 一則 剛柔相易 一則
柔乘剛 二則 剛柔介 一則
二剛中 二柔中 一則 五剛中
五柔中 一則 剛柔位當不當

一則　剛柔消長　二則　男女　一
則　五當不當位　一則　四當位不當
位　三不當位　一則　統類爻變
一則

卷之十四

觀象篇　乾象　二則　廣乾象　三
則　廣坤象　三則　廣震象　四則
廣巽象　一則　廣坎象　一則
廣離象　一則　廣艮象　二則
廣兌象　一則　總二則　廣類　二

十有一則

大衍　則河圖揲蓍　圖一說一　制蓍
圖一說一　揲法　圖一說六　成
爻　圖一　初六　圖一說三　初七
圖一說三　初八　圖一說三　初
九　圖一說三

大衍數圖二　說十六則

乾坤策　六則　蓍數揲法圖　一則

蓍卦之德　說七則

卷之十五

天地之數五位相合二圖　說四則
參兩圖一　參伍圖二　說共九則
六爻三極　說一則
乾坤六子　說四則
大父母小父母二圖　說三則
仰觀俯察二圖　說二則
知大始作成物二圖　說三則
類族群分圖　說二則
類聚圖　說二則　羣分圖　說二則
知來數往圖　說六則

通知晝夜三圖　說七則
出震圖　說一則
制器尚象圖　說二十二則
三陳九德圖　說十四則

卷之閏

羅英江先生讀易珊瑚筋　圖七　附說九則
序一　內篇二十八則　外篇三十三則
劉念恆先生易遺緒義　乾坤序一　圖四
附說五則　乾五則　坤三則　巽圖四
說一則　蠱說一則　參伍錯綜圖一

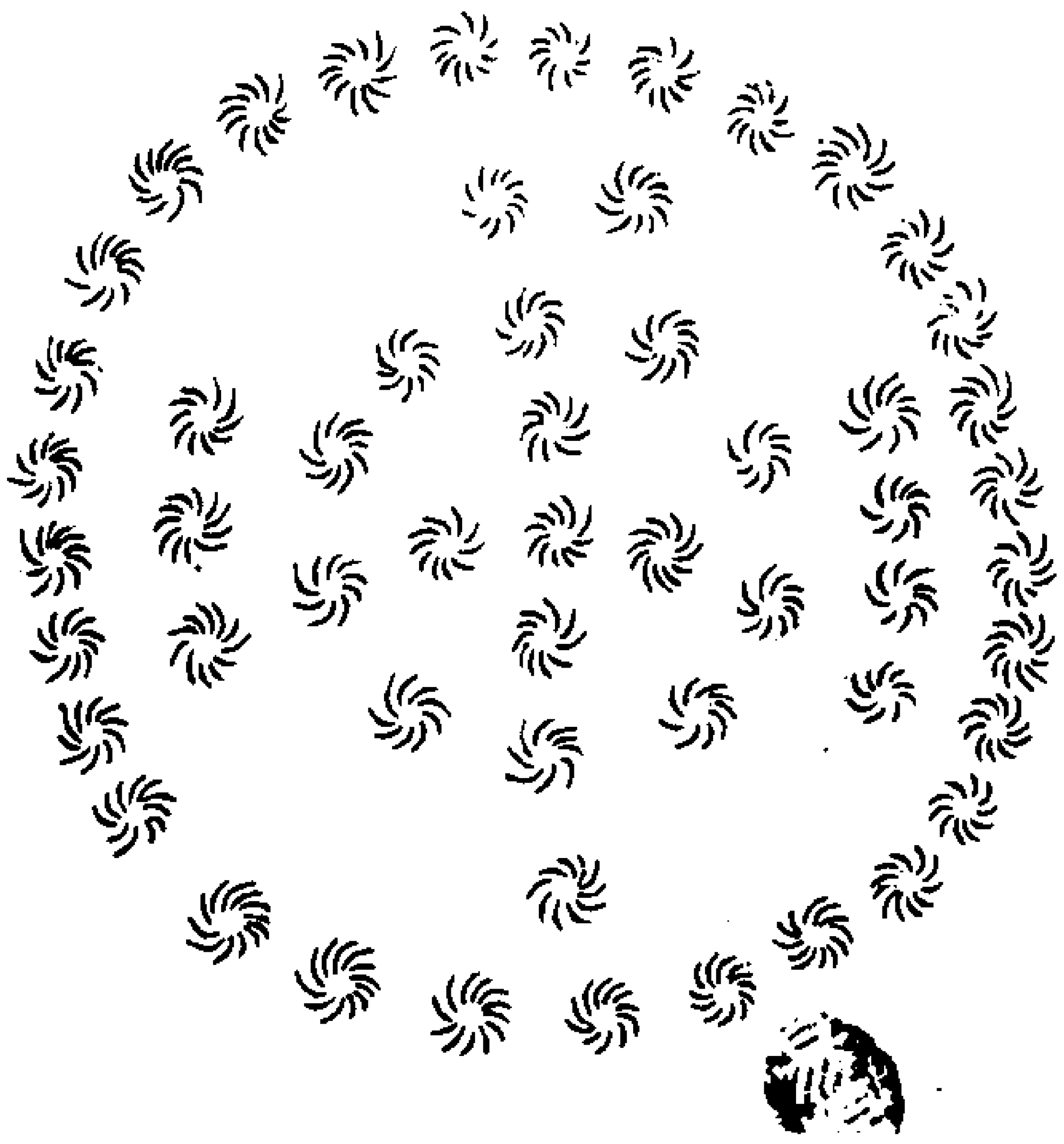
說一則

大易則通卷第一

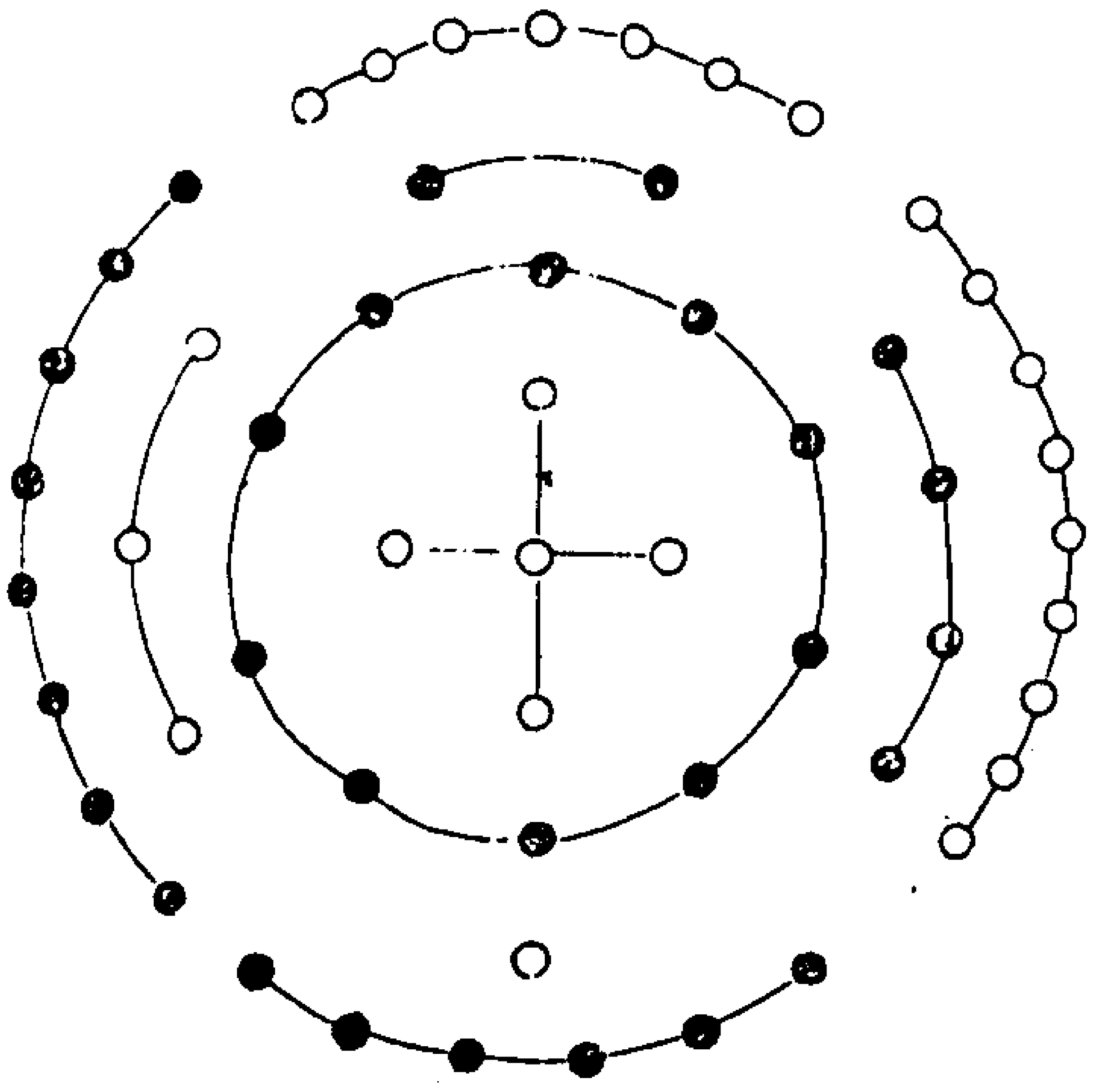
仙井胡世安處靜述

古河圖

圖出馬背旋毛文奇數白毛左旋偶數黑毛右旋故圖曰圖



易以點



易大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

楊止齋曰龍馬所負圖圈內凡五樣古今無異議特黑白文爲旋毛古今皆未及之惟鄭氏通志始有之宋盧陵朱公升臨川吳公澄皆謂其然卽今馬可以例見特無此陰陽順逆生成象數耳又曰凡天陽數必在左順而往凡地陰數必在右逆而來至於陽在陰中亦左順而往陰在陽中亦右逆而來皆定體也

章本淸曰河圖陽生於正北長於正東盛於正南極於正西陰生於正南長於正西極於正北終於正東縱觀則陽生陰中陰生陽中橫觀則一九太陽居西北二八少陰居東南以西則九分爲二七以南則二七合爲九此河圖之相生而未始不相克也

錢國端曰河圖上下左右皆九層中具十五外包十五四合皆十五總分五位皆以生數統成數而同處其方徹上下三奇卽乾三偶卽坤二在五與七之間卽離一在六與十之間卽坎自五而一而六兩奇一偶反覆之卽震兌自十而二而七兩偶一奇反覆之卽巽艮貫左右皆然卽圖卽卦伏羲原不曾費手

陽自後而生往前爲順一三入而爲主六八環於外而從之一三者陽中之陽六八者陰中之陽陰自前而生來後爲逆二四入而爲主七九環於外而從之二四者陰中之陰七九者陽中之陰一奇一偶一先至後各順其序如兄弟然一生一成從內至外各有其別如夫婦然

圖象五之居中大意有十　一者五數內天得一三五之三數地得二四之二數二三合爲五五括天地之全故居中也二者四方列數皆五紀綱其中如北方

一六一在內六中除一以配之餘五南二七東三八西四九皆然中五十五在內十中除五以配之亦餘五故五居中也三者數止於五至六則前之一與五相湊也七則前之二與五相湊八則前之三與五相湊九則全之四與五相湊十則身之五與五相湊也故五居中也四者奇畫三分之得三偶畫三分之中虛缺一止二以三合二成五括奇偶之全故居中也五者數有界限惟五不居五卽居十自一二至萬億皆然如四者一則居四二則居八三則居二四則居六五則居十矣又如六一則居六二則居二三則居

八四則居四五則居十矣故唯五居中也六者五居
於中四方始有象指東三南二一五也北一西四亦
一五也中十二五也東八南七三五也北六西九亦
三五也如別立一數則不符故五居中也七者以圖
全數論一三五七九五奇也二四六八十五偶也奇
偶各五他數皆不足以紀之故五居中也八者全數
以一始以十終中以五六共積河圖奇偶之數五十
有五析之十一箇五也此始終之數五可紀也奇偶
分積之數奇二十有五五箇五也偶三十六箇五也
此中數亦惟五可紀也夫始之中之終之故五居中

也九者圖止五位五能紀之餘數或過或不及故五
居中也十者生數五成數亦五五紀生成之全故居
中也此其大略也五之居既明矣其數從何起曰從
下起五下一點名第一點既名第一則北方之一點
具矣由下而上五上一點名第二點既名第二則南
方之二點具矣由上而左五左一點名第三點既名
第三則東方之三點具矣由左而右五右一點名第
四點既名第四則西方之四點具矣由右而中五中
一點乃第五點既名第五即中央之五點具矣一二
三四五既奠由是一居五旁已成六象故六具於一

外二居五旁已成七象故七具於二外三八四九皆
然五自合五已成十象故十具於五外圖象乃自然
而然造化亦因之而已聖人何容搦制安排乎
河圖具天地之全數一從无而首之十從有而終之
之先无一也十之後又一也故一與无爲二二與一
爲三由是凡單數則首尾合之即備來數中單一數
自倍之亦得來數凡雙數首尾合之即備來數不復
雙矣如二數雙合一即三如三單數合一即四中單
二數自倍之亦四矣四數既得一合四爲五三合二
亦五矣五數既得一合五即六二合四亦六矣中單

三數自倍亦六矣七八九十皆然以是知一數既生
十數隨有百千萬億莫不一揆此數之所以妙也○
一者奇數之始二者偶數之始凡奇不可兩分而偶
皆可以兩分之故一一如一以迄一九如九二一如
一以迄二五如十之類知者可以即始而見終矣○
圖數具十五者八一則中十包五二則二層之一二
三四連中五三則南七東八之合四則西九北六之
合五則中五北一西九之合六則中五南二東八之
合七則中五東三南七之合八則中五西四北六之
合洛書亦然蓋十五者二老二少之合數八者乃乾

兌離震巽坎艮坤之卦數也○奇數從左轉自一而
三而五七九也偶數從右轉自二而四而六八十也
左者陽也生也尊也右者陰也殺也卑也○圖除五
與十餘數各有所當一當極數二當儀數三當八卦
爻數四當象數六當重卦爻數七當蓍數八當卦數
九當盡數
從來說圖之理者惟夫子一句道破曰五位相得而各
有合乃解者曰相得謂一與二三與四五與六七與
八九與十有合謂一與六二與七三與八四與九五
與十相得如兄弟有合如夫婦若爾當云十數相得

而各自合竊謂不然夫五位相得者中央不得四隅
不成中央四隅不得中央不成四隅此中外相得也
不得一六二七何以成南不得二七一六何以成北
不得三八四九何以成西不得四九三八何以成東
此四方相得也不得一位則四位不成不得四位則
一位不成此一四相得也不得二位則三位不成不
得三位則二位不成此二三相得也如此方是五位
相得至各有合者先當明陰陽老少之數位其外四
隅之合乃所以變化中央之合而中央之合則渾融
四隅之合也故一四之合五二三之合五一二三四

之合十此外內四層分合中內一層共合中外一層
矣中自合十五七八之合十五九六之合亦十五此
外四層共合中兩層矣至其所以然之故則在四隅
之各有合中試明之老陽一位少陰二位少陽三位
老陰四位一二三四共積十數老陽居一則領後九
數故云居一連九少陰居二則東逮八數故云居二
逮八少陽居三則南及七數故云居三連七老陰居
四則前頂六數故云居四連六也一二三四乃陰陽
老少之位六七八九乃陰陽老少之數此義既明則
四隅各有合之義可明已一何以與六相抱乃老陽

之位與老陰之數合也二何以與七相縮乃少陰之
位與少陽之數合也三何以與八相縻乃少陽之位
與少陰之數合也四何以與九相係乃老陰之位與
老陽之數合也一何以與四相聯乃老陽之位與老
陰之位合也二何以與三相邇乃少陰之位與少陽
之位合也六何以與九相通乃老陰之數與老陽之
數合也七何以與八相密乃少陽之數與少陰之數
合也一何以與二對乃老陽之位與少陰之位合也
三何以與四對乃少陽之位與老陰之位合也六何
以與七對乃老陰之數與少陽之數合也八何以與

九對乃少陰之數與老陽之數合也一何以與八相涉乃老陽之位與少陰之數合也二何以與九相俟乃少陰之位與老陽之數合也三何以與六相伺乃少陽之位與老陰之數合也四何以與七相逮乃老陰之位與少陽之數合也以上皆陽與陰合陰與陽合者也一何以與九相窺乃老陽之位與數合也二何以與八相探乃少陰之位與數合也三何以與七相望乃少陽之位與數合也四何以與六相顧老陰之位與數合也一何以與三相隨老陽之位與少陽之位合也二何以與四相逐少陰之位與老陰之位

合也六何以與八相比老陰之數與少陰之數合也七何以與九相隣少陽之數與老陽之數合也一何以與七相間老陽之位與少陽之數合也二何以與六相間少陰之位與老陰之數合也三何以與九相間少陽之位與老陽之數合也四何以與八相間老陰之位與少陰之數合也以上陽與陽合陰與陰合者也七等共五十六種各有合而義乃盡作七合圖以明之

一	二	三	四	五	六	七
六一 七二	六一 七二	六一 七二	六一 七二	六一 七二	六一 七二	六一 七二
合 八三 九四	合 八三 九四	合 八三 九四	合 八三 九四	合 八三 九四	合 八三 九四	合 八三 九四

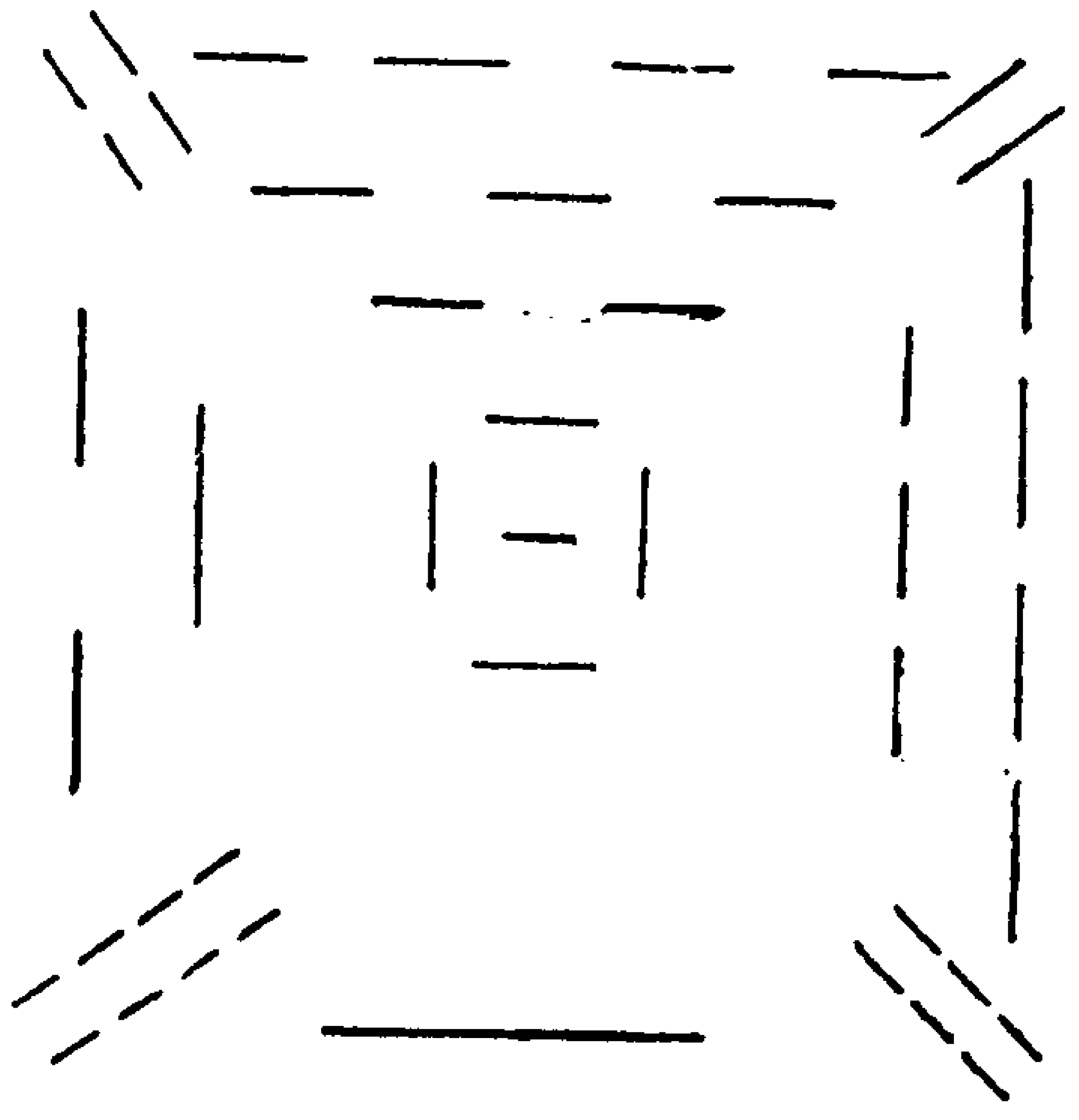
圖書總是稽實待虛无不可配而作易者而圖尤要以易配之中虛者太極也一三五七九陽儀也二四六八十陰儀也一二三四四象之位也六七八九四象之數也一五七七五一三五九九五三乾也二十六六十二四十八八十四坤也一十二七二十三十四九四十震也二五一六一五四五三八三五巽也二五六六一十四五八八三十坎也七二五一十七九四五三十九離也二十一十二七四十三十四九艮也一五二五一六三五四五三八兌也以二氣配之陽生於子盛於卯陰生於午盛於酉當陽之生也非

无陰也特居於外耳故子卯間二三居內而六八居外當陰之生也非无陽也特居於外耳故午酉間二四居內而七九居外以是知物至於盛浸浸乎已成外矣陽至三盛猶得中也至七則過盛矣至九則盛之極矣而孰知一三者之所以內乎七九之所以外乎陰至四盛亦得中也至六則過盛矣至八則盛之極矣而孰知二四之所以內乎六八之所以外乎故陰陽之消長內外宜致意焉以五行配之一六水二七火三八木四九金五十土水陽內而陰外故內明外暗也火陰內而陽外故外明內暗也木陽內而陰

外故浮金陰內而陽外故沉土陰陽融液而成故水火木金无不麗焉水潤下故居下火炎上故居上木主生故居左金主殺故居右五无定質故居中天地之數何以生成五行曰兩間飛潛動植之所以生无不從一點津潤中來水其最先也故以一六歸之前五數一則先後五數六則先也有津潤又必凝和煦之氣而後盈媛是火之真精即次於水故以二七歸之又水火有氣无質尤陰陽之微者一二前五數之微者也六七後五數之微者也各肖其物宜以擬之餘可類推水火既凝則漸芽漸長暢茂條達而木之

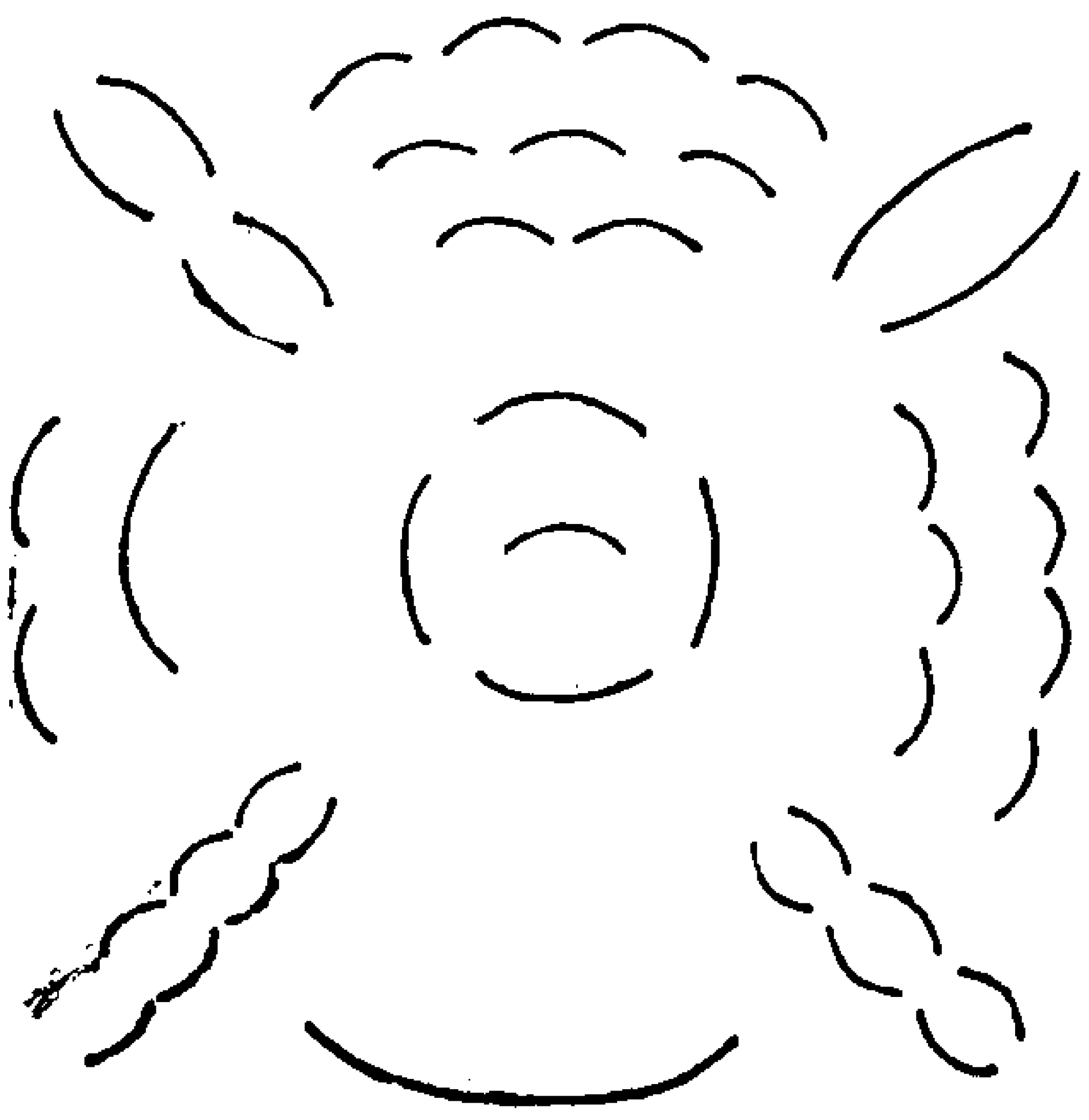
真精成矣是木即次於水火故以三八歸之長養既久堅執不移金以形焉故以四九歸之土固其含載四行因以類聚而群分之者故以中數之五十歸焉以四時配之三八春陽氣得中而陰盡洩於外雖勾萌而猶多結啇二七夏陰氣萌生而陽已透發雖煊赫而已含蘯厌四九秋陰已浸長而陽暢无餘雖肅慘而物咸凝實一六冬一陽方生而六陰瀰漫雖寒冽而物宅淵蚓五十土含弘光大翕闢宰中寄旺四時无適主也以一月配之一六則朔之至上弦三八則上弦之至望二七則望之至下弦四九則下弦之至晦五十則陰陽所交會之黃道也以一日配之一六則子之至寅三八則卯之至巳二七則午之至申四九則酉之至亥而五十寓於亥子九一巳午三二之間乎以五音配之五十則宮爲君五統一二三四之全十會六七八九之極也五減一餘四十減一餘九則商爲臣減二餘三餘八則角爲民減三餘二餘七則徵爲事減四餘一餘六則羽爲物例推之无不可配在人神而明之耳

易以畫



古洛書

書出龜背甲坼文故長曰書其文共四十有五畫奇玄而偶白



洛書上下左右皆以奇數統偶數而各居其所玉齋胡氏曰一得五成六而合九四得五成九而合六二得五成七而合八三得五成八而合七又如二四成六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處內三四成七而八在下書之九六七八無適而不遇其合也

洛書三其九爲二十七三其六爲一十八以成四十有五而乾遂得其九以爲九坤遂得其六以爲六此洛書所以爲天道

縱上下共十橫東西共十右斜西南東北共十左斜東

南西北共十同河圖之十縱上中下共十五橫左中右共十五右斜西南中東北共十五左斜東南中西北共十五又縱東四三八西二七六橫南四九二北八一六皆相成十五同河圖之十五

天五居中地十合歸四隅既爲以陽統陰之象又若純陽用事而陰氣盡斂无一用事之象

章本清曰洛書陽生於正北長於正東極於正南消於正西陰生於西南長於東南盛於東北終於西北九退爲七八退爲六火金易位爲相克以南九分爲二七以西二七合爲九亦未始不相生也

玉齋胡氏曰四方爲乾坤離坎四隅爲兌震巽艮者蓋一六老陰之數而畫卦爲艮坤艮居六坤居一也三八少陰之數而畫卦爲離震離居三震居八也四九老陽之數而畫卦爲乾兌乾居九兌居四也二七少陽之數而畫卦爲巽坎巽居二坎居七也此洛書亦可以爲八卦也

朱子曰洛書而虛其中則亦大極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而含九七八六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四隅之偏以爲兌震巽艮則亦八卦也是則洛書固

可以爲易矣

洛書之象五居中者其義與圖徵有不同一者書九位數共四十有五析居九宮非五不能故五居中也二者書横三疊直三行四方之拱中央皆三其五焉二九四合三五四三八合三五八一六合三五六七二合三五故五居中也三者書九數五之前有一二三四五之後有六七八九而五獨處其中故一與九對二與八對三與七對四與六對五獨无對故五居中也四者五居中而八面環之一九環其南北二五也三七環其東西二五也二八環其西南東北二五也四六環其東南西北二五也一五中立餘皆以二五環之故五居中也五者書尊陽一三五七九五陽也五卽中權會五陽之衆居一三七九於正而處二四六八於隅故五居中也五義既明五下一點序一故北之一具矣五西前一點序二故西之二具矣五東一點序三故東之三具矣五上左一點序四故南之四具矣五中一點序五故五之中具矣一後於五六斯成矣二倚於五七斯成矣三側於五八斯成矣四曳於五九斯成矣此洛書之象也

天地全數十洛書去十存九蓋全十所以備陰陽之義

而去十所以著陽道之尊也河圖陽以一始以九終无尾也陰以二始以十終无首也洛書陽以一始以九終有首有尾也陰以二始以八終无首无尾也五復以陽主宰其中是知洛書以陽爲貴故東西南北正方而陽宅之主也四隅而陰寄之輔也○圖數十以五六爲中書數九以五爲中五六合十一故前後八數皆湊而合之如一十之湊十一二九之湊十一三八之湊十一四七之湊十一是也五止如五則前後八數皆湊而倍之如一九之湊十二八之湊十三七之湊十四六之湊十皆兩倍其五是也蓋執其中

則前後永无遁情此圖書精一之旨也○書數亦具八個十五六一八一個十五七五三兩個十五二七九四三個十五此横數者二七六四個十五九五一五個十五四三八六個十五此縱數者二五八七個十五四五五六八個十五此斜數者也○奇數以一三五七九爲序相連也偶數以二四六八爲序相間也洛書之理亦不過陰陽老少之合一與六連老陽之位與老陰之數合也六與七連老陰之數與少陽之數合也七與二連少陽之數與少陰之位合也二與九連少陰之位與老陽之數合也九與四連老陽之數

與老陰之位合也四與三連老陰之位與少陽之位合也三與八連少陽之位與少陰之數合也八與一連少陰之數與老陽之位合也一與二界右老陽之數合也一與四界左老陽之位與老陰之位合也位與少陰之位合也九與八界左老陽之數與少陰之數合也一與四界左老陽之位與老陰之位合也九與六界右老陽之數與老陰之數合也三與六界下少陽之位與老陰之數合也七與四界上少陽之數與老陰之位合也三與二界上少陽之位與少陰之位合也七與八界下少陽之數與少陰之數合也以上皆陰陽相合者也一與九對老陽之位數合也

二與八對少陰之位數合也三與七對少陽之位數合也四與六對老陰之位數合也一與三間老陽少陽之位合也三與九間少陽之位與老陽之數合也九與七間老陽少陽之數合也七與一間少陽之數與老陽之位合也二與四間少陰老陰之位合也四與八間老陰之位與少陰之數合也八與六間少陰老陰之數合也六與二間老陽之數與少陰之位合也以上皆陰陽自合也亦如圖五十六種相合

一六一七二二六二七二三六二七二四六二七二五六二七二六六二七二七六二七二

合八二九四合八三九四合八三九四合八三九四合八三九四合八三九四合八三九四

又洛書之合視河圖更密葢圖除五十而書可入五於中圖止二合而書可以三爲用也如八一六之居下也主六則一八合九乃老陰與老陽之數合也主八則一六合七乃少陰與少陽之數合也三五七之居中也主七則三五合八乃少陽與少陰之數合也四九二之居上也主九則二四合六乃老陽與老陰之數合也二七六之居右也主七則二六合八乃少陽與少陰之數合也主六則二七合九乃老陰與老陽之數合也九五一之居中也主九則五一合六乃老陽與老陰之數合也四三八之居左也主八則三四

合七乃少陰與少陽之數合也四五六之斜倚也主六則四五合九乃老陰與老陽之數合也二五八之斜倚也主八則二五合七乃少陰與少陽之數合也總計九合六者二六合九者三七合八者二八合七者三亦陽貴陰賤之義也然陽之合陰數皆偶陰之合陽數皆奇抑妙矣

洛書以易配之中五太極也一三五九陽儀也二四六八陰儀也一二三四四象之位也六七八九四象之數也一五九九五一三五七七五三乾也二四八四八六八六二六二四坤也一六二七二四九四八三

八六震也二九三四三一六七九八一七巽也六一八八三四四九二二七六坎也一八三三四九九二七七六一離也六八三八四九四二七二六一艮也七一八九七六一三四三九二兌也以二氣配之陽生於子長於卯極於午消於酉陰生於午長於酉極於子消於卯以五行配之一六水二七火三八木四九金五土至於位次生尅左右之不同詳後圖書合配內以四時配之一六冬三八春四九夏二七秋以一月配之一八朔三四上弦九二望七六下弦迄晦也以一日配之一八子丑寅三四卯辰巳九二午未申七六酉戌亥也以五音配之五爲宮二七商三八角四九徵一六羽也或問圖以五十爲宮遞減而得商角徵羽至當矣洛書二七商云云不幾戾乎曰易者象也其理本員若欲律以圖之減於宮也義亦有可通者今始假五十爲宮如二七之商也臣嫌其過故減三三八之角也民處其賤故減二四九之徵也事恐其脞故減一一六之羽也物制其煩故減四以是而測亦无不可惟變動以觀易則幾矣

圖書總論
啓蒙第一篇諸論綦詳且精不具錄宜另置座右參觀
大傳河出圖洛出書聖人則之固卦畫之原未嘗及範
疇也史稱太昊之世天應以鳥獸文章地應以河圖
洛書春秋緯河以通天出天苞洛以中地出地符河
圖其位一六居下二七居上三八居左四九居右五
十居中洛書其位戴九履一左三右七二四爲肩六
八爲足蔡言河圖自一至十五十五點之在馬背者
其旋毛之圈有如星象故謂之圖洛書自一至九四
十五畫之在龜背者其背文之拆有如字畫故謂之

書
邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫
州井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛
書之文
圖對待爲流行書流行爲對待伏羲圓圖則河圖方圖
則洛書
參圖中數伍藏九數皆合洛書全數
圖生數居中成數附於五生數之外中爲主外爲客書
奇數居正偶數附於四奇數之側正爲君側爲臣造
化貴陽賤陰假圖書以顯其理出於自然之妙

圖書三同二異同者一三五異者二七四九劉氏曰北
東陽始生之方西南陽極盛之方陽主進數又必進
之極而後變胡雲峰曰相生則有不易之體相克故
有變易之用水木不變而金火通變蓋金入於火不
別於火火能爍金乃能別金金火固有通變之妙也
鄧潛谷曰圖明天地生成之體貴得偶書表陰陽消息
之行主尊陽
圖二七在南書九在南陽究於九圖書不易又圖書生
克不同而一之在下者無不同一萬化之根也王子
植曰圖書皆一在下一者止之歸宿之地也止於一

者逆數也
錢國端曰八卦者河圖四正四隅之位洛書四實四虛
之數聖人原兼圖書以作卦
河圖易之渾淪太極也洛書便是析河圖而爲八卦析
一六爲乾坎析三八爲震艮析二七爲坤兌析四九
爲巽離
河圖者十數洛書者九數八卦者八數太極未分十數
全矣太極將分十降而九極既分九又降而八矣
圖以五十爲極書以五爲極八卦則每卦各具一極矣
通天者河也中地者洛也卦則人情物理懸卦以示人

然則圖天也書地也卦人也三才之道備矣
分言之河圖者其太極生兩儀乎洛書者其兩儀生四
象乎義画者其四象生八卦乎合言之義画之中亦
悉備焉兩儀者二画四象者四畫八卦者八画不必
圖書而具也此易所以專據義画而立卦生爻觀變
繫辭也
圖書象不同有五義圖一六居下三八居左書亦然圖
二七居上書則移之右圖四九居右書則移之南北
一義也圖中全具五十書則去十而存五此二義也
圖五位而書九位此三義也圖出於河書呈於洛圖

画卦書或衍疇此四義也圖皆兩層而書惟一此五
義也[redacted]第一義一三奇數陽也二四偶數陰也六八
陽中之陰七九陰中之陽也由是推之一六三八總
爲陽二四七九總爲陰陰可移位而陽不易方故陽
三不動而六八稍移二四七九全動矣第二義天下
惟偶則化惟奇則神圖中取偶四方皆變化以應之
或少於數或多於數秩然不二書中取奇八方皆神
明以肖之一九三七皆十二八四六亦十不約而同
況圖中之明十惟一而書中之暗十凡四去之固所
以存之也第三義圖重五五者生數之終又陽數之
中也故五位書重九九者天數之全又陽數之終也
故九位第四義黃河之水北條最大故圖以全數而
包括甚宏洛在諸夏適當地中故書以九數而衡鈞
不忒至圖亦可以演疇書亦可以画卦先儒有言之
者矣第五義陰陽之情貴於相同故圖之奇偶共也
陰陽之義貴於有別故書之奇偶分也圖四位皆兩
而少從少多從多書四位皆三而少從多多從少如
生數中一二爲少三四爲多成數中六七爲少八九
爲多圖乃一與六二與七三與八四與九非少從少
多從多乎書則一乃六八輔之九乃二四翼之三則

四八凝之七則二六相之非少從多多從少乎圖之
陽內則陰外陰內則陽外所以示倚伏之盈虛書則
陽必居正陰必居偏所以杜側置之名分此大略也
圖書數不同圖總數五十有五書總數四十五圖奇偶
數各五書奇數五偶數四何也曰天地之數以百爲
期圖書數合一百兩剖之得大衍之數圖之奇偶各
五者陽數乏其五陰數饒其五書之奇五偶四者陽
數饒其五陰數乏其五必合兩者之饒乏然後陰陽
之數適均而无所毗也
圖書理不同不過陰陽老少位數之合並陰陽老少各

一位一數合之成八故一與八相推成六十四前河
洛之合各五十六者除一與一合二與二合八個相
合故兩因其八合而推之六十四卦之象又隱寓於
斯矣其五十六種相合大旨不殊但圖則一與一合
圖之二即書之三圖之三四分合同異爲書之二四
至五六七則无毫髮之差矣須逐圖細玩之
圖書配不同易之陰陽以方論者二一曰東北陽方西
南陰方主河圖也一曰天不滿東南陽之至也地不
滿西北陰之盡也主洛書也圖以一三爲陽二四爲
陰六八陽中之陰亦陽也七九陰中之陽亦陰也此

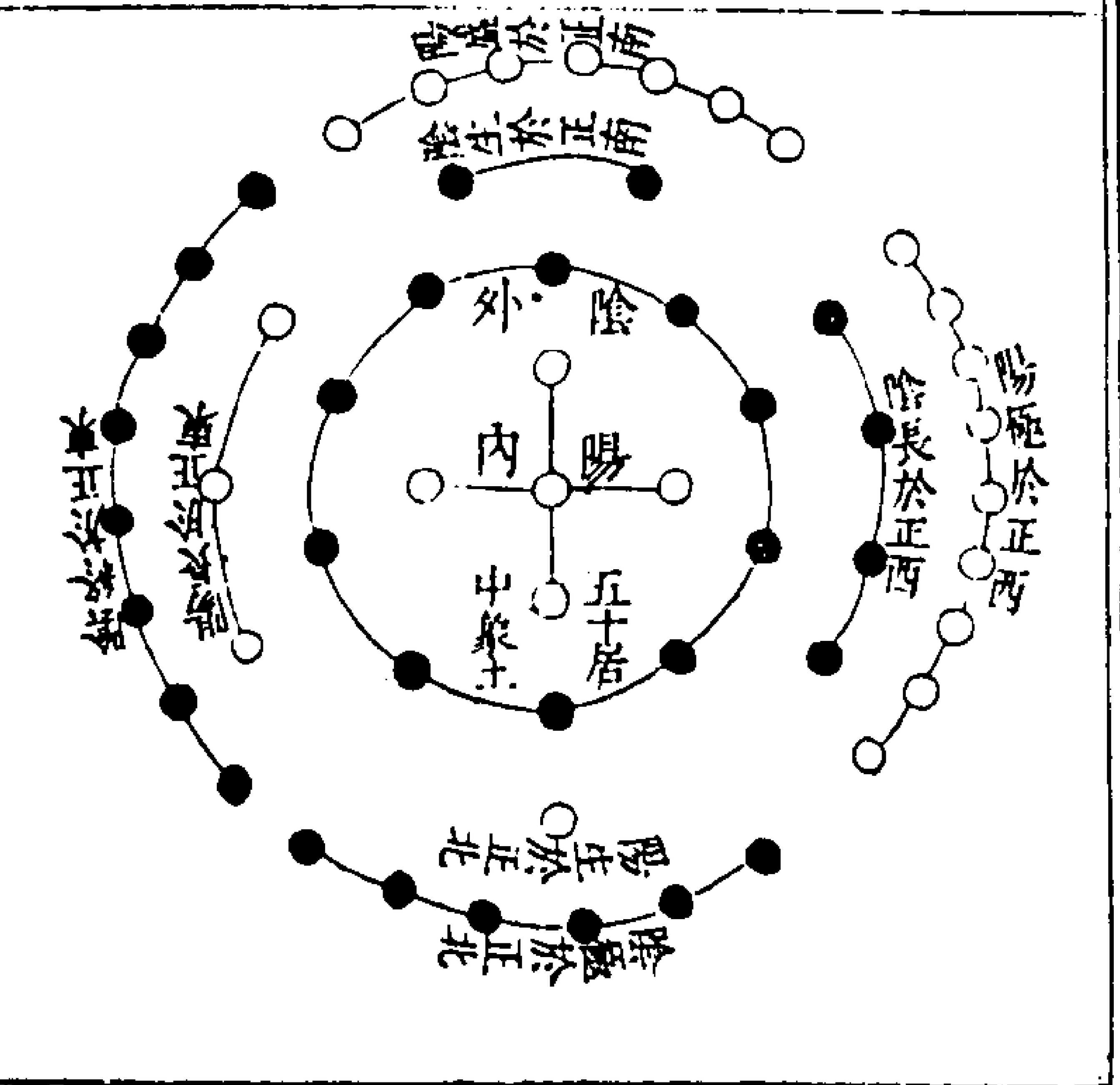
主陽生於子陰生於午之說書以三九爲陽之長七
一爲陽之消二四之在東南陰俱微六八之在西北
陰俱旺也此主陽極於午陰極於子之說又圖以內
外分主賓故一三爲主則六八爲賓二四爲主則七
九爲賓矣書以正隅分主輔故一三七九皆主二四
六八皆輔矣識河圖主賓之義則得喪存亡盈虛消
長之機如指諸掌識洛書主輔之義則君臣父子夫
婦正偏之統如列之眉此陰陽之妙不可不以圖書
兼繪也從來以生尅論者以圖從左旋一六水生三
八木木生二七火火生五十土土生四九金金生一

六水書從右轉一六水尅二七火火尅四九金金尅
三八木木尅中五土土尅一六水是固然矣但圖書
水木土三行不易而金火相易何也葢水木皆能生
機土亦備中和之氣而火猛金堅固含殺意不惟殺
物二者互相制焉且金發火位火入金鄉鍛鍊以成
寶器用更宏遠若夫圖之旋雖以生而一六水對二
七火三八木對四九金相生者亦未始无尅書之轉
雖以尅而一六水對四九金三八木對二七火相尅
者亦未始无生況圖書皆成於土故圖之火金本相
尅也有土居間尅即返而生矣書之木水本相生也

有土居間生即返而尅矣非圖之即尅成生誰知剋
以復返非書之即生成尅誰知愛以勞成中五之用
妙矣哉
河圖一三五七九自北而東而中而南而西復返於北
二四六八十自南而西而北而東而中復返於南皆
天之左旋也洛書一三五七九自北而東而中而西
而南不復反於北二四六八自西南而東南自西北
而東北不復相貫皆地之畔隔也此數之大槩也河
圖以生成分陰陽故陽內而陰外洛書以奇偶分陰
陽故陽正而陰隅圖无四隅象天之員書有四隅象

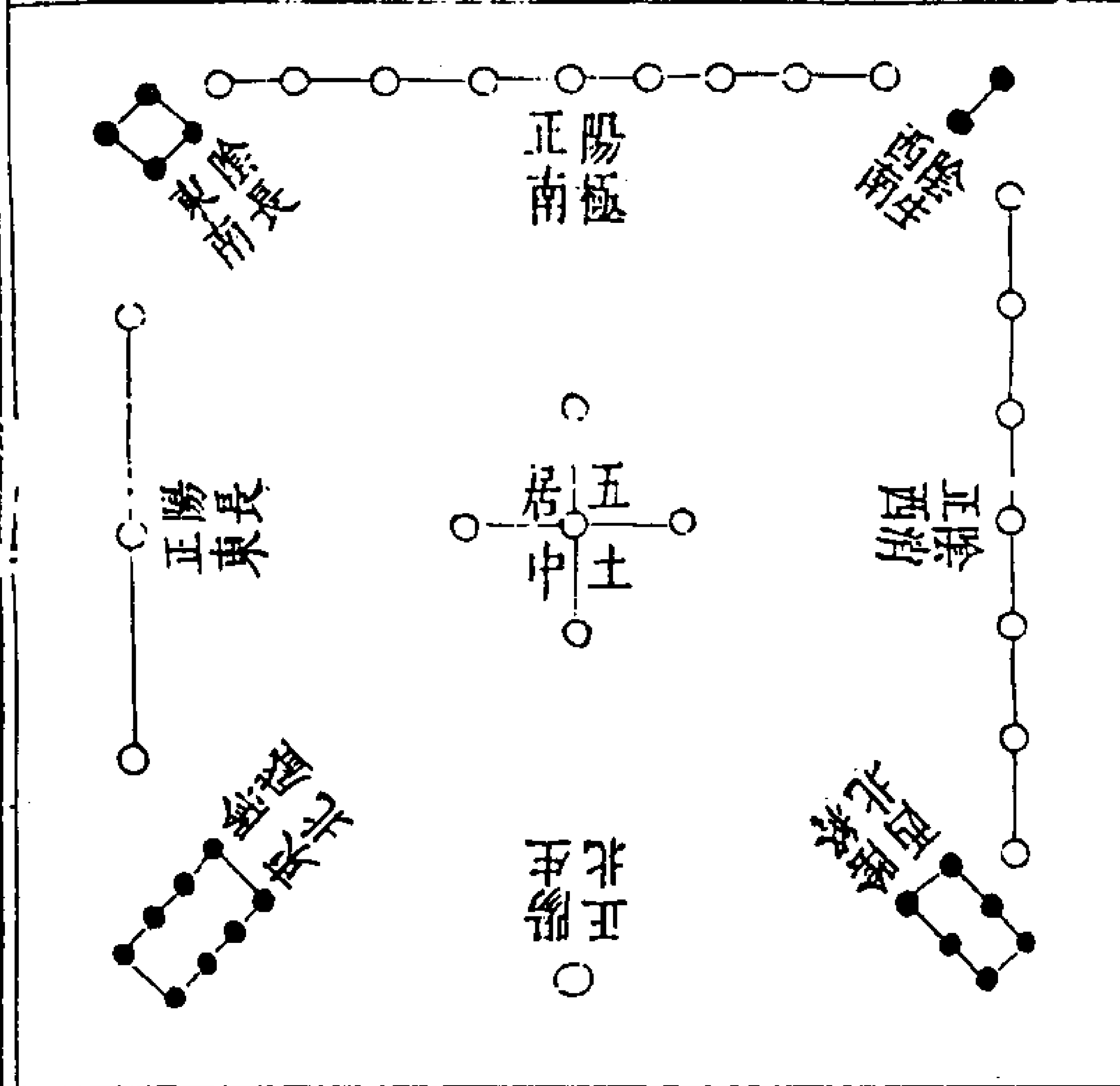
地之方圖統於數天包乎地也書之於數地圍乎天也此理之大槩也河圖之相生左旋也洛書之相克右旋也然流行相生者對待相克流行相克者對待相生不可不知也由是而以四時配以五常配以日月星辰配以醫巫技藝配无不可見其妙焉

河圖天地交



一三七九陽也天之象也二四六八陰也地之象也即奇偶位交而天地之交見矣

洛書日月交



一三七九陽也日之象也二四六八陰也月之象也即奇偶位交而日月之交見矣

上古文字未備止畫圖象以相示觀古太極圖一元渾合陰陽旋轉凡天地日月之盈虛消息即圖可會河圖洛書之義果止於順逆異運生尅各成巳哉葢相生者順暢化機即其畫象可以見天地之交相尅者逆還元化即其畫象可以見日月之交矣何也天地之交以氣相升降也易曰小往大來內陽外陰天地交而萬物通是也河圖之數十體數也全數五十有五日月以天地為體故體數為有餘觀天之運行每晝夜一周天而過一度證諸赤道之度有餘可知也日月之交以形相摩盪也易曰日往則月來月往則

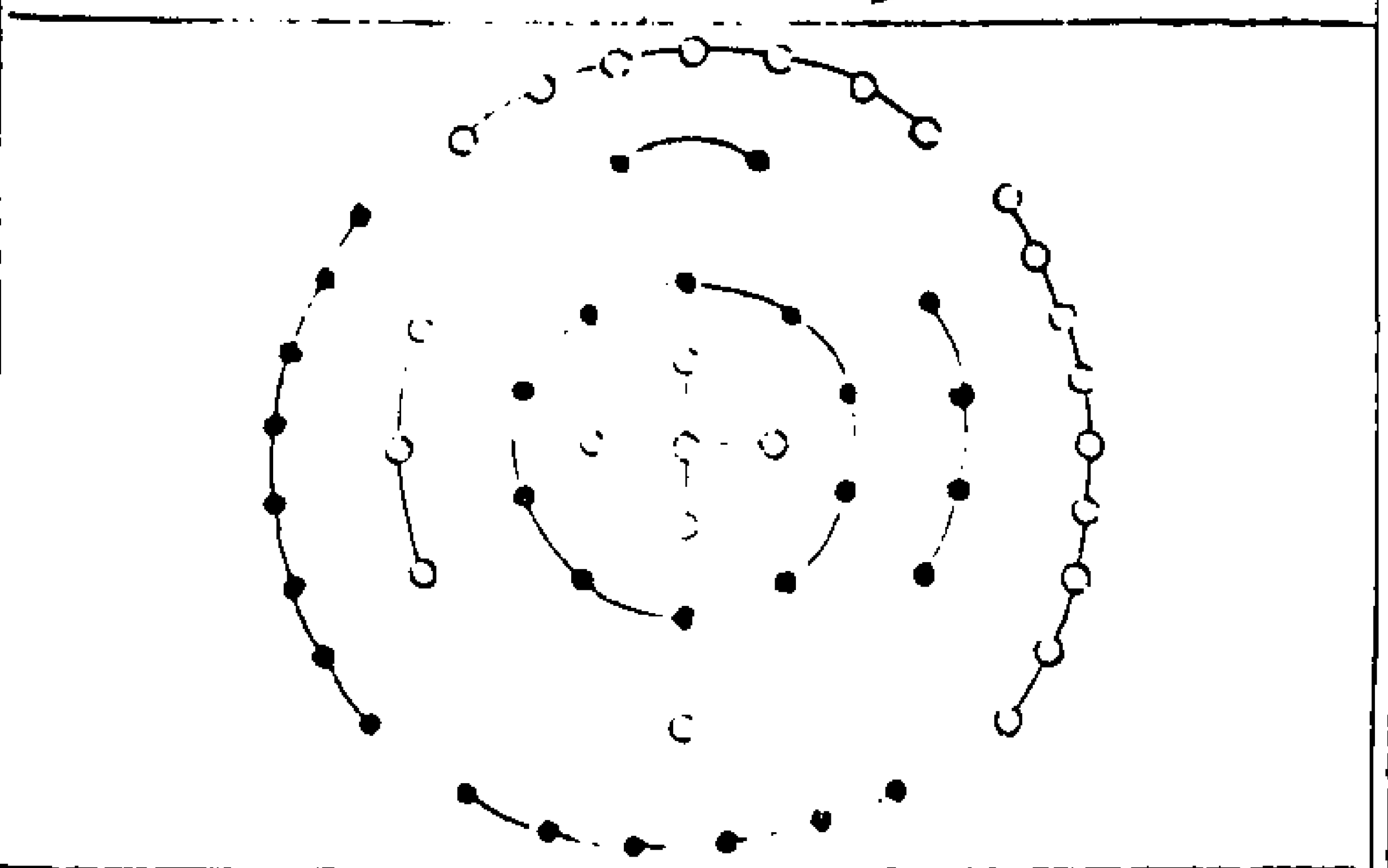
日來日月相推而明生是也洛書之數九用數也全數四十有五天地以日月為用故用數為不足觀日行每晝夜一周天而陽數二十五與圖无異月行每晝夜不及十三度有奇每一月二十九日有奇故必積閏以成歲而月數止十二證諸日之黃道月之九道其度不及赤道亦可知也况觀河圖畫象陽生於正北長於正東盛於正南極於正西陰生於正南長於正西極於正北終於正東運行四正周而復始且陽生於下自下而上陰生於上自上而下一六二七皆陽上陰下三八四九皆陰左陽右五十土象居中

亦陽內陰外即奇偶以觀天地其升降盈虛不待一毫安排更變謂河圖為天地交也非與觀洛書畫象陽生於正北長於正東極於正南消於正西陰生於西南長於東南盛於東北終於西北錯行代明周而復始且陽生於東而消於西陰生於西而望於東一六相推成九日月上升之象也九四相推為十三而又成乎三三八相推為十一而又成乎一日月下沉之象也一五相推成六而復還元矣即奇偶以觀日月其出沒消息亦不待一毫矯強布置謂洛書為日月交也非與亦非天地日月之交各一其義也天地

交而日月往來以生明日月交而天地化生以成歲所以陰陽變化自然相生相尅而神妙萬物有如此但天地交則泰矣易即嚴艱貞於九三日月交則既濟矣易即謹衣袽於六四君子因圖書而致慎於交也深矣哉若夫統觀河圖除中五十則外數三十徑一圍三故圓謂圖為天象可也統觀洛書除五中數則外數四十徑一圍四故方謂書為地象亦可也圖之數五十有五其數奇而盈也非日之象乎書之數四十有五其數偶而乏也非月之象乎此則自學者觀會通以盡其變耳而潛神圖書者可无反身之功

哉益天地日月之交卽吾身性命之理姤復之機也人能以此洗心退藏於密天地交而一陽含於六陰之中日月交而一貞完其純陽之體則天地合德日月合明變化生克之神妙不在圖書而在我矣否則圖自圖書自書亦方圓奇偶之象數耳互相牽引於窮理盡性致命之學何與哉

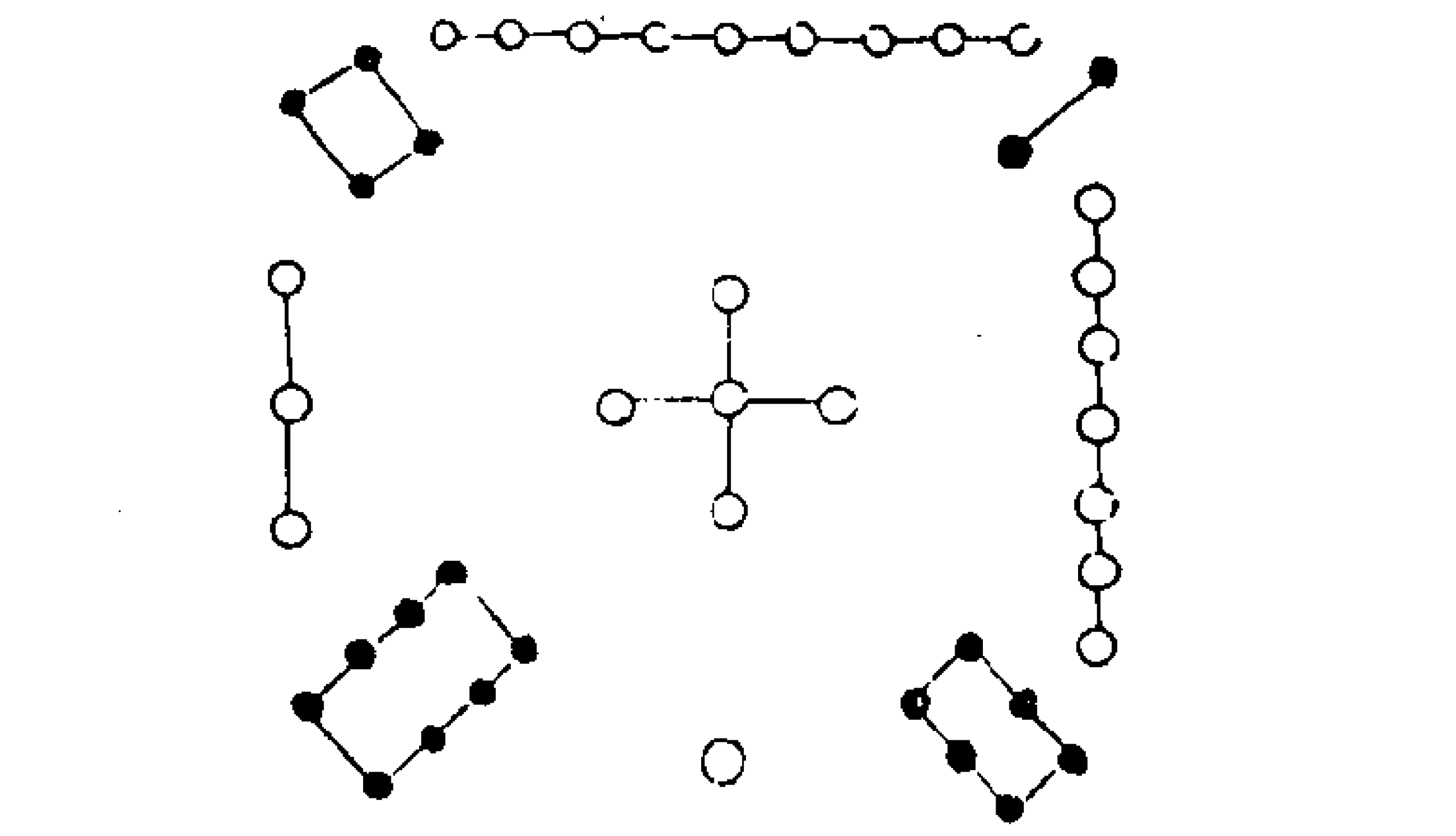
河圖參兩參伍之圖



河圖圓象天天包地合觀陰陽一六三八二七四九運於四方五與十居於中所謂以圓涵方也天道下降陽生於下自下而上始北次東故一與三生數居之自內而外歷南終西故七與九成數居之東北屬陽陽在陽方爲主生於內在陰方爲客成於外也地道上升陰生於上自上而下始南次西故二與四生數居之自內而外歷北終東故六與八成數居之西南屬陰陰在陰方爲主生於內在陽方爲客成於外也天五生土合成數十故居中宮河圖相生故天交地必依於地也

按河圖之數十天地五生數合五成數析觀天一天三天五是爲參天地二地四是爲兩地參天兩地合爲三五以成九六七八是謂參天兩地而倚數中一五一合四爲五三合二爲五是爲參五一三五成九二四成六九與六合爲三五二五一成八三四成七八與七合爲三五至五得一合九五得二合八五得三合七五得四合六皆三五一得六合八二得七合六三得八合四四得九合二皆三五以至五合十變化无窮无不三五者是謂參伍以變錯綜其數

洛書參伍參兩之圖



洛書方象地地承天合觀奇偶二四六八列於四隅一三九七運於四方五居於中所謂以方涵圓也天道左旋陽生於正北自北而東故一與三生數居之極於正南自南而西故九與七成數居之東北陽陽進故在陽一進爲三西南陰陰退故在陰九退爲七也地道右轉陰生於西南自西而東故二與四生數居之極於東北自東而西故八與六成數居之上屬陽陽進故在陽二進爲四下屬陰陰退故在陰八退爲六也天五生土合四隅成數十故居中宮洛書相尅故陽統陰以陽爲主也

按洛書之數九天地五奇數四偶數總觀縱横斜直皆十五是謂參伍以變陰陽相錯皆一陽統二陰二陰宗一陽是謂錯綜其數分爲參兩中五合一三九七皆參天偶二四八六皆兩地參之一三五生九九七五生一三九五生七七一五生三兩之二六生八八四生二四二生六六八生四至參其一生三參其三生九參其九生七參其七生一兩其二生四兩其四生八兩其八生六兩其六生二以至五合四正四隅生生不息亦无不三五者是謂參天兩地而倚數

一部易皆參兩參伍之妙用合論河圖是洛書之體洛書是河圖之用在河圖參天兩地爲體參伍錯綜爲用在洛書參伍錯綜爲體參天兩地爲用洛書非外於河圖自河圖生數參天兩地而成一三五成九純陽故爲老陽二四成六純陰故爲老陰二五一成八陽多陰少故爲少陰三四成七陰多陽少故爲少陽老變少不變故易六十四卦皆用九用六九六者參天兩地之數合爲十五是謂參伍以變故老陽變少陰老陰變少陽二老陰陽二少錯綜所變皆合三五如五得一成六陽中老陰合九五得三成八陽

中少陰合七是爲陽數錯綜皆合三五五得四成九合六四得二成六合九一得八成九合六是謂老陽老陰錯綜相合五得二成七合八二得六成八合七三得四成七合八是謂少陽少陰錯綜相合皆合三五故易有四象皆參伍錯綜之用參伍錯綜皆參天兩地之妙河圖洛書始終在參兩二字一三五參天得九故生南方九九七五得一故生北方一三九五得七故生西方七七一五得三故生東方三老陽少陽互相生成皆是參天二四兩地得六故生西北六六八得四故生東南四二六得八故生東北八八四

得二故生西南二老陰少陰互相生成皆是兩地如所云參其一生三參其三生九參其九生七參其七生一兩其二生四兩其四生八兩其八生六兩其六生二如環无端生生不息合爲參伍錯綜分爲參天兩地皆九與六合是聖人作易之旨

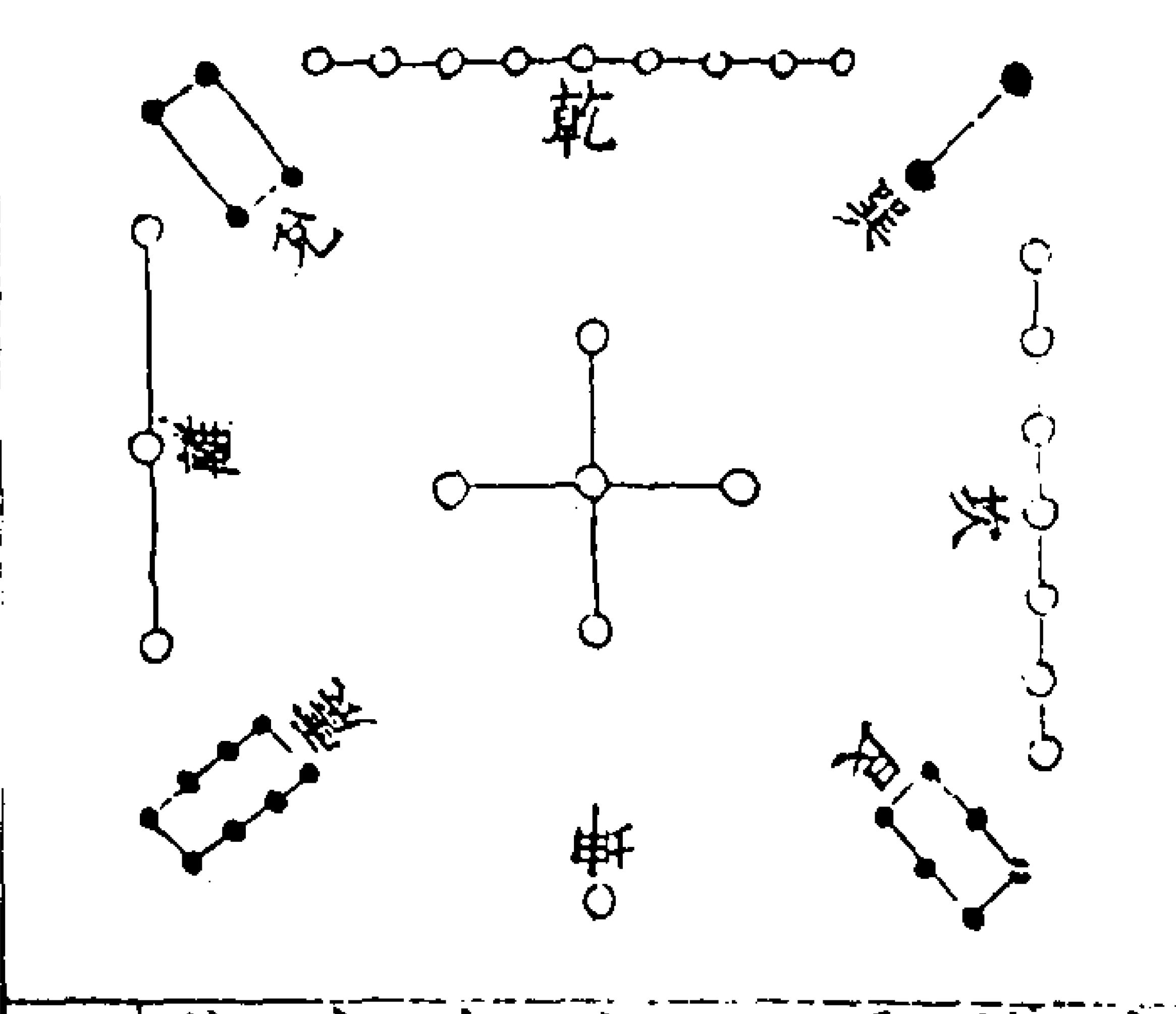
又曰圖書易卦本非數之所能盡也然天地所以示人者止此奇偶之數聖人所以繫易者止此九六之用謂之非數不可河圖之數十十者天地之全數无盈虧也洛書之數九九者天地之活數无窮盡也以參兩歸河圖參伍歸洛書與太分析者觀圖書者得意

忘言是或一道也何也一奇象天圓而圓三本奇數三三成九而乾用九二偶象地方而圍四本偶數二四成六而坤用六九六合十五老陽變少陰而九變成八老陰變少陽而六變成七是三五之變即九六之變而統原於天三地兩之本然也河圖本相生也自生數言之天一天三天五爲參天地二地四爲兩地合一三五成九二四成六倚數即用九六也況圖之全數五十有五合九六皆成五十四而虛其一則圖全用九與六而參兩見矣且二五成七一三四成八合九與六七與八皆成十五如是而參伍以變錯綜其數隨其所感流通變化其所以參兩天地者何可測耶天一地二天三地四天五是五者天地之生數地六天七地八天九地十是五者天地之成數也至三五則變矣洛書相克雖於成數爲不足然一九三七四六二八皆成十合乎中五則縱横斜直皆成十五要皆錯綜其數三其五爲十五二其十五爲四十五所以書本用九五九亦四十有五謂洛書爲參伍以變者此也究其所以錯綜成變不過由一三五二四以參兩之耳參兩即五也是洛書雖參伍以變陽居四正陰居四隅以陽統陰其參兩何能外九六

之用可見九六合爲參兩析爲參伍圖書所同也豈惟圖書即易卦爻推至於兩間事物能逃乎九六外耶要之生克相需乃化育不息之橐籥惟其參兩所以相生而克之者即於此寓故參兩已運乎參伍之變惟其參伍所以相克而生之者即於此存故參伍貫妙夫參兩之功相生則數有餘不容以不克相克則數不足不容以不生圖書以生克相爲用益信矣玩圖書者誠能握參兩之權而妙參伍之用則盈虛消息與時偕行夫焉有所倚

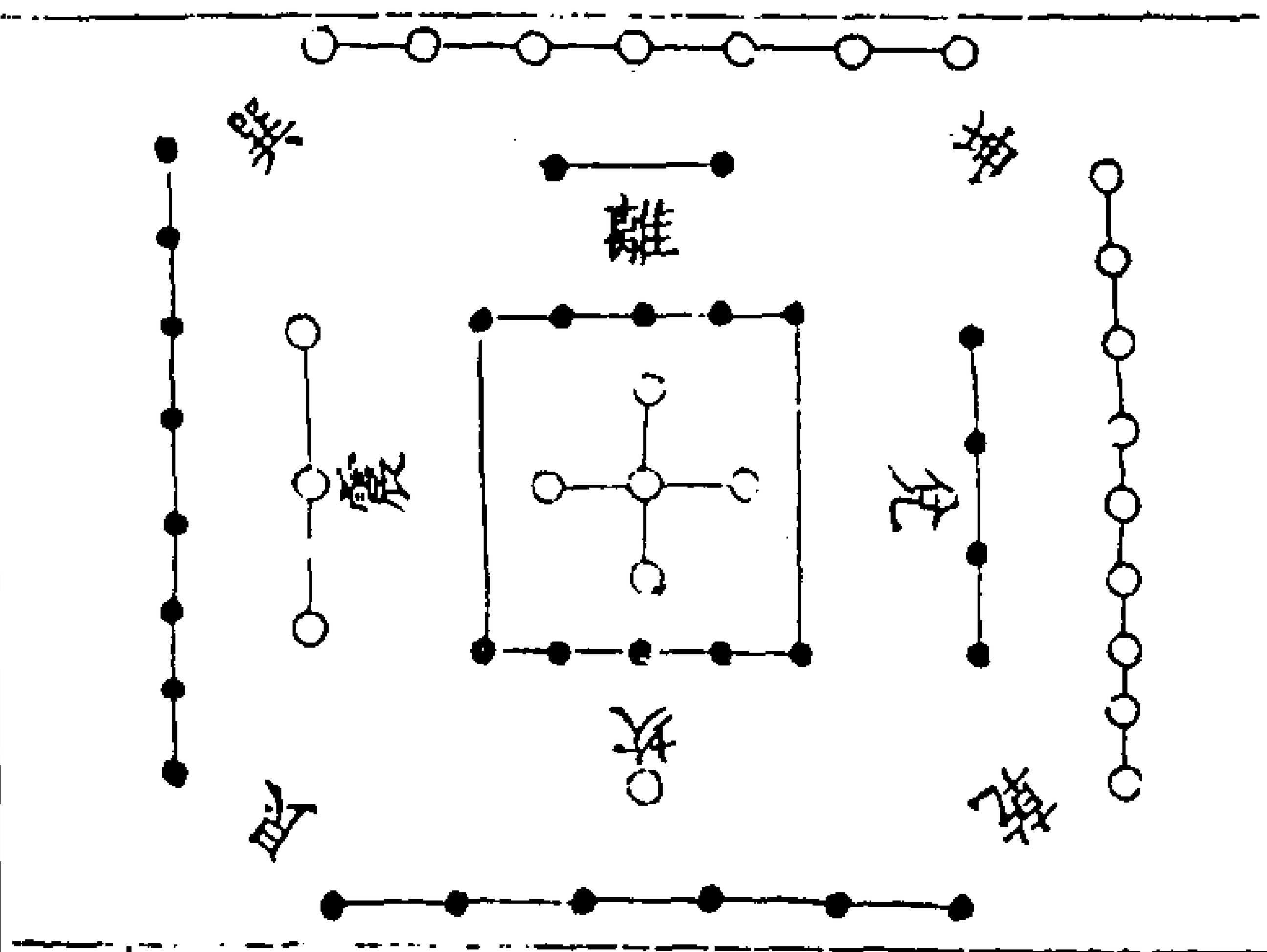
先天八卦合洛書數圖

胡玉齋通釋二圖



先天八卦乾兌生於老陽之四九離震生於少陰之三八巽坎生於少陽之二七艮坤生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合

後天八卦合河圖數圖



後天八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤艮五十土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以相爲經緯而先後天亦有相爲表裏之妙也

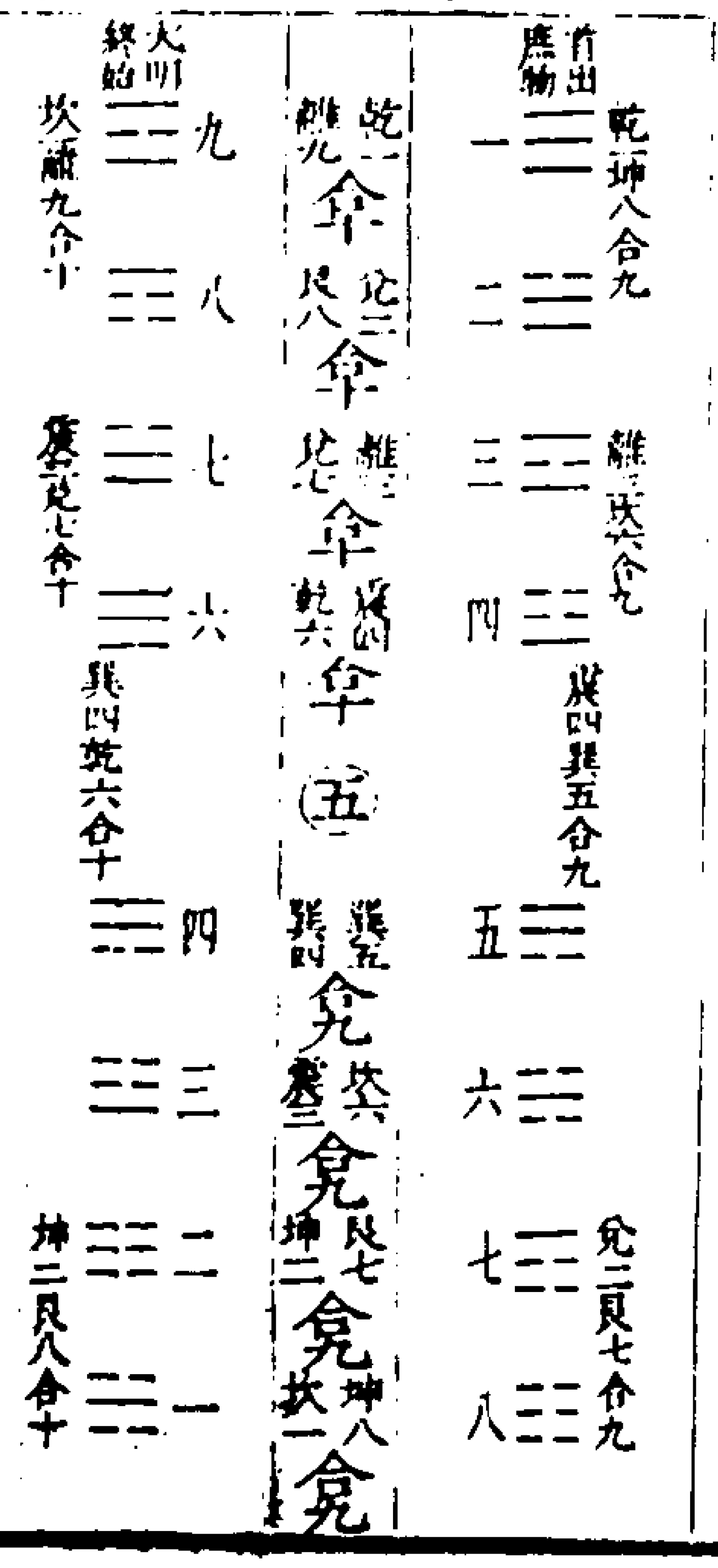
玉齋胡氏曰嘗合先後天之易而參之圖書矣伏羲先天之易固以河圖爲本而其卦位未嘗不與洛書合且以乾南兌東南則老陽四九之位也離東震東北則少陽二八之位也巽西南坎西則少陰二七之位也艮西北坤北則老陰一六之位也其卦實與洛書合焉文王後天之易雖本伏羲亦未嘗不與河圖合且以坎離當南北之正子午之中則兩卦各當夫水火之一象離當地二天七之火而居南坎當天一地六之水而居北外此六卦則每卦共當一象震者木之生當天三之木於東巽者木之成當地八之木於東南兌者金之生當地

四之金於西乾者金之成當天九之金於西北艮者土之生當天五之土於東北坤者土之成當地十之土於西南坤艮所以獨配夫中宮之五十者以土寔寄旺於四季无乎不在故配中數耳其卦實與河圖合焉於以見天地間河洛自然之數與聖人心意之所爲有不期合而合者此理之所必同也

啓蒙攷此二圖或病其鑿

河洛卦位合圖

圖原十合九○此圖卦位相傳謂之先天由乾至坤自南而北數往者順爲消



乾坤八合九
離三坎六合九
震四巽五合九
兌二艮七合九
一 二 三 四 五 六 七 八
九 八 七 六 四 三 二 一
坎離九合十
震三兌七合十
巽四乾六合十
坤二艮八合十
五

書原九合十○此書卦位相傳謂之後天起坎究離自北而南知來者逆爲息張行成曰乾之用既消而入坤坤之體斯長而成乾

卦在有象之後皆屬後天然圖之卦位皆體之立書之卦位皆用之行故就後天權分先後如昔相沿說

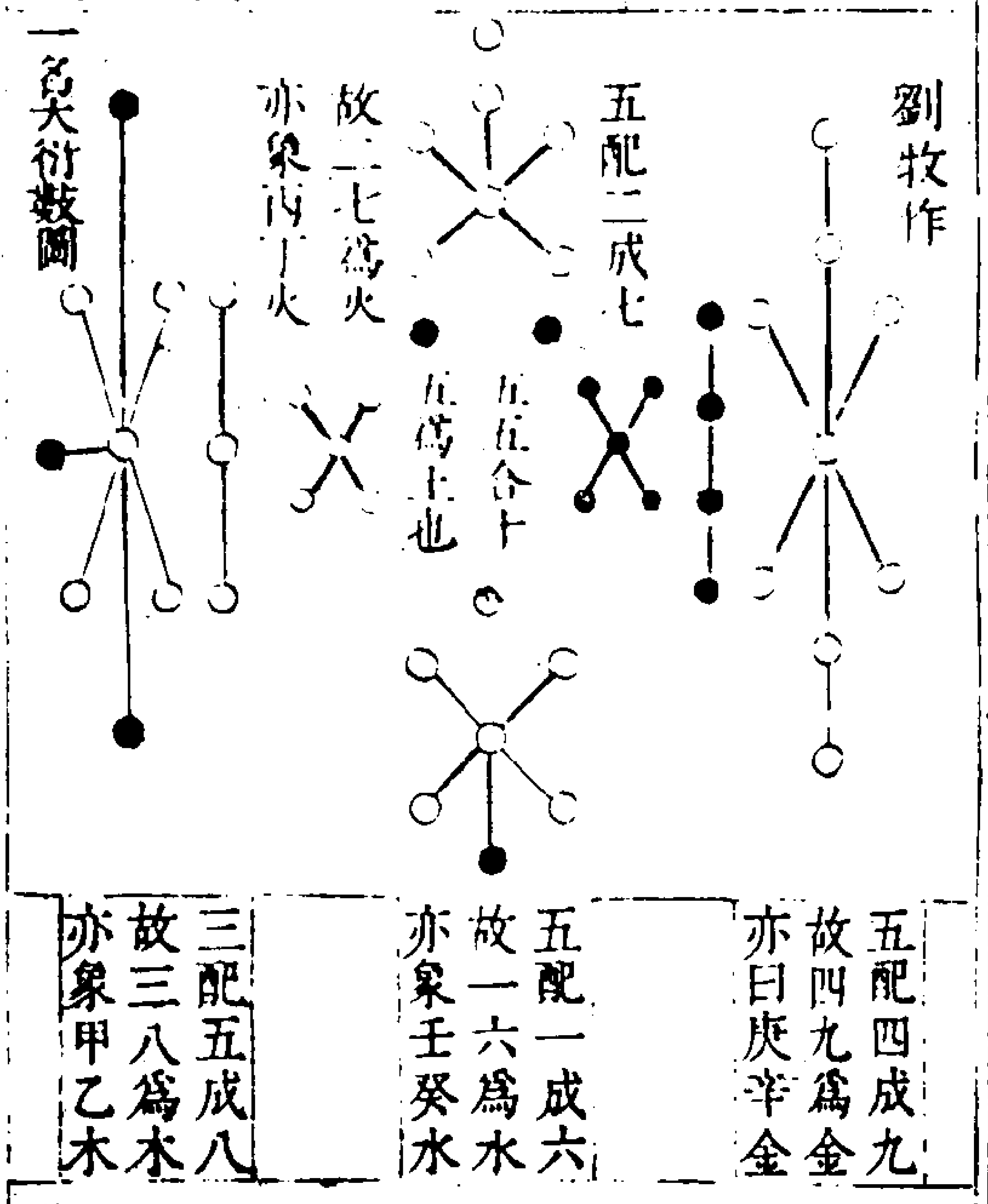
先天乾不已之天命後天坎惟危之人心乾即坎之全體降至坤而來於民則陷成坎坎即乾之中體起其陷而麗於天則返爲乾

先天乾一陽明全體兌二一陰上生離三一陰中生震四二陰上中生巽五一陰下生坎六二陰上下生艮七二陰下中生坤八則全體爲陰乾一頭面全然不見陽明幾於消盡然陰陽互精有消即息此坎一所以原後天之始自以陰函陽言坎則孕息之象自陽在陰中言坎則險陷之象次坤二次震三次巽四以全坤之順平坎陷又統二長動之入之於其下徹始以要於五中次乾六次兌七次艮八以全乾之健拯坎陷又統二少說之止之於其上徹終以要於五中五中即乾一全體而坎一得之以爲中二長先之先此中二少後之後此中坎一盡翻遂爲離九坎一頭面陶鎔變化到離九亦全然不見故曰乾元用九乃見天則文序首乾坤中坎離終既未濟皆此

先天八卦主一乾後天八卦主一坎先天乾陽分陰後

天坎陰含陽以陽之施成陰之受以乾之消成坤之息以離之虛成坎之實全體乾坤盡含之於一坎中文王繫心獨於坎邵子謂心爲太極一中分造化心上起經綸皆此

河圖配八卦五行圖

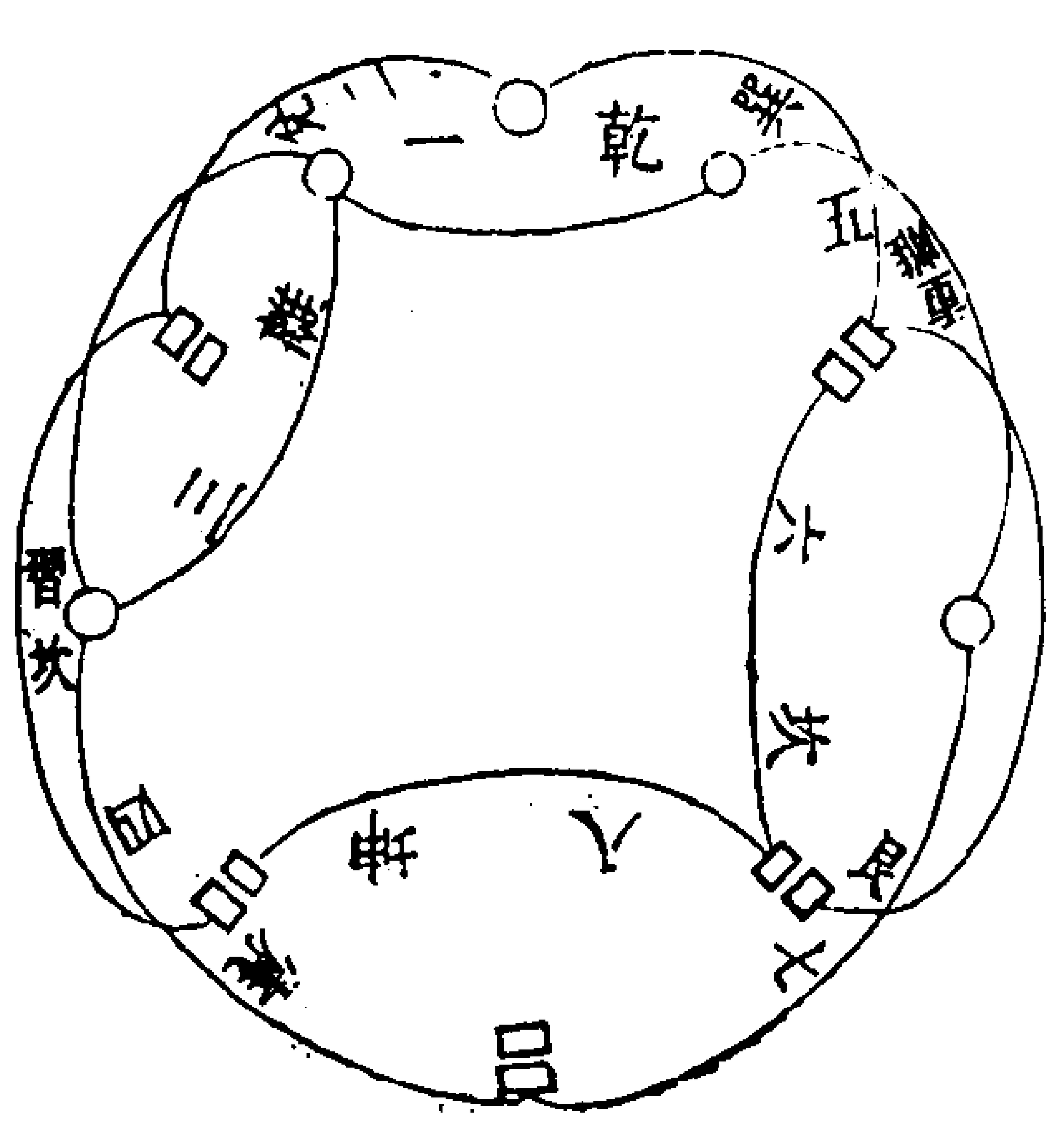

劉牧作
五配二成七
故二七爲火
亦象丙丁火
五五合十
五爲土也
一名大衍數圖
五配四成九
故四九爲金
亦曰庚辛金
五配一成六
故一六爲水
亦象壬癸水
三配五成八
故三八爲木
亦象甲乙木

河圖生數居內成數居外以一爲始陽生陰成陰生陽成內外相生故五行各居其方一六同宗居北一太陽位六太陰數也二七爲朋居南二少陰位七少陽數也三八同道居東三少陽位八少陰數也四九爲友居西四太陰位九太陽數也五十相守居中中五衍母次十衍子也合而覩之一六水生三八木木生二七火火生五十土土生四九金金復生水生生不窮左旋一周天也伏羲之畫八卦雖非規規此圖然其數位象義妙有相脗合者矣

元氣滋化而濕煖生一泡也滋生濕煖熅焉於是一六二七殊而水火生水火者同原異用者也水性蒸上蒸上者炮以達炮極必降降下者寒以堅於是三八四九列而木金成木根於水華於火金液於火凝於水水從火火從水也金木者水火之交也一六合爲水首尾去一則中存五二七合爲火首尾去二亦中存五金木亦然水火木金皆五也五爲土生生之始終也然一泡之中五者頓具豈相待而有哉元氣滋熅水之火也煖蒸濕隨火之水也火之火其氣即木是以木成而火復麗火之水其精即金是以金凝而水復胎金木一水火也火一水也一也頓具者也分爲兩儀列爲四象盪爲八卦離爲三百八十四爻者此矣

夫陰不可爲陽火不可爲水各一其性也今爲陰爲陽爲水爲火五其有定性乎无定性則生此五成此五在中此五在水火木金此五知五行之相生而不知其所以生者五耳五豈塊然有耶虛而已矣故陰陽一息也天地一泡也圖泡之影卦圖之影也即泡亦影也是以君子貴洞虛焉則未發是已所謂太極也

河圖中數衍八卦



戊子夏齋中與彥恒劉子論易童子進果實侑茶既而撿盤餘得龍眼五枚筭乾十片劉子拊掌而笑曰异哉天五地十此河圖中數也余戲語可易乎曰可因參伍位置得圖如前而闕其義胡子暇日衍究凡五說

一曰乾一至坤八方位與羲圖合參伍錯綜亦與文圖合益八卦相錯以一卦為主錯綜合來皆十五三五十五五三十五是為參伍以變錯綜其數皆不出河圖之中數也

一曰乾左右皆互離共九畫坤左右皆互坎共十二畫陽全用陰半用與用九用六之義合二全數又兼九六

一曰乾道左旋出離而入離與大明終始首出不可為首之義合坤道右轉潛坎而歸坎與行地无疆永貞大終之義合余向謂用九即離用六即坎此亦足徵

一曰乾藏精於西北一以生水自西而南而東祖天地之左海也坤含章於西南二以生火自東而北而西齊天地之七政也

一曰乾坤之外坎離皆二明兩習坎之象坎在天上為月而麗於離離在地中有火井而伏於坎其於人也目離而坎揚光腎坎而離司命故西離全乎水之精而西坎全乎火之氣也

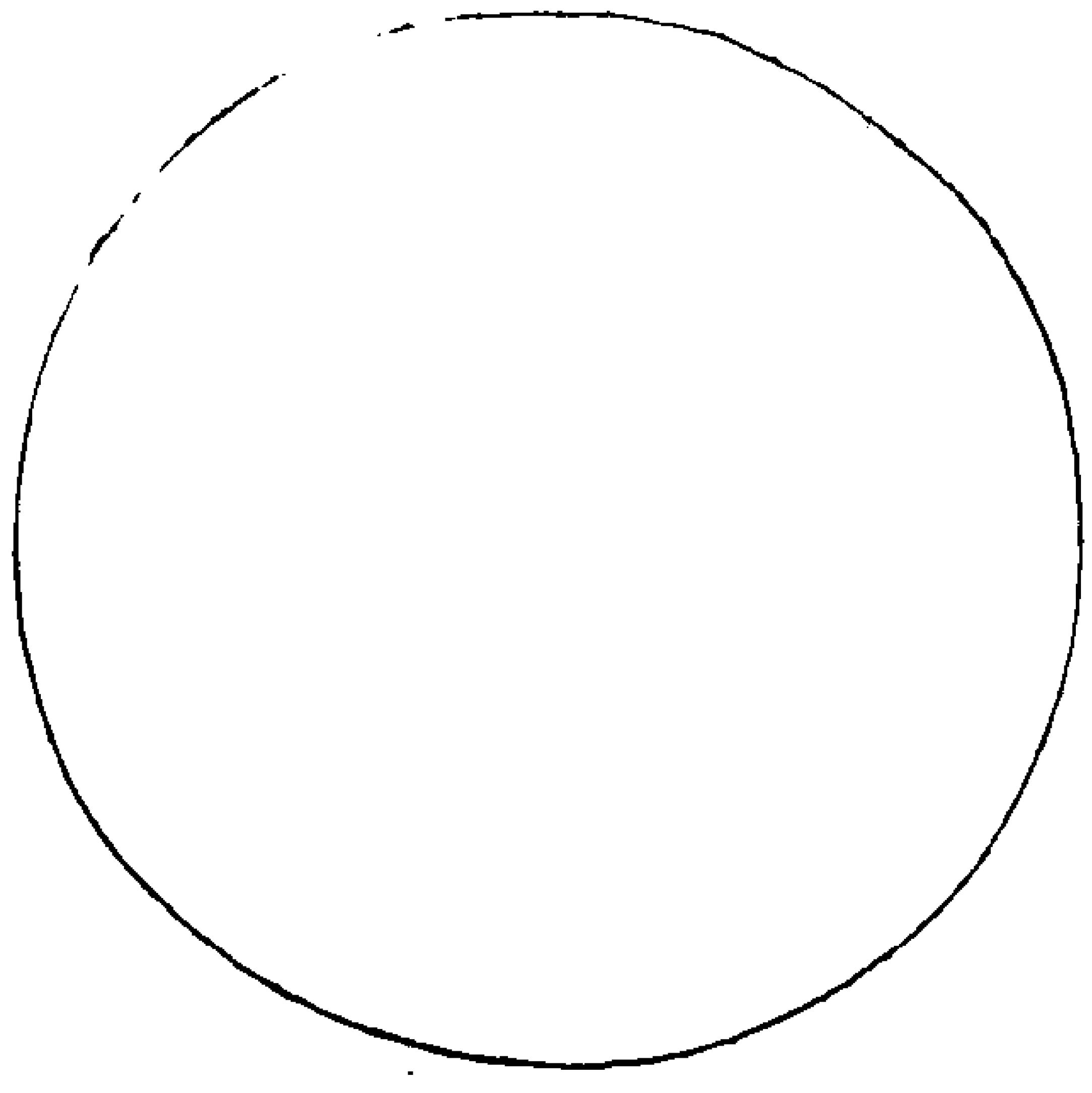
大易則通卷第一

孫　蔚先　敬刊

大易則通卷二

仙井胡世安處靜述

易有太極圖一



古之圖太極者多矣渾淪淵涔莫全備乎此一圖本无象也其象至於不可紀本无數也其數至於不可窮三極之道統函於一語其博則盡乎造化之運語其約則握乎造化之樞惟太極圖爲然若玩諸圖而各得其指歸雖以太極圖爲體圖書先後天易卦大衍諸圖皆太極之用可也

此圖本來无一字邵子若問先天一字无馬明衡吾在鴻濛未判中蘇伯厚欲求象外无窮意都在先天未畫中

孔子曰易有太極周子曰无極而太極邵子曰道爲太

極又心爲太極又能造萬物者道[illegible]也[illegible]太

極朱子曰太極者象數[illegible]

[illegible]其而其理已具之[illegible]一

靜之間皆非動非靜[illegible]

朱子答楊子直謂太極[illegible]謂太

極有動靜可以[illegible]則

是形而上下皆不可[illegible]能

知周子以无極[illegible]

或疑邵子以道與心解太極[illegible]心生生

之才所言一陰一陽之謂道[illegible]通乎此

則三本萬物之太極一以貫之矣

玉齋胡氏謂朱子所言象數未形而理已具此不離乎陰陽之太極形器已具而理无朕此不離乎陰陽之太極不雜之太極虛一之一不離之太極掛一之一不雜之太極不可圖不離之太極可圖

劉牧易數鉤隱圖云太極无數與象今以二儀之氣混而爲一以盡之蓋欲明二儀所從生也

蠡測各具一太極本來自具非分而與之之謂統體一太極千燈一光非還而合之之謂

管登之曰太極者兩儀未判之眞元乾元者乾儀先立

之太極太極在乾儀中即名乾元在坤儀中即名坤元實非二物又曰太極一圈即乾坤二元之統會
方逵卿曰極之爲言始於箕子申於孔子其爲物不貳而生二生四至百千萬億以迹觀之渾无一物以理求之樞紐萬物聖人見其理故曰太極昧者惑於迹故設太淸太虛太空之號而於太極之理无睹焉學術邪正所由判也
章本淸曰太極者造化之根柢非太極外又有先天後天天地之體用即太極之體用也
張心虛曰學者講太極多說得高遠令人難尋如薛敬軒之言極是切近其言只於身心動靜應事接物至近至小處看太極尤分明不必專論千古之上六合之外也然近者小者既盡則遠者大者可一以貫之
易筌立天之道曰陰與陽陰陽天之極也立地之道曰柔與剛柔剛地之極也立人之道曰仁與義仁義人之極也天非陰陽不立地非柔剛不立人非仁義不立猶屋之有極^(極屋棟名)而立爲屋三極者參而三合而太極之爲言至也太極者至之又至非尋常可測故曰太極

易有太極圖二

乾
巽
坎
艮
坤
震
兌
太陽
少陰
少陽
太陰
陽儀
陰儀

陰合成女
根陽中動
陰靜體立
陽動用行
根陰中靜
陽變成男

繫傳易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業
劉牧曰太極者一氣也天地未分之前元氣混而爲一一氣所剖是謂兩儀不云天地而云兩儀者以天地之形象未著始分兩體之儀也何以明其然氣之上者輕淸氣之下者重濁輕淸而圓者天之象重濁而方者地之象茲乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣交則天一下而生水地二上而生火此則形之始也五行既備而生物所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之體爾今畫天

左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各其處者明上下未交之象也

太極只消一圖可以圓可以方合內外徹上下貫左右而无不通周子圖而爲五然无極此圖分二此圖分五此圖成男女此圖化生萬物此圖得意者總可以一圖而了也因其以无極畨易遂謂无極與易有兩因其以五行畨八卦遂謂五行與八卦有兩已无以得周子之意或又不達易有太極是生兩儀云云之大義而故盤旋於二氣化生无窮之物類中自幸最靈安望其立脚太極上生兩生四生八以成大業於天

下乎嘗互證朱子之言其曰太極非有以離乎陰陽也即陰陽而指其本體不雜乎陰陽而言耳今人說是陰陽上別有一箇无形无影底是太極非也又曰理不外乎氣若說截然在陰陽五行之先及在陰陽五行之中便是理與氣判爲二物又曰非太極之後別生二五而二五之上先有太極又問自太極以至萬物化生只是一箇圈子何嘗有異曰人物本同氣稟各異如此却因氣稟不同闕而爲五北溪陳氏謂分而爲五非有欠合而爲一非有餘得意於五而會歸於一由周子進孔子因孔子及周子神明默成存乎人矣

邵伯溫曰太極者在天地先而不爲先在天地後而不爲後終天地而未嘗終始天地而未嘗始與天地萬物融會而未有先後始終者也有太極則儀象卦以至萬物固已備矣非今日有太極明日方有兩儀又明日乃有象卦雖云遞生其實一時具足如有形則有影有一則有二有三以至於无窮皆然故太極者无物之先本已混成有物之後未嘗虧損古今无時不存萬物无所不稟則謂之命萬物无所不本則謂之性萬物无所不主則謂之天萬物无所不生則謂之心其實一也聖人窮理盡性以至於命盡心知性

以知天存心養性以事天皆本乎此

此一圖以乾南爲統體則誠明之性乃人之源頭以離東爲發竅則明誠之教乃人之念頭從源頭上看不通便塞絕无少可自恃處從念頭上看不存便去畧无少可自肆處此一圖方始到手

或問易有太極何處見得龍岡賀氏曰吾心渾然一太極也吾心本來無一物而萬物皆備反觀之謂知來順應之謂數往无時而不反觀隨時而得順應益无所不用其極也

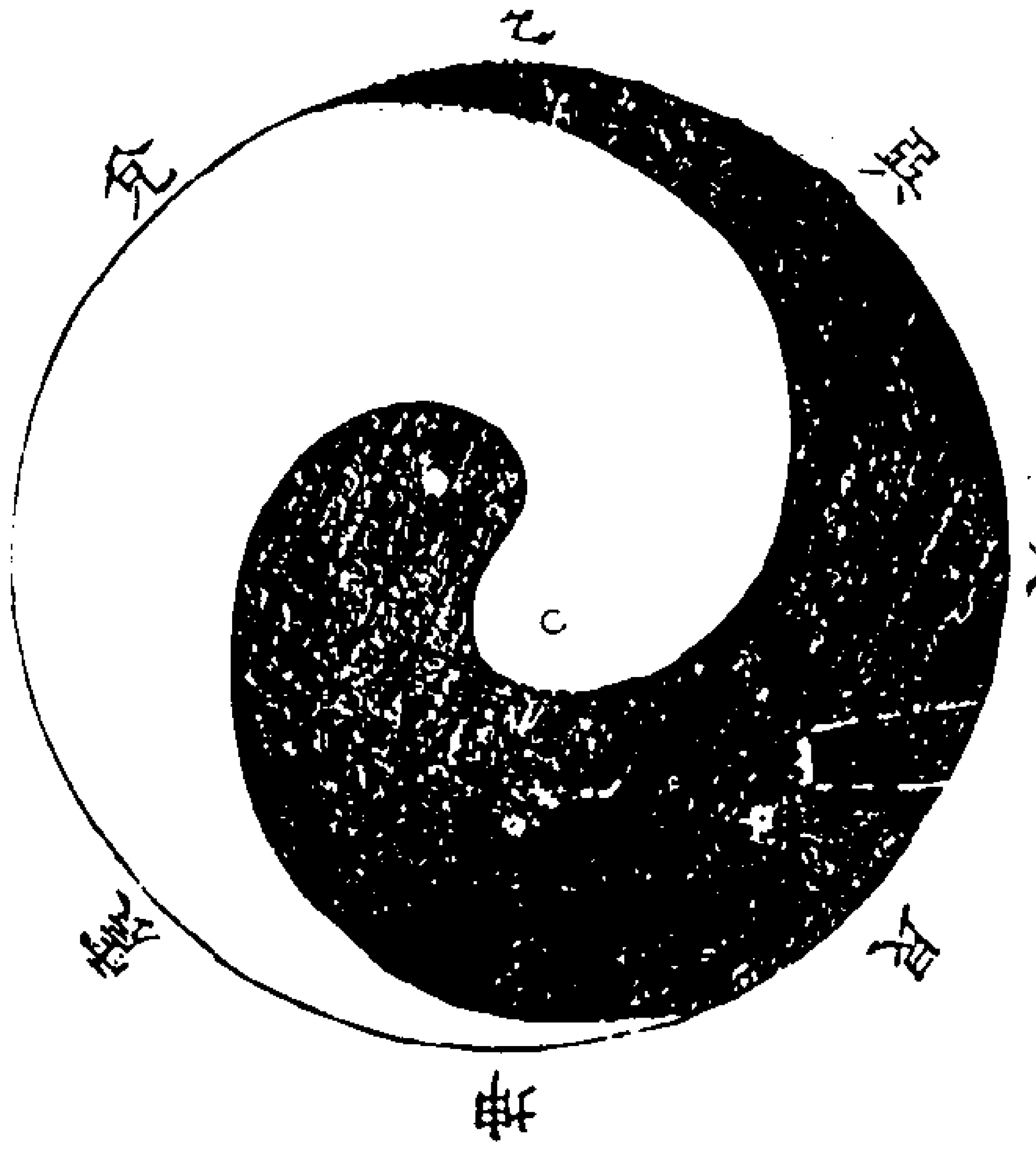
天地之造化其消息盈虛本无方體无窮盡不可得而

圖也於不可得而圖者今圖之曰太極所以明造化生生之機耳嘗觀繫辭首章若與此圖相發明卽說卦天地定位數章亦闡明此圖者也

章本許曰細玩圖象由微至著渾闢无窮所謂乾元資始乃統天是也何也分陰分陽而陰卽陽之翕純陰純陽而純陽卽陰中一陽之積也一陽所起雖微而兩間生生化化變通莫測悉由此以根源之由此以覩易六十四卦始於乾而乾初九謂陽在下也先天圓圖起於復者此橫圖復起於中者此方圖震起於中者此後天圖帝出乎震者亦此也諸卦爻圖象不

同莫非其變化惟聖人反身以握乎統天之元有以完全此太極也是故天之所以爲天者此極曰乾以易知地之所以爲地者此極曰坤以簡能人之所以爲人者此極曰易簡理得而成位乎其中信乎人一小天地而天地人統同一太極也

古太極圖



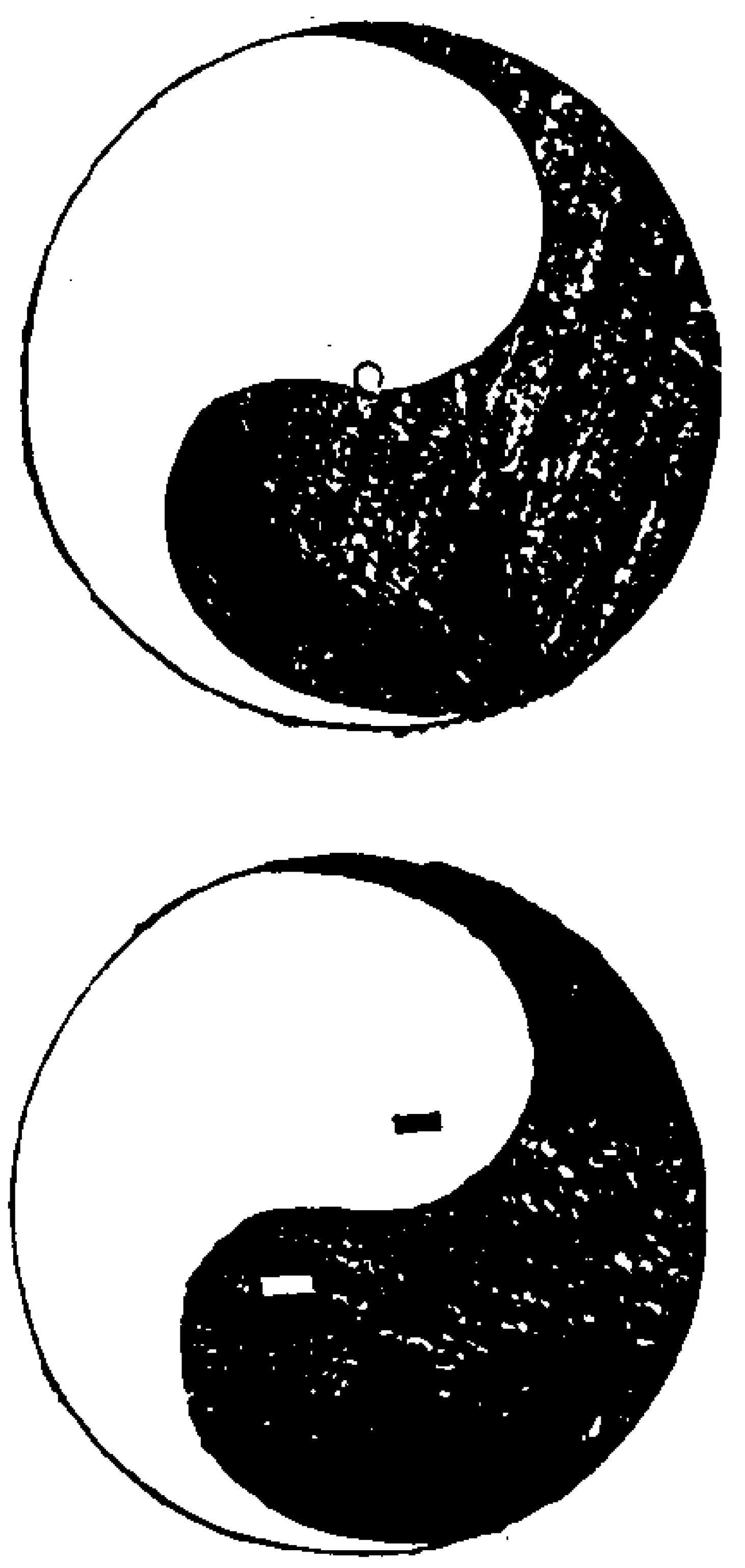
是圖不知作於何人何代因其流傳之久標以古太極圖竊意繫辭首章若與此圖相發明說卦天地定位數章卽闡明此圖者也此圖將以爲淪於无耶兩儀四象八卦與夫萬有森羅者已具在矣抑以爲滯於有耶凡儀象卦画與夫群分類聚紛然不可紀者曾何形迹之可拘乎生生之機由微至著循環无端其實太極不過陰陽之渾淪者耳原非先有太極而後兩儀生旣有兩儀而後四象八卦生也又豈兩儀生而太極遯四象生而兩儀亡八卦生而四象隱儀象卦各一物而別有太極宰其中統其外哉惟細味此

圖則造化之盈虛消息成象效法可以意會矣
易无太極一卦不立而況六十四一爻不生而況三百八十四讀易不識有所謂太極謂之无頭學問乾於太極一轉手坤於太極兩轉手震坎艮皆一轉手巽離兌皆兩轉手太極全體如環无端只從闔處說起闢便喚做動動便喚做生陽總全體皆陽皆動分半有陰有靜皆從陽流行不與陽對待所以坤必循原於乾乃能歸宗於太極
易有太極其先天乎儀象卦爻或員圖之或方圖之其皆後天影様乎天地山澤雷風水火八物有帝有神俱後太極而爲言依舊要完全還他一太極先乎由是後乎由是往乎由是來乎由是有先无後有往无來乾坤毀人類滅矣此易所以作故凡圖之方員橫直都是後天只有一箇太極是先天先天不可圖人生而靜以上不可說

古太極圖

出蜀山人

曾朝選就正圖說



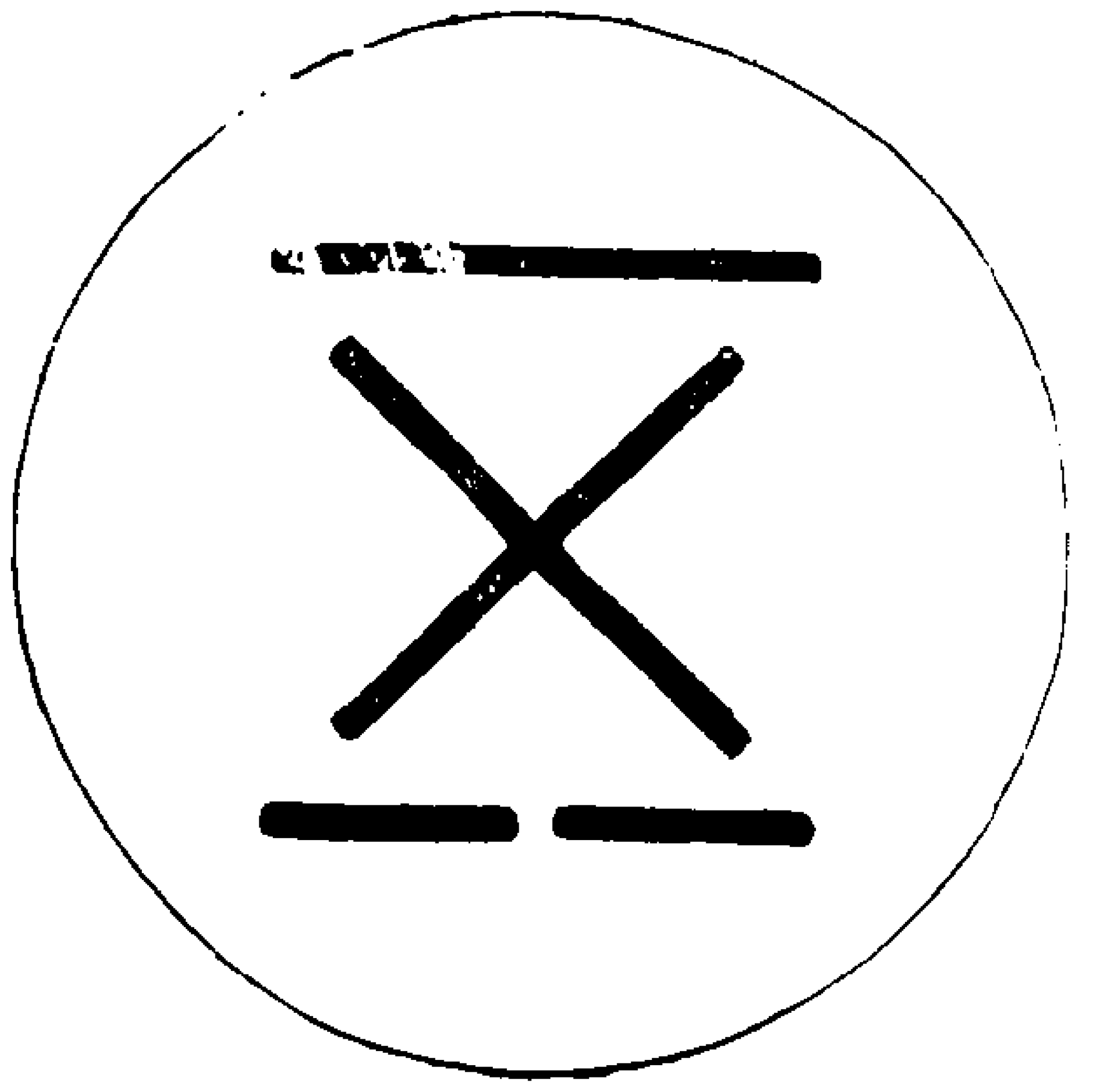
題曰龍馬圖

二圖大同小異上圖蔡元定得之蜀隱者秘而不傳或指此爲河圖亦不可攷按圖太極兩儀四象八卦合而爲一分而爲八陰陽動靜消長互藏其精循環无端皆自然而然伏羲則之以畫卦動極純陽靜極純陰故畫乾坤於上下陽生陰生故畫震於東北畫巽於西南陽長陰長故畫兌於東南畫艮於西北陽中陰陰中陽故列坎離於左右皆造化自然之妙不假一毫人力者也舊說陰陽自內而生本圖皆中起之義故畫小圈於中以存太極之體
又圖合言之則爲太極分言之則爲兩儀又分之則四

象又分之則八卦萬物生焉

鄭氏曰河圖洛書並在羲時河圖造化洛書人事以龍馬負圖爲太極即圖生陰陽四象即八卦立爲成說周子太極圖爲理氣二義以五行言王政非言道又以皇極經世易學啓蒙洪範皇極多不合蓋一曲之見未明易理故如此○按龍馬圖前此不傳宋中葉始見今具於太極圖書卷內義理甚明後世驟見皆詫新樂奇即以謂太極遂各據此立言或謂古太極或謂與太極先儒之所莫及詎知此一圖不過龍馬旋毛中之一圈中具太極陰陽五行八卦之理伏羲據河圖五十五圈画卦孔子據爲説卦周子宗爲太極圖說今止見圖一圈未見全圖遂以爲古爲眞以周子爲今爲假以五行爲非陰陽所出豈知道之言哉學者勿惑可也

太極函三圖



太極判而氣之輕清者上浮爲天氣之重濁者下凝爲地聖人仰觀俯察因河圖而画卦則天○以画一則地●●以画一一名一曰奇爲陽名一一曰偶爲陰此上奇下偶者天地之定位中乂者天地氣交四象八卦萬物化生之本樂記所謂一動一靜者天地之間也周子曰太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉玩此圖可以得意忘言矣

太極函生圖

一二三四五六七八
乾兌離震巽坎艮坤
太陽 少陰 少陽 太陰
陽 陰
八 四 兩
卦 象 儀
太極

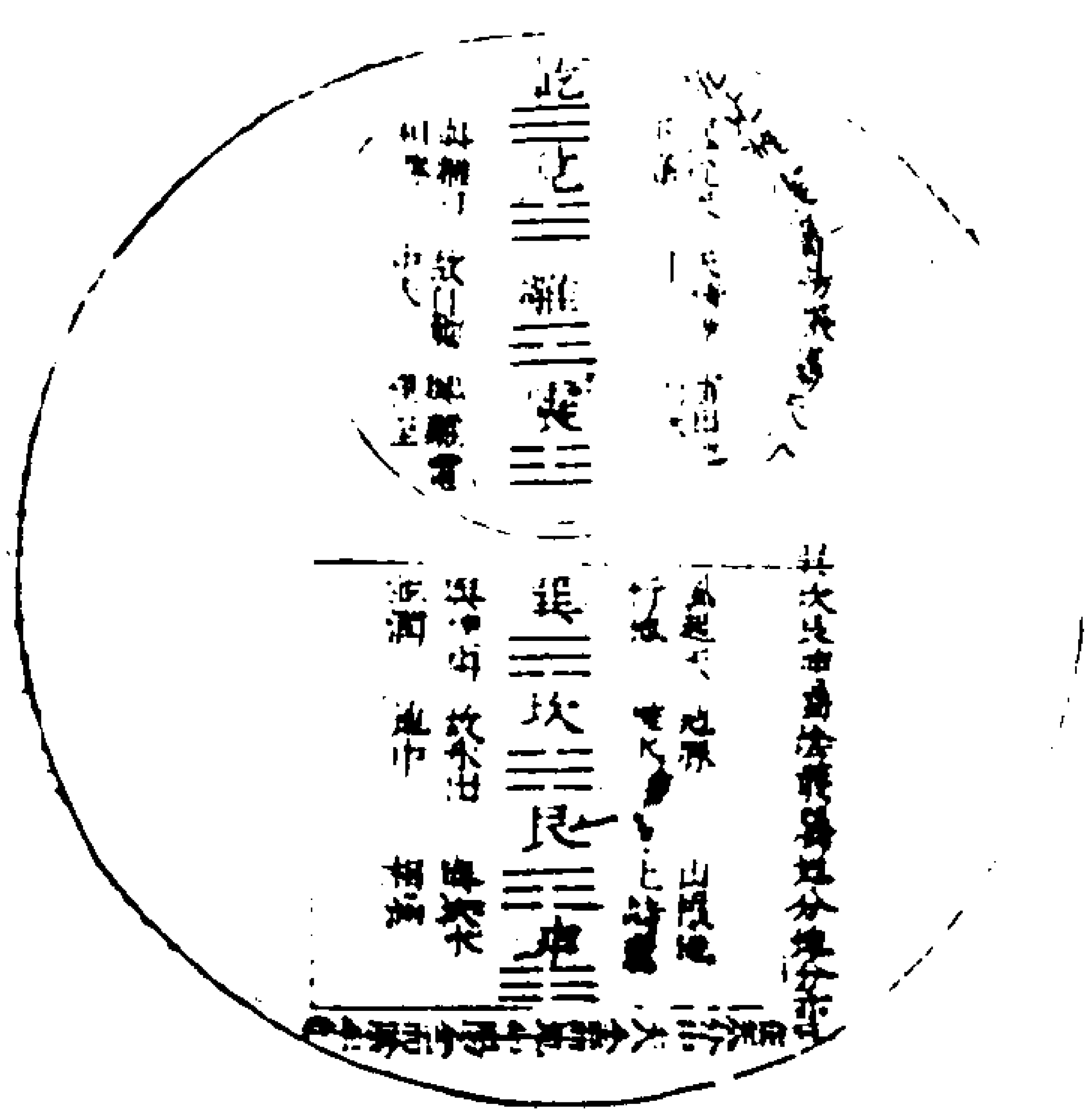
圖自下而上由中而外太極中分為兩儀右陽左陰兩儀中分為四象右皆陽左皆陰四象中分為八卦陽皆右陰皆左亦如之橫觀自乾至坤皆先陽後陰一分為八自坤至乾皆先陰後陽八合為一由是中分為六十四卦陰陽左右先後皆如之此圖自中起之說先天方圖所由畫也蓋未有兩儀四象八卦而儀象卦已具函於太極內所謂體用一原也伏羲始畫八卦不是逐卦如此畫只是自太極生兩儀為第一畫者二陽儀一陰儀--兩儀生四象為第二畫者四陽儀上生一陽為太陽二生一陰為少陰二陰儀上生一陽為少陽二生一陰為太陰二四象生八卦第

三畫者八太陽上生一陽為乾三生一陰兌三少陰上生一陽為離三生一陰震三少陽上生一陽為巽三生一陰坎三太陰上生一陽為艮三生一陰坤三始畫八卦者此也

或問天尊地卑之象何者見其最親切曰自太極生儀象八卦最可見太極動而生一陽然後靜而生一陰則陽已居先矣至於陽儀上先生一陽乃生一陰固也陰儀之上其生一陽一陰亦以陽居先焉至於四而八而十六而三十二而六十四其生一陽一陰莫不先陽而後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑於以見尊陽卑陰非聖人私意卦畫自然之象而亦造化自然之位也

按伏羲之畫因陰陽消長之位而不可易者也畫必以三者具三才之道蓋易始於陰陽對待而相交剛柔立本變動趨時以左右言則往來為交以上下言則消長為交皆一陰一陽之交易也陽上加陰陽之退也陽上加陽陽之進也陰上加陰陰之進也陰上加陽陰之退也隨其所交之爻進退皆如是焉何一非太極翕闢之妙也

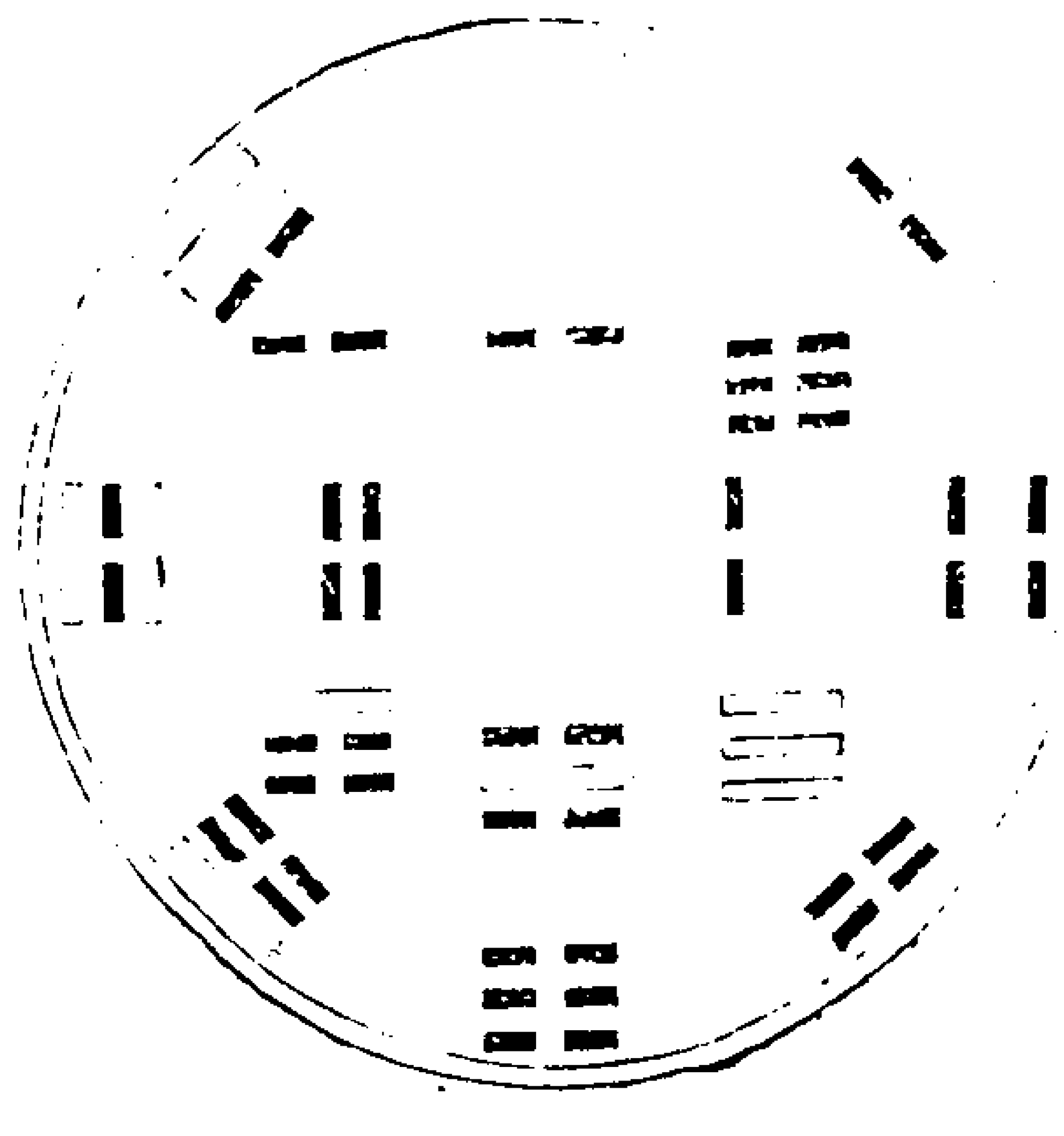
太極函八卦豎圖



乾兌離震全體巽坎艮坤半體天包地外地在天中之象乾兌同根太陽兌澤潤流於天上從天而降艮坤同根太陰艮山根發於地中從地而止天精惟日故日麗中天地脈惟水故水由地中雷出地行天由內而動於外常與離電俱至以離震同根少陰之故風起天行地由外而入於內常與坎雨交發以巽坎同根少陽之故

或以此圖即天地定位一章之義八卦相錯太極在其中矣此不過即先天橫圖豎起觀之初無所作爲於其間也

太極先天後天總圖

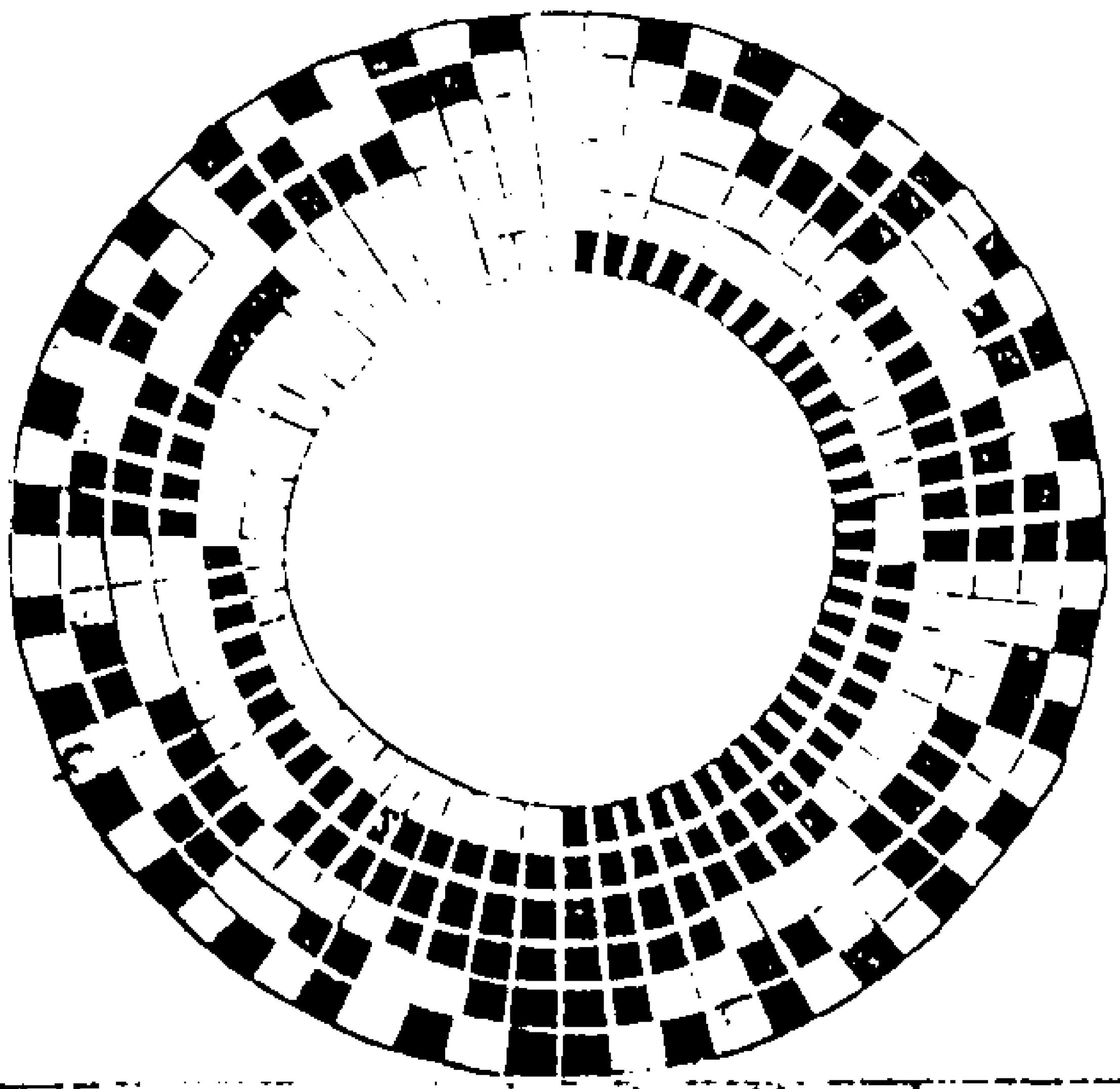


易曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦是太極者造化之根柢也未有天地由此生天生地故曰先天既有天地由此生人生物故曰後天先天圓圖也圓者象天者也後天方圖也方者象地者也先天以圓爲體以方爲用圓中涵方天包乎地也後天以方爲體以圓爲用方中涵圓地承乎天也非先天外又一後天也天不離乎地先天之體即後天之用也如先天正對天地定位以立其體然陽中陰生陰中陽生即後天流行之用也非後天外又一先天也地不離乎天後天之體即先天之用也如後天反對震兌橫列以立其體然震反爲艮兌反爲巽即先天反易之用也體不離乎用用不離

乎體體即用用即體也（先天正對中有反易後天反易中有正對）是非太
極之外又有先天後天也天地之體用即太極之體
用後天生生即先天之生生先天生生即太極之生
生後天也先天也渾然一太極也（此方圖從震兌嘖六卦雜言之）
圓涵方者先天天地位乎上下日出於東月生於西雷
起地中風行天上西北多山東南多水此聖人仰觀
俯察以取象也有象必有義乾坤以坎離為用離日
坎月故易字從日從月合日月而言之惟日月相和
寒暑往來以成歲也故曰天地設位而易行其中方
涵圓者後天以方為體以圓為用邵子曰易者一陰
一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交
之極者也故當子午之位巽艮陰陽猶雜故當用之
偏乾坤純陽純陰故當不用之位是知圓本方布出
震齊巽迄乎艮成皆秩乎天然者也觀先後圖之可
圓可方而太極之神妙萬物者不測矣蓋涵者太極
之元而儀象之奥府也
伏羲心法妙在太極一圖以此洗心退藏於密以此齊
戒神明其德非有非无无方无體先後天由此而出
先天動而生陽靜而生陰順則三陽三陰自外而內
化育之真機也逆則三陽三陰自內而外聖神之妙

用也一陽初動坤變為震艮變為離此易為逆天地
人之至妙者也後天帝出乎震神妙萬物乾統三男
而上交三女萬物之所以生坤統三女而下交三男
萬物之所以成也六子成功長少反易陰陽合體皆
變為乾三十六宮都是春也自无而有自有而无一
順一逆曰神明曰神妙曰帝无聲无臭至矣
自太極觀先天太極為體先天為用自先天觀後天先
天為體後天為用先天體也而流行之用未嘗不存
後天用也而對待之體未嘗不在是先天體圓而用
方後天體方而用圓也是後天出於先天先天本於
太極也一造化自然之妙也或秘焉不以傳或傳矣
而未顯體用分方圓與由是穿鑿附會而圖之意隱
矣

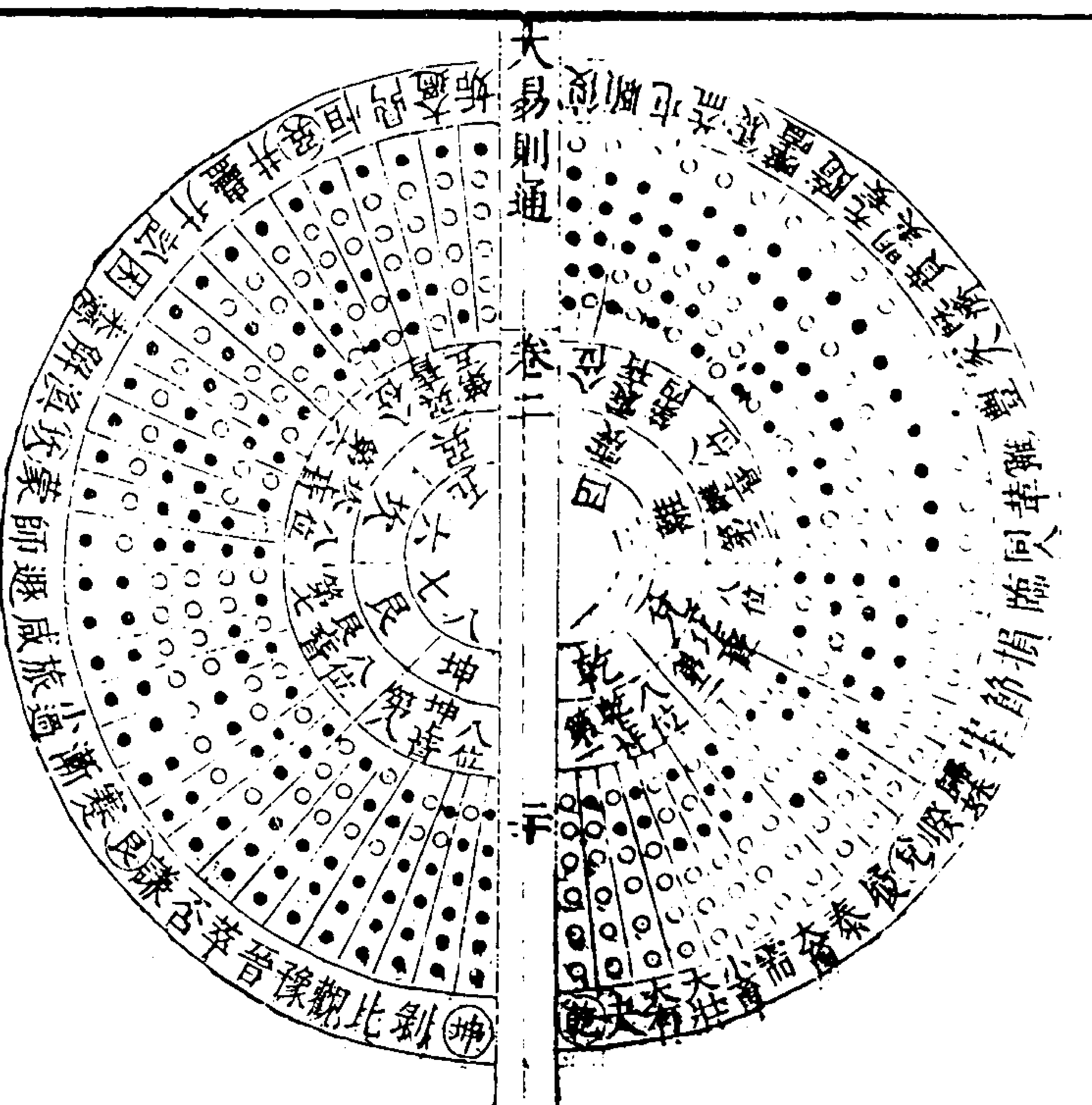
太極陰陽中辨圖



太極一也渾涵之中至辨存焉陰陽互爲根人莫識其爻象之森列陰陽有定位人莫識其氣化之密移益生生不測終始循環太極之不可以方位限也如此

全圖統觀一太極也由內而外一分爲二爲第一畫左第一畫三十二陽右第一畫三十二陰由此二分爲四則爲第二畫矣左十六陽交於右右十六陰交於左由此四分爲八則第三畫矣左八陽交於右右八陰交於左由此八分爲十六則第四畫矣左四陽交於右右四陰交於左由此十六分爲三十二則第五畫矣左二陽交於右右二陰交於左由此三十二分爲六十四則第六畫矣左一陽交於右右一陰交於左故曰一陰一陽之謂道

太極樞紐圖　乾坤樞紐自北復姤消息自南本伏羲橫圖圓而得之出於天然易画以白圈黑點者太極之體陰陽之辨也

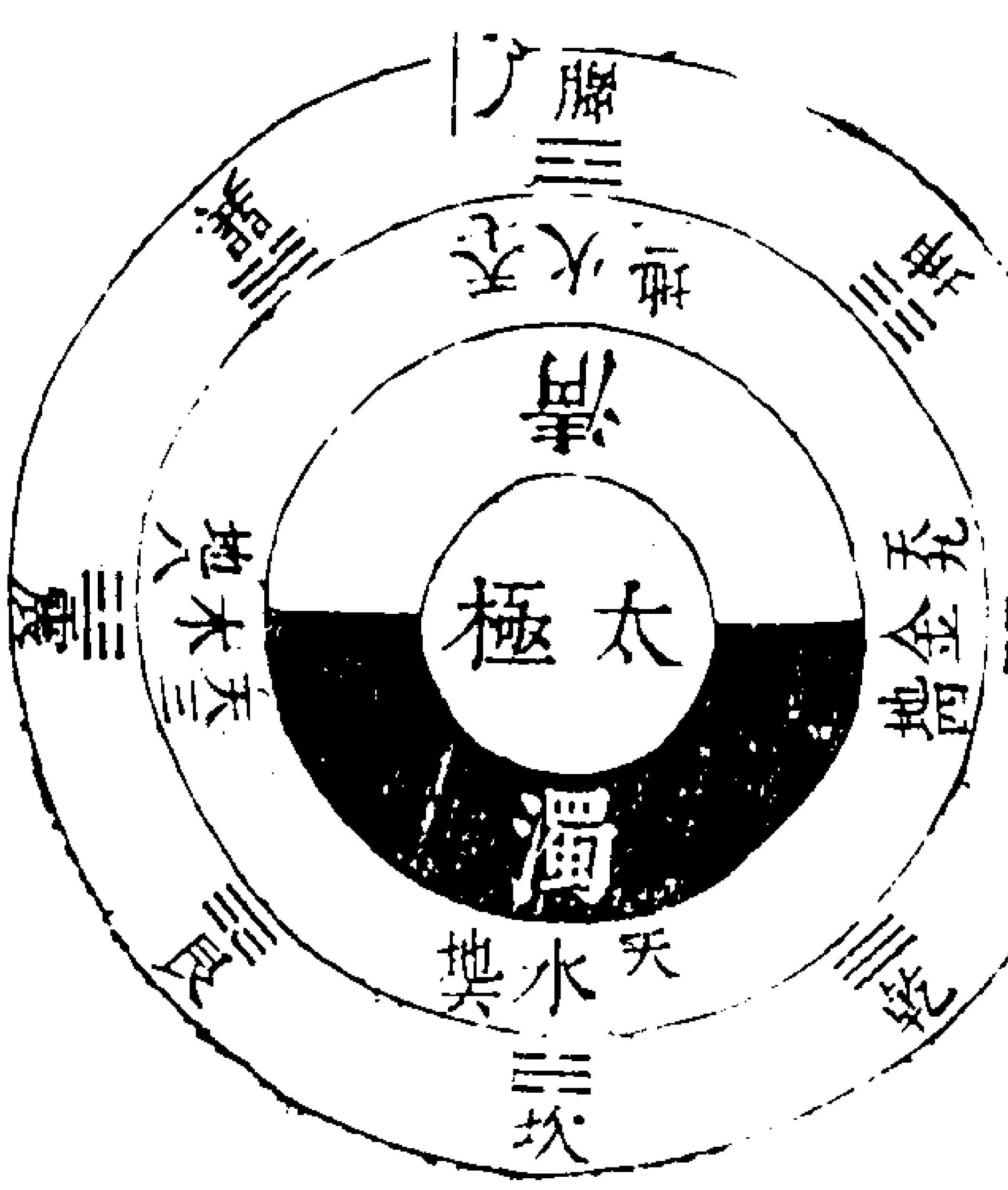


是圖自乾一至坤八皆自然而然且復至乾皆上生姤至坤皆下生要亦陰陽倍乘焉耳觀象自見

舊有圓倍乘圖不知作者今以白黑圖易画目以樞紐者謂乾坤共奠極於北右旋則坤乘乾泰象也復初乘姤仍乾矣其曰倍乘者一陽一陰之卦自復姤二陽二陰之卦自臨遯三陽三陰之卦自泰否即倍也四陽四陰之卦自大壯觀五陽五陰之卦自夬剝太陽六陰之卦自乾坤皆曰乘倍則卦多乘則卦少陽少陰多到陰處爲乘乘則不可以持久故卦少若論八卦爲經而五十六卦爲緯其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數亦同一也

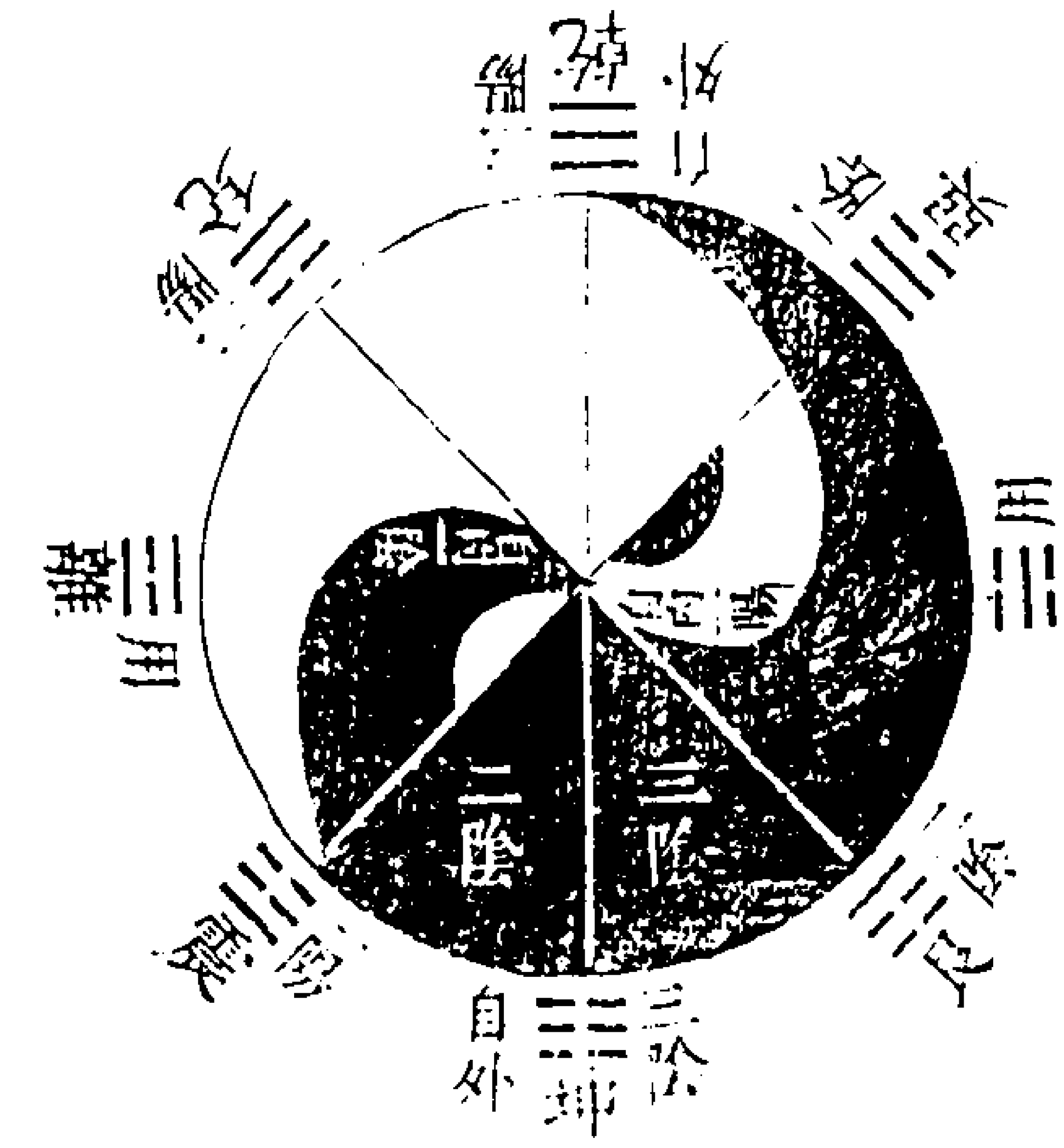
樞紐之說太極轄際匪形眇可測以乾坤爲根柢復姤爲胚胎所可測者也陽在下則升騰可言倍在上則臨覆可言乘所謂一下一上者天形也今以圓圖象天天氣所生一陰一陽皆從地下生出所謂天氣皆從地下透出者復一陽生至乾六陽姤一陰生至坤六陰无不從地下生出（復姤位南而云下生者南極入地故）此圖之作所以明一陰一陽皆自下而上生之象故與先天圓圖不同按此圖以伏横圖向北規而得之

後天太極圖



舊有此圖其說曰太極未有象數一氣耳一氣既分輕清者上爲天重濁者下爲地太極生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列兩儀生四象也水數六居坎而生乾金數九居兌而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮四象生八卦也按此似參取列子太極圖并太極河圖以配合於後天卦位者

太極先天內外順逆之圖



先儒惟就橫圖以論圓圖故自震至乾爲數往曰順自巽至坤爲知來曰逆以橫圖由逆而成故曰見逆數此先儒所已發可以象求者也此圖以坎離爲用順則左旋一陽震二陽兌三陽乾巽一陰艮二陰坤三陰自外而內所謂化育之眞機也逆則右轉一陽艮二陽巽三陽乾兌一陰震二陰坤三陰自內而外所謂神聖之妙用也一陽初動坤變爲震艮變爲離坎變爲兌右轉又一先天此易爲逆三極之至妙者也八卦相錯爲六十四順則六陽六陰由外之內逆則六陽六陰由內之外逆轉則坤變爲復剝變爲頤比變爲屯六十四卦逆變莫不皆然此圖不能盡當默會於言外者也

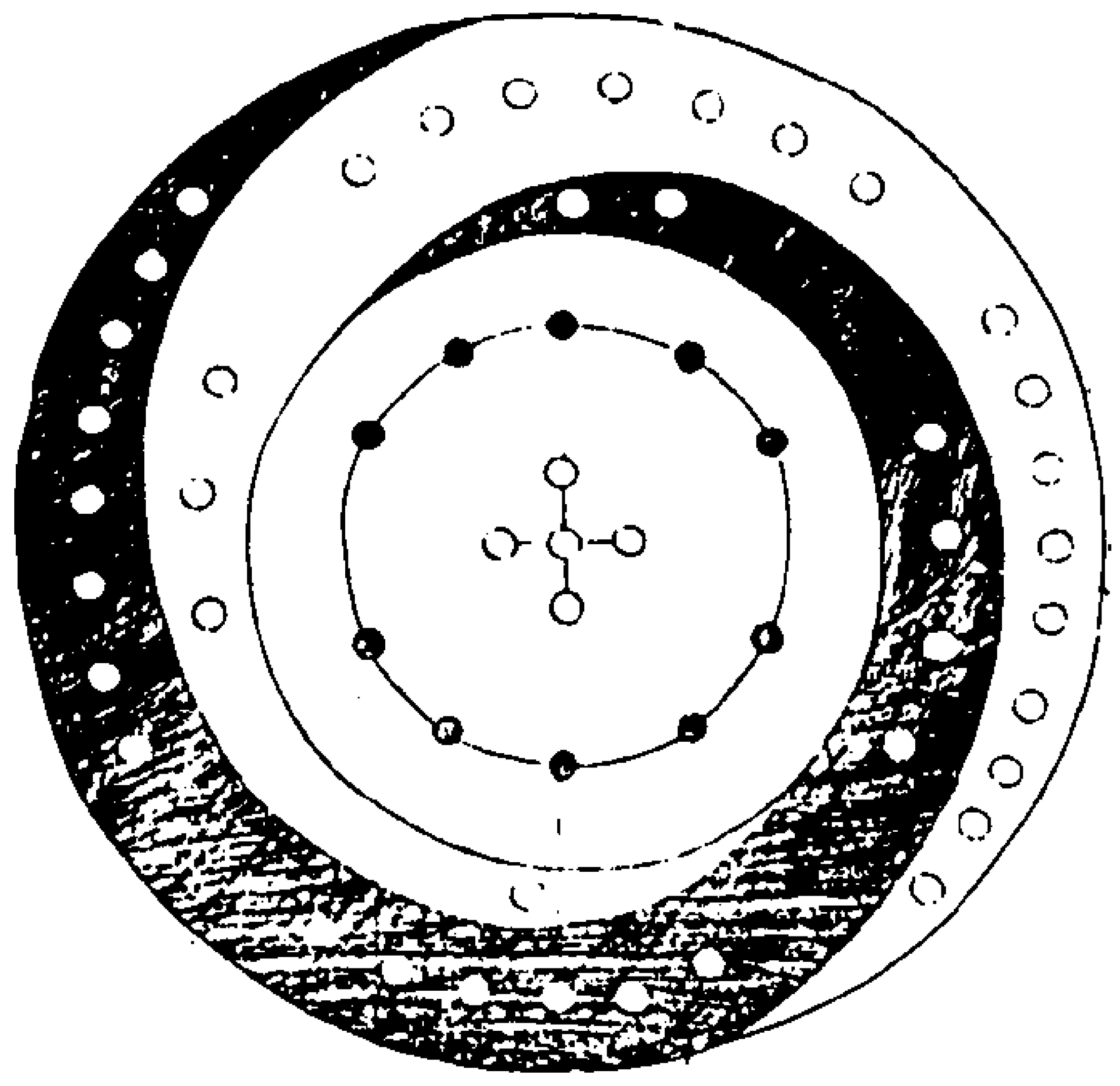
易本生生不測而无體之秘每藏於有象之圖以員圖順逆言之自復至乾陽變陰也皆從下而上復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自姤至坤陰變陽也皆從下而上姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰總之順地而左旋也自夬至坤陰之變陽則從上而下夬一陰大壯二陰泰三陰臨四陰復五陰坤六陰自剝至乾陽之變陰亦從上而下剝一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽乾六陽總之逆天而右轉也然左右順逆其氣之與數又不齊焉自子一陽生而爲復左旋至乾氣順也自乾一至震四逆天右行數逆也自午一陰生而爲姤右旋至坤氣順也自坤八至巽五逆天右行數逆也順行者數往故順卦之氣逆行者知來故逆卦之數也且卦數雖始乾一終巽五逆天而行然卦氣則始冬至復終大雪坤實順天而行蓋卦數之元自乾始卦氣之元自復始也自右旋而言左陽順陰逆一二三四順八七六五逆右陰順陽逆八七六五順一二三四逆自左旋而言則左陽右陰之數皆逆蓋由氣左行數右

行以氣順而觀其數已往以數逆而觀其氣方來也若自左右卦画言之左乾兌離震共一百十二陽八十陰右坤艮坎巽亦一百十二陰八十陽其象何整齊也然兌離當春百五十二陽四十陰坎艮當秋故反之乾巽當夏百六十四陽二十八陰坤震當冬故反之蓋春秋晝夜等而陰陽殊由春主陽生秋主陰殺故在日月則晝夜之數同在天地則陰陽之分異也以卦画奇偶言之兌離震居左天之分也震一陽二陰離兌陽漸多焉巽坎艮居右地之分也巽一陰二陽坎艮陰漸多焉蓋在天而陰多陽少則陽不見

在地而陽多陰少則陰不見故冬至後四十五日立春而後陽用事夏至後四十五日立秋而後陰用事所以天辰不見地火常潛也即卦圖觀天地曾何毫髮之爽耶以方圖言則又有不盡然者蓋四周皆乾坤之卦而中心三十六卦皆六子也乾陽爻三十六坤陰爻三十六六子卦縱橫相對陰陽之爻合而爲三十六然横數八卦乾居下縱數八卦則乾在上運行用横數生物用縱數也八宮卦横數夬在乾宮縱數則夬在兌宮矣蓋運行者氣也生物者質也氣與質殊故縱與横異乾爲北政坤爲南紀乾上行而左坤下行而右動物本乎天植物本乎地賦予不齊南北異施所以横數八卦類聚於下氣之變也縱數八卦類聚於上形之化也且圖從中出六十四卦震巽居中心震巽屬木主仁不可以見天地生物之心乎若并方員二圖而言員圖左乾兌離震陽在陽中皆順行方圖左坤艮坎巽陰在陽中皆逆行員右坤艮坎巽陰在陰中皆順行方右乾兌離震陽在陰中皆逆行此若有不同者不知天員地方而圖象之方員即天地也天以陽在南陰在北地以陽在北陰在南觀南方天氣熱地氣寒北方天氣寒地氣熱蓋可見

也謂方員圖象即天地之法象也不信然哉此自圖象可見者言以見意義无窮爾觀象察變凡宇内生生化化何一不合於圖象中哉

太極河圖



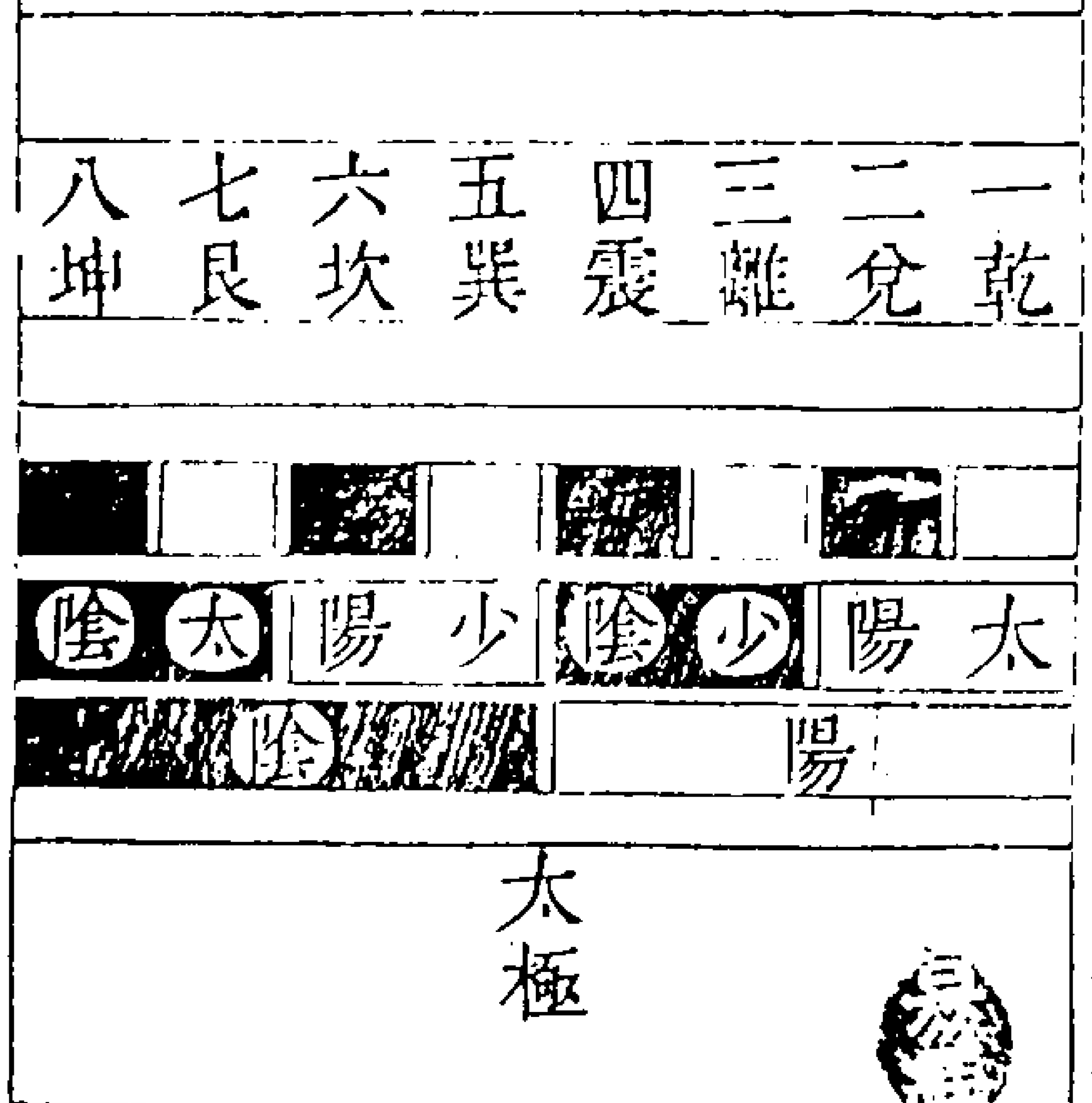
太極一也此圖卽河圖其陰陽交會奇偶位數與儀象皆不期合而自合雖曰一六在下二七在上其實皆陽上而陰下雖三八在左四九在右其實皆陰左而陽右雖以五生數統五成數其實皆生數在內而成數在外雖陰陽皆自內達外其實奇一三五七九偶二四六八皆自微而漸盛可見太極河圖画自聖人卽天地亦不能違也攷書天球河圖在東序魯語河不出圖之嘆古帝王聖賢所重如此至陰陽左右於轉无定彼執河圖虛中五十无位之說者是不知陰陽合於中心而土本天地之中氣也盍卽此圖觀之

大易則通卷第二

孫　蔚先　敬刊

　今圖象兩儀　仙井胡世安處靜述

先天八卦次序之圖



此伏羲始畫八卦也未有天地萬物而其理已具於冲漠无朕之中未有兩儀四象八卦而儀象卦已琉具於太極之內所謂體用一原也

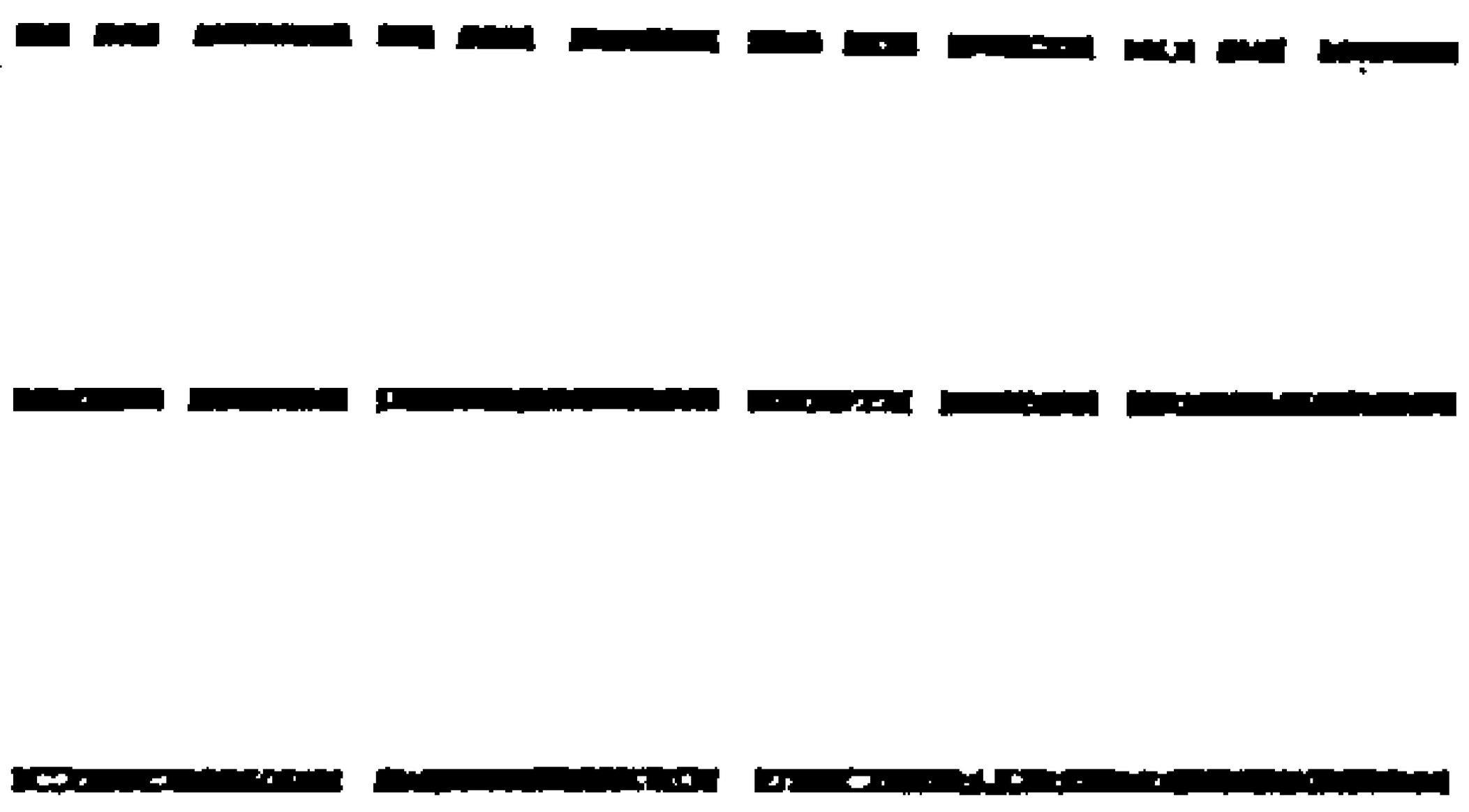
朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱在河圖洛書皆虛中之象也太極之判始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在圖書則奇偶是也兩儀上各生一奇一偶而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘八者十分二之餘七者十分三之餘六者十分四之餘也四象上各生一奇一偶而爲三畫者八於是三才畧具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅也

盤澗董氏曰自兩儀生四象則太陽太陰不動而少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽不動而兌離坎艮則交蓋二老不動者陽儀還生陽陰儀還生陰之象二少則交者陽儀乃生陰陰儀乃生陽之象也乾坤震巽不動者陽象還生陽爻陰象還生陰爻兌離艮坎則交者陽象乃生陰爻陰象乃生陽爻也

此圖每卦各加因重八卦自乾一至坤八如大員圖所列即伏易橫圖序也位乾一於西北坤八於東南斜布之作八層仍各加因重八卦橫布之自下而上亦如大員圖八宮序即方圖也皆出於造化自然之定序大小五圖一致非人力所能移更增減謂非出於羲皇匠心豈其然

第一冊 續修四庫全書 第 4 版 反內

羲画卦象儀



此包犧氏始作八卦也舊如前圖以黑白介文下分奇偶中分老少上分八卦失圖本意今只以一毎生二画之三層皆以奇偶爲序而儀象卦之象數宛然

羲皇初画无所謂陰陽老少卦爻也画一奇又画一偶並列之看來有兩個儀狀又於一奇一偶上各倍画一奇一偶却有四個肖象於四象上又各倍奇偶却有八個卦示因將三合奇偶條作八界却看出八樣體用變化來因強名之曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八而位數各別分合巳倪因重循環至不可測矣

陽一陰二合之得三太陽一太陰四少陽三少陰二合之得二五乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五合之得四九積一三二五四九共得四十有九是爲

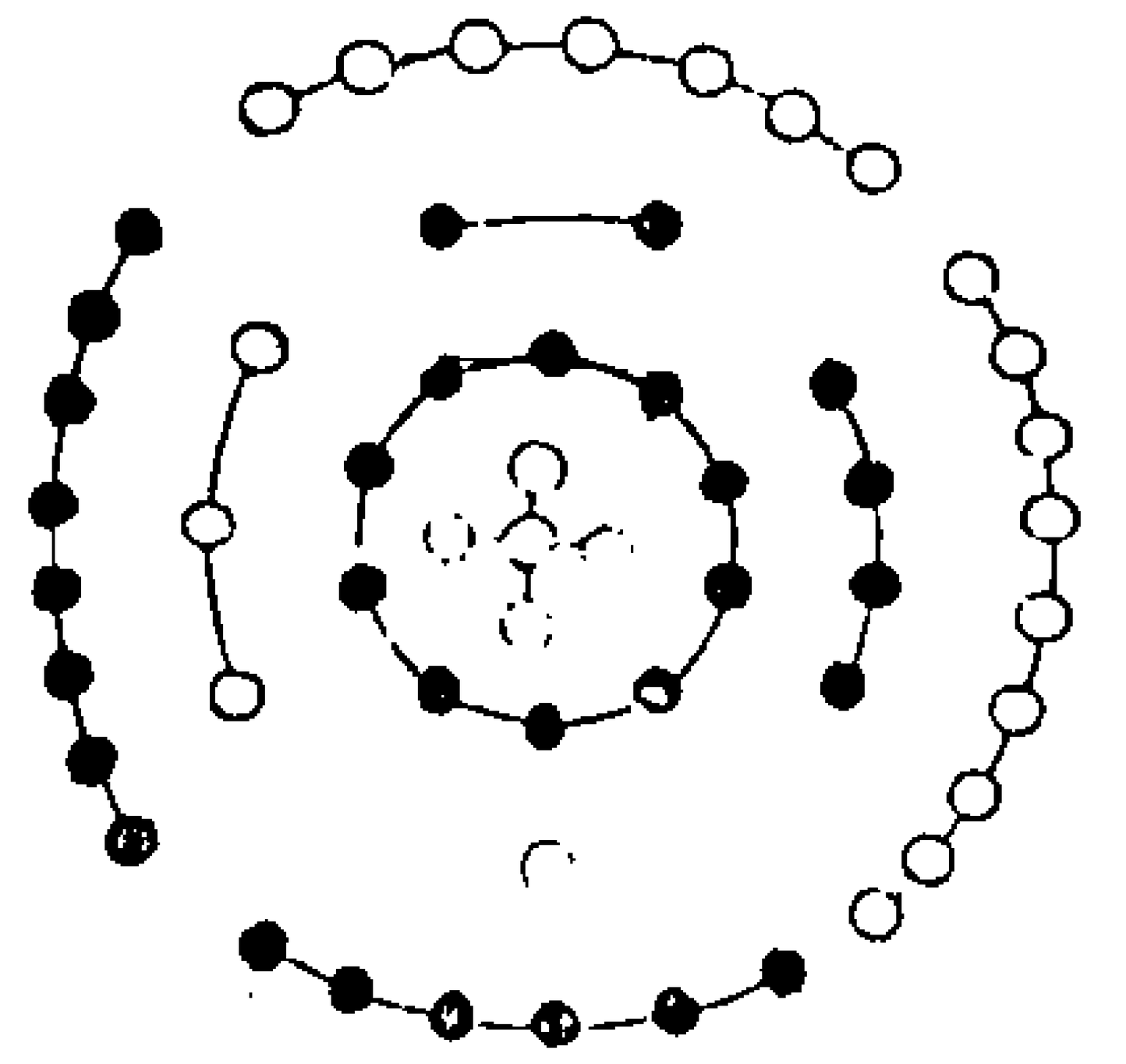
大衍之用數

乾兌離震根於陽儀是爲天之四卦巽坎艮坤根於陰儀是謂地之四卦然乾兌巽坎根於陽象是爲倡之四卦離震艮坤根於陰象是爲和之四卦故乾兌儀象皆陽艮坤儀象皆陰離震則儀陽而象陰也巽艮則儀陰而象陽矣此離震巽坎皆可爲陽皆可爲陰斯陰陽所以各六也

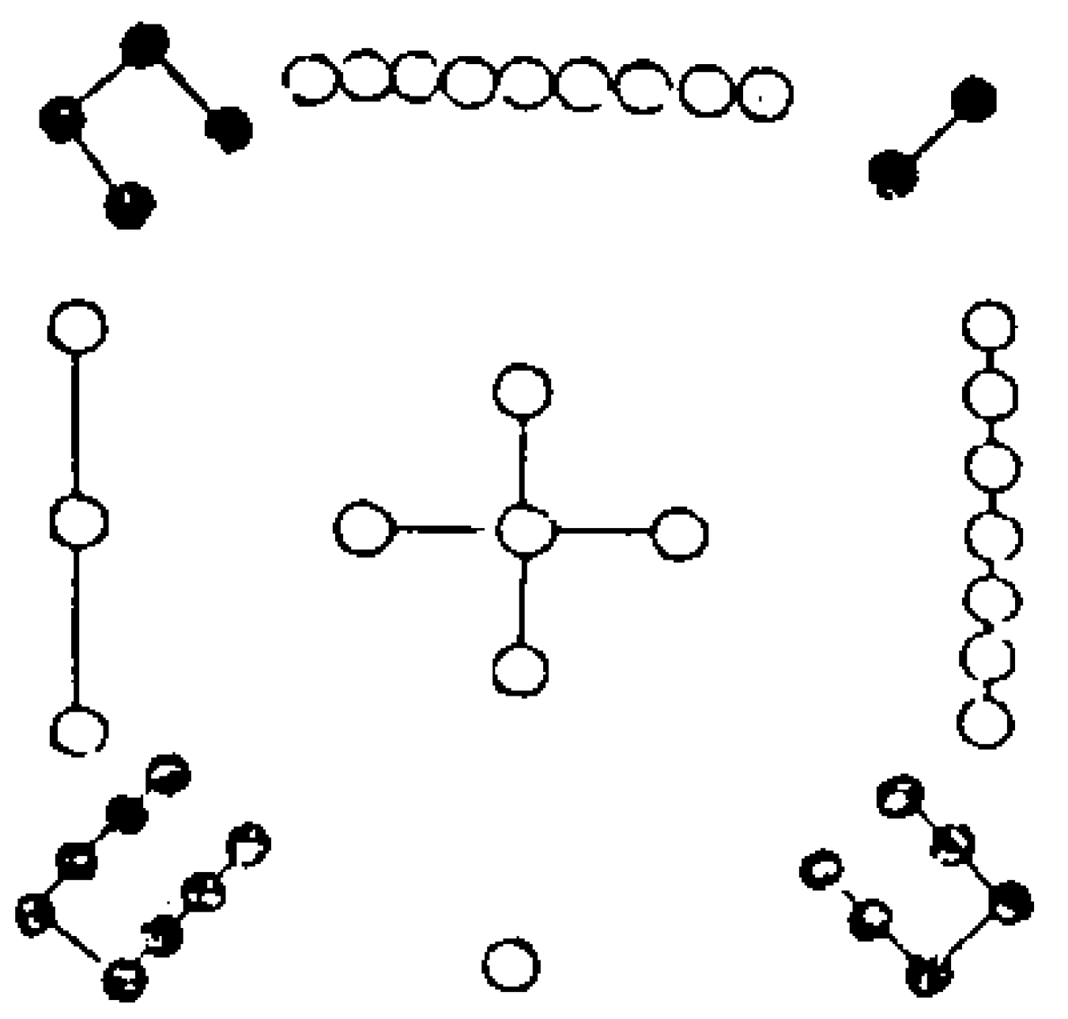
伏羲仰觀俯察直以奇偶兩兩相加至三倍遂成八卦細繹之无一事一物不可配焉莫詳於周易孔翼之辭矣今姑即成列者以德業意測如八德首健處其

亢厲即以兌和之健而說則中虛外明明不息矣德威惟明而沉雄迅發以无失其貞健之體斯乾兌離震之所以不毗於陽也明動賴沉潛以克胜深入不達乎權胜歷艱不通乎變巽入坎陷乃審乎行止之宜有以厚載而大終斯巽坎艮坤之所以不毗乎陰也峻業開天剛毅貞運信順周浹不事矖虞巴方幽隱萬幾委曲咸洞燭焉神氣振作惕志益虔斯乾兌離震之所以无剛折也至宛悉以入人心吉凶以同民患思不出位有以成始而成終行地无疆有以承天而載物斯巽坎艮坤之所以无柔偏也亦神妙矣

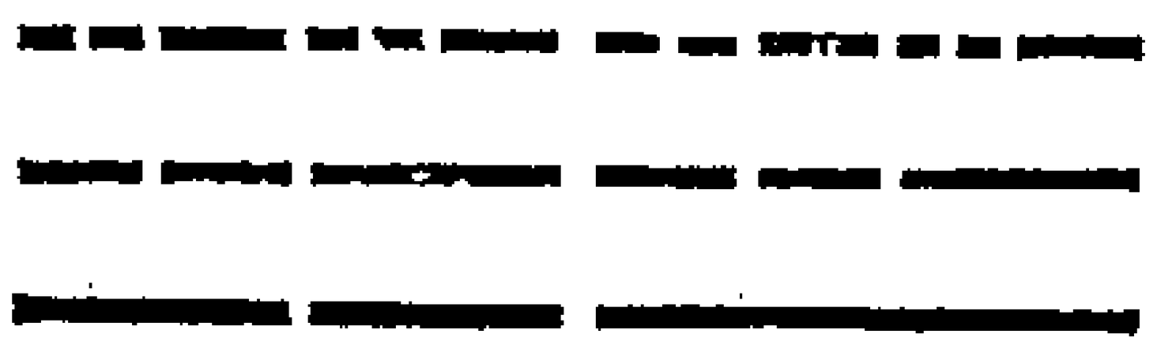
河圖



洛書



羲画



河圖五位洛書九位橫圖八位俱各三層若圖去五十書去五俱可以八入算但圖以縱四橫四排八書以八方排八羲画以橫連排八爾

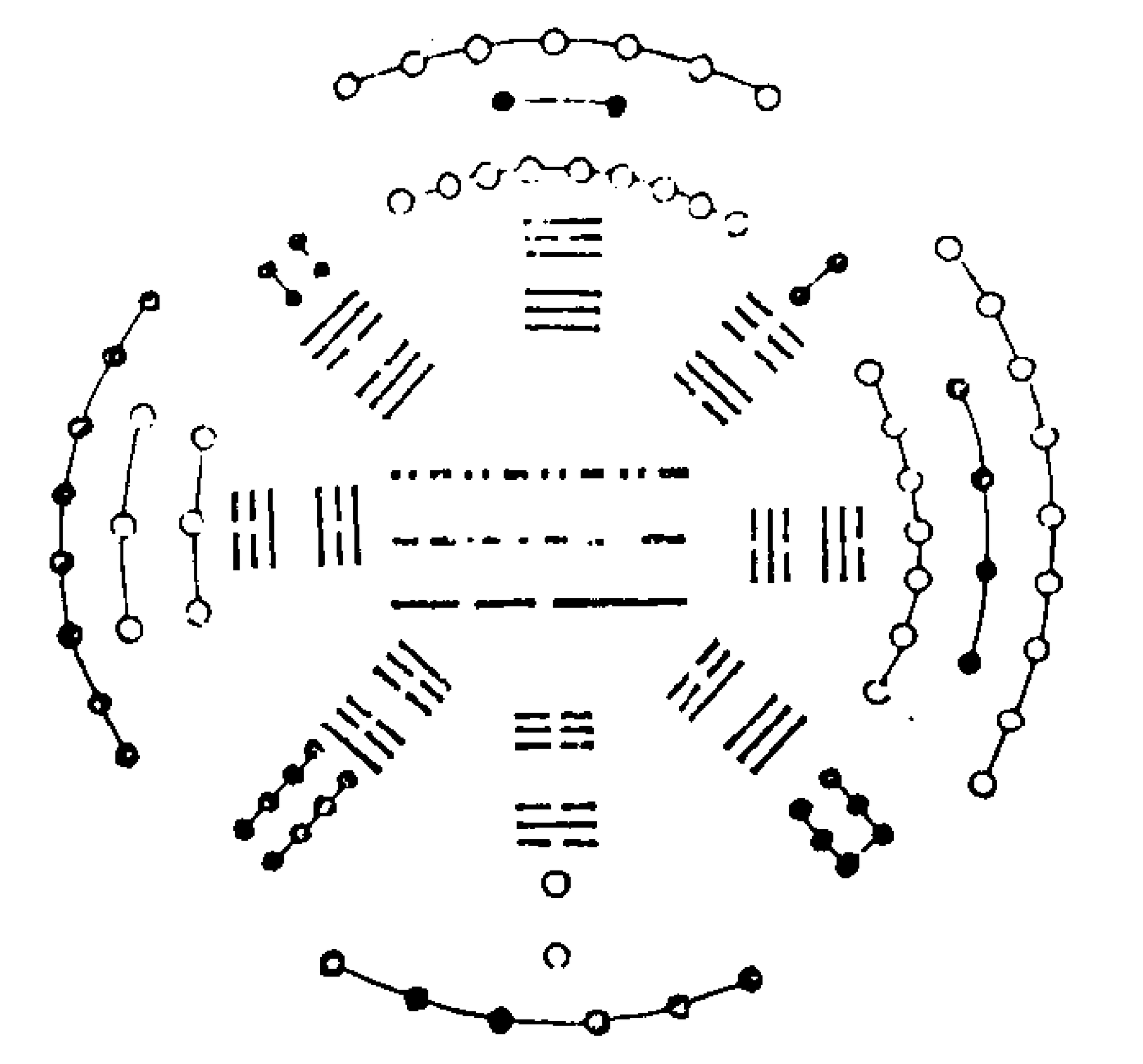
圖以十數體其全也書以九數神其變也橫以八數定其方也圖去五十泯其終也五生數之終十成數之終書去五虛其中也前有一二三四後有六七八九橫无所去无中亦无終循環變化而不可端倪也圖書无橫之五橫无圖書之九益存其五於橫中存其九於圖書之中五者天數之中九者天數之終也互存之而天心之尊陽至矣且陽數欤一不可圖書有一三七九而橫有一三五七必合之而其數乃全

三圖總以寫陰陽之變河洛以數寫羲以卦寫然圖一五七三五九卽乾六十二八十四卽坤也書亦然橫二而四而八卽數也卦與數一而已蓋圖顯天道書闡地符畫立人極三才之精萃此矣

圖以一三在內爲陽長七九在外爲陽消二四在內爲陰長六八在外爲陰消書以一三陽進爲長七九陽退爲消二四陰進爲長八六陰退爲消橫以陽儀至乾爲陽長少陽至艮爲陽消陰儀至坤爲陰長少陰至兌爲陰消圖以一六水二七火三八木四九金五

十土書亦然橫以坎水離火震巽木乾兌金坤艮土所配雖各不同其理可互參也

河洛卦位層布圖



文王卦位圖自伏羲卦位圖中出伏卦位圖自橫畫圖中出二員竝橫畫總自圖書出故圖書除却中間渾二員圖象也故先以橫畫布內一層次以伏員圖布第二層次以文員圖布第三層次以洛書布第四層次以河圖布第五層而後象數理配之妙條分縷析而不可紊矣

一乾也橫畫居一以伏員論圖則七書則九以文員論圖則一書則六是一六七九者乾數也一七九皆陽六則陽生於陰也一兌也橫居二以伏員論圖則二書則四以文員論圖則九書則七是二四七九者兌數也二四以陰卦言七九以陽象言也一離也橫居三以伏員論圖則八書則三以文員論圖則七書則九是三七八九者離數也三七九以陽儀言八以少陰言也一震也橫居四伏員則圖三書八文員則圖八書三是四三八者震數也三以陽卦陽儀言四八以陰象言也一巽也橫居五伏員則圖書二文員則圖二書四是二四五巽數也二四以陰卦陰儀言五以陽象言也一坎也橫居六伏員則圖九書七文員則圖六書一是一六七九者坎數也一七九以陽卦陽象言六以陰儀言也一艮也橫居七伏員則圖一

書六文員則圖三書八是七一六三八艮數也一三七以陽卦言八以陰儀陰象言也一坤也橫居八伏員則圖六書一文員則圖四書二是一二四六八坤數也二四六八以陰卦陰儀陰象言一則陰生於陽也○又乾天稱父數五坤地稱母數十震巽一索數一坎離再索數二艮兌三索數三合前數觀之凡周易卦爻所稱自一至十者方可得而明如損三一人上艮互坤一象萃初一握下坤互艮一象睽上一車睽互坎一象旅五一矢下艮一象損象二簋損下兌互坤皆二象蒙彖再三坎再索艮三索又互震再三

象坎四二用缶坎再索二象解二獲三狐上震互離皆三象未濟四三年上離互離三象既濟三年下離互離三象困初三歲上兌互離三象豐上三歲上震下離互兌皆三象同人三三年下離三象坎上三歲互震互艮三象漸五三歲下艮互離三象蠱象三日下艮互震兌三象巽四三品五三日互離兌三象明夷初三日下離互震三象訟上三褫三邑三百戶互離三象晉象三接上離互艮三象師二三錫互震三象比五三驅互艮需上三人互離兌損三三人上艮下兌互震革三三就上兌下離皆三象既濟二七日

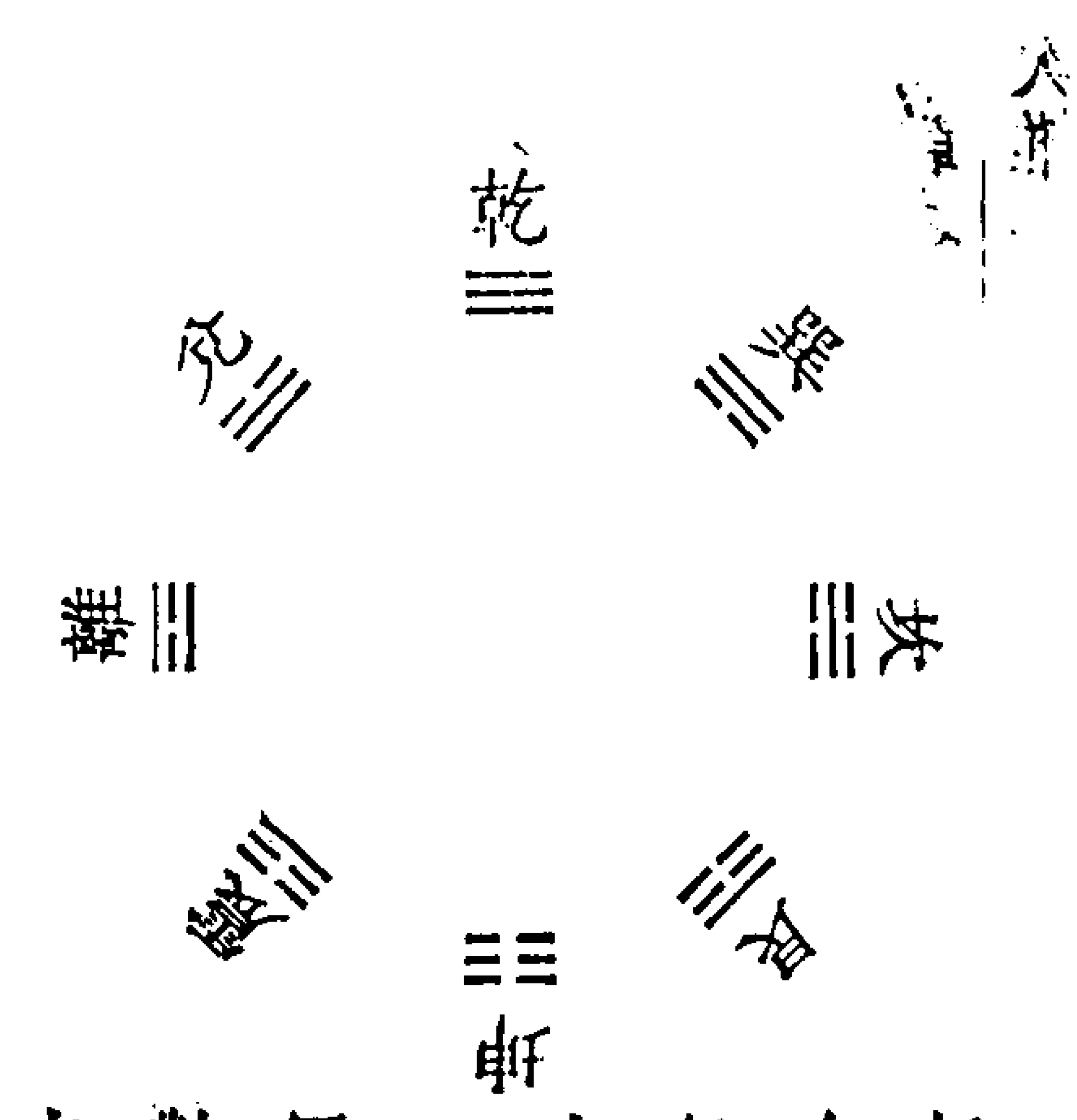
上坎下離七象震二七日互坎七象若復象七日因其自艮來亦七象臨象八月下坤互震八象震二九陵互坎九象屯二十年互坤十象頤三十年損二益五十朋皆互坤十象復上十年上坤互坤皆十矣

橫乾一坎六文員合圖亦乾一坎六書乾一坎六一者生數之始六者成數之始也伏員合圖乾七坎九合書坎七乾九七者少陽之數九者老陽之數也乾之數惟坎能合之更不雜一他卦此乾交於坤而成坎坎得乾之中也周易乾坤後屯蒙需訟師比皆有坎又坎離終於上既未濟終於下良有以也餘各按數思之其妙自見故一六二數乾坤坎司之三數震離艮司之二四二數坤巽兌司之七九二數乾坎離兌司之无不各有至理宜參玩也

橫一與八對二與七對三與六對四與五對共成四九總以配老陽老陰之數老陽數九乃一三合四四九三十六老陰數六乃二四合六六六亦三十六也書九與一對三與七對二與八對四與六對共成四十總以配老少自合之數老陽一九之合老陰四六之合少陽三七之合少陰二八之合圖一與二對三與四對六與七對八與九對總以配老少差合之數一

二者老陽位與少陰合三四者少陽位與老陰合六七者老陰數與少陽合八九者少陰數與老陽合也伏員乾與坤對兌與艮對離與坎對震與巽對乾坤兌艮者老陰老陽之合離坎震巽者少陰少陽之合也文員離坎對坤艮對震兌對巽乾對坎離者少陰之陽與少陽之陰合震兌者少陰之陽與老陽之陰合也巽乾者少陽之陰與老陽之陽合坤艮者老陰之陰與老陰之陽合　也故五圖卦數俱以陰陽老少配之昭然矣

先天八卦方位



析生卦之序左右分布成此圖每宮各加因重之卦依乾一兌二等以次列之便成大員圖而對待之體流行之用靡弗備矣

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

右伏羲八卦方位不過以八卦橫圖揭陽儀中乾兌離震居東南揭陰儀中巽坎艮坤居西北圖既成乾南坤北離東坎西以四正卦居四正位震東北巽西南艮西北兌東南以二反卦居四隅位合而言之天位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與造化合先天八卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各各相對而合成九數九老陽數乾之象而无所不包也造化尊乾之意隱然可見八卦在橫圖則首乾次兌次離次震次巽次坎次艮次坤是爲生出之序在員圖則首震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二陰終坤三陰是爲運行之序生者卦畫之成而行者卦氣之運也乾坤父母也震巽長男女坎離中男女艮兌少男女也父統三女母統三男本其所由生也

伏羲見盈天地間莫非陰陽之妙故畫一奇以象陽一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自

下而上再倍而三以成八卦三畫已具又再倍以成六畫於八卦上各加八卦成六十四卦此卽畫卦所由起學者看得畫卦本原分曉又見得卦畫裏便自有吉凶有不待辭而著者方得古聖畫卦示人之初意

或問定位通氣相薄皆陰陽之交何獨水火不相射曰坎離畫象陰麗乎陽陽陷於陰卽陰陽互藏之象水內明外暗火內暗外明卽陰陽互藏之義每晦朔之交日月相會於壬乃陰陽交合之道心火腎水相濟腹中乃人身陰陽既濟之實也不相射正言其互藏

交濟不相害耳後言水火相逮是也何事他証哉

邵子曰乾坤縱而六子横易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

蔡西山曰自子中至午中爲陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻陰二爻陽三爻陰四爻陽自午中至子中爲陰初四爻皆陰中前二爻皆陽後二爻皆陰上一爻陽二爻陰三爻陽四爻陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤以陰陽消息爲數也

乾兌儀象皆陽故居上離震儀陽象陰陽中之陰也故居左艮坤儀象皆陰也故居下巽坎儀陰象陽陰中之陽也故居右後人按圖玩索有此象義羲皇布置毫無容心

陰陽之數各十二但在東南則八陽四陰在西北則八陰四陽各隨其方也首一画東南四画皆陽西北四画皆陰第二画西南四画皆陽東北四画皆陰第三画南二画陽東一陰一陽北二画陰西一陽一陰故知南北者陰陽之極東西者陰陽之平也

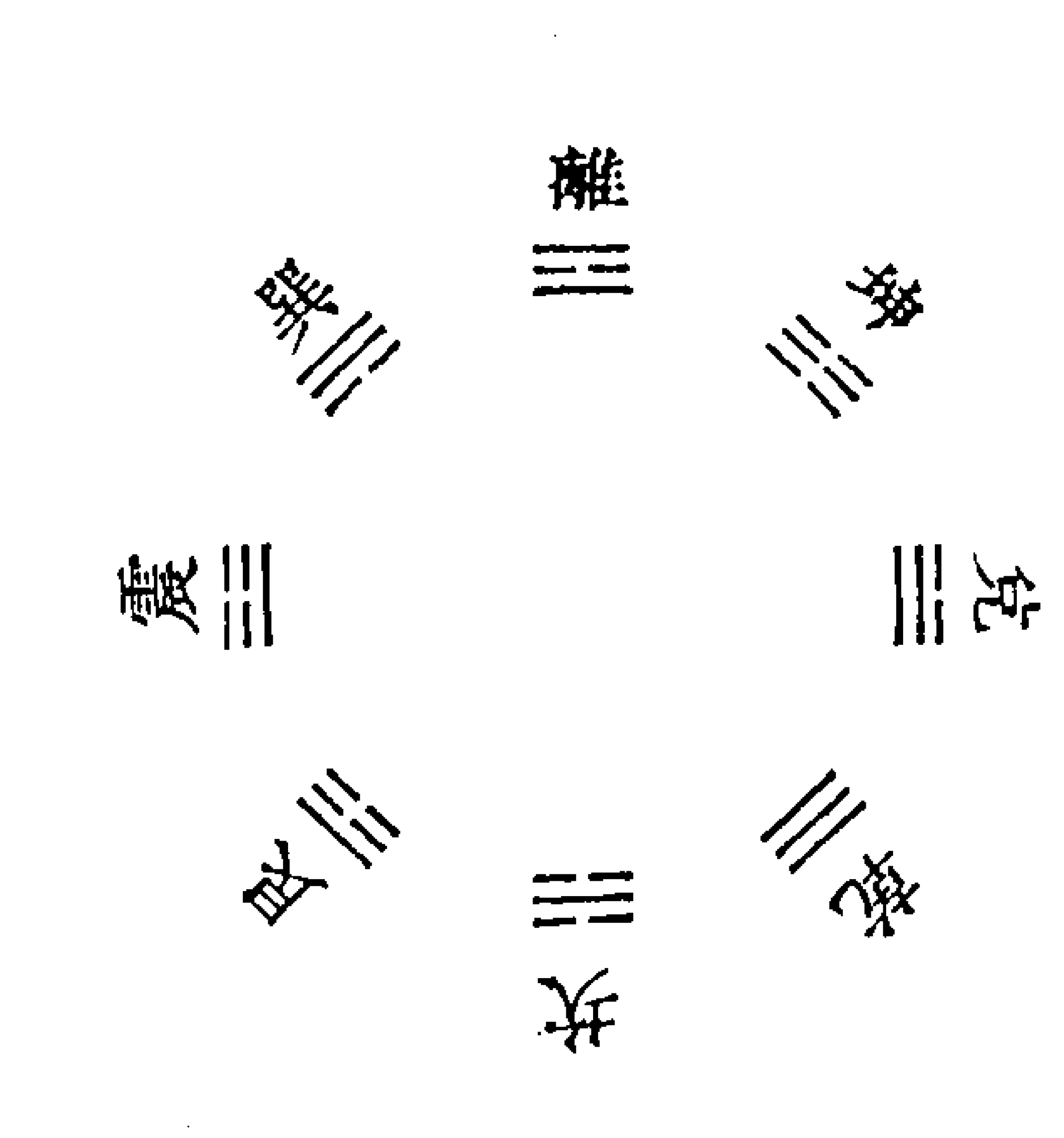
乾坤坎離列四正震巽艮兌列四隅四正上下觀皆不可易震艮相反巽兌相反因謂之隅如四方之廉角轉面即移觀也周易以四正居上經四隅居下經有見於此四正之妙全在四隅故乾至剛也巽兌以輔之坤至柔也震艮以翊之離至明也震兌以釀之坎至險也巽艮以函之其絪縕化裁之妙若秩於天然乃乾之妙又在坤非至順幾於亢何以泰交離之妙又在坎非歷險明不達何以克濟震之妙在巽非善入涉於猛發何以致益兌之妙在艮非知止流於紛悅何以裕損坤坎巽艮反觀亦然

主在乾以兌離震爲輔巽坎艮爲弼坤其對治者也主在離以震坤艮爲輔兌乾巽爲弼坎其對治者也餘六卦亦然乾之始以巽兌陽以陰調也終以震艮陽以陽返也坤之始以震艮陰以陽調也終以巽兌陰以陰還也坎之左以巽兌陽賓乎陰右以艮震陽萃

於陽也艮兌反是此造化𡀝深切而明著也乾以震界坤以巽界兌以坤界艮以乾界巽以離界震以坎界皆陽與陽陰與陰類者也至坎以兌界離以艮界則陰陽相濟矣此坎離所以爲貴也

以造化論如前位上位下之說以歲序論陽生於震長於離兌極於乾陰生於巽長於坎艮極於坤是四季之常運以一月論震離朔至上弦也兌乾上弦至望也巽坎望至下弦也艮坤下弦至晦也以一日論震離子丑寅也兌乾卯辰巳也巽坎午未申也艮坤酉戌亥也

後天八卦方位圖



帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所以成終而成始也故曰成言乎艮

此圖取四方之位及四時運行之序循環无窮生生不

已後天八卦流行以致用又如此

此圖卦位皆以生旺爲序正南午位離火旺焉正北子位坎水旺焉震木旺於卯故震居東兌金旺於西故兌居西土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間兌陰金乾陽金故乾次兌居西北震陽木巽陰木故巽次震居東南皆以五行生旺爲序所謂易之用也若夫乾統三男於東北坤統三女於西南是入用之際男皆從父女皆從母各以類也

項氏曰木金土各二者以形旺也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正

東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽坤之季夏宜在中央故言地而不言方兌以物成爲說故言秋而不言西可見四象生八卦八卦四時也兩儀生四象四象二氣也土爲冲氣故位於陰陽之交也四時相推八卦流行所以萬物生長收藏而歲功成焉乃後天之易也

邵子曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮爲偶以應地之方也王者之法其盡於是矣

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位

先天既定其體對待而未交自乾下交坤而成坎坤上交乾而成離二老既交各休其宅乾託少男之舍坤栖長女之闈而乾坤居於西北西南離坎奠於南北矣離既代乾而東家曠同根少陰者震也故泊之坎代坤而西庭空同行潤下者兌也故就之艮既迎乾

遂翻身而往震地巽已讓坤亦反體而來兌居由是乾坎艮震巽離坤兌之象呈矣

陰陽画各十二東南六陽六陰西北六陽六陰適其平也從震起初画一陽一陰一陽一陽一陰二陽二陰二画一陰一陽二陰二陽一陽一陰三画一陰一陽一陽一陰一陰一陽一陰一陽東西南北如鈞衡度量而不可易

坎離得乾坤之中乃千古傳心要法在虞廷曰精一在孔門曰明誠皆此故先天司卯酉之軸後天定子午之衡周易以其純終上篇以其交終下篇中之爲用

宏矣哉震兌在先天雖同巽艮列四隅在後天猶列二正震反爲艮震居東艮可知兌反爲巽兌居西巽可知離至明也明不貴露以坤巽韞之坎至險也險不可靡以乾艮翼之震至猛迅虞其折艮巽以調之兌至和懌懼其滿坤乾以節之

主在離以巽震艮爲輔坤兌乾爲弼坎其對治也餘卦皆然離始以巽坤陰與陰聚也終以艮乾陰與陽皆也坎反是坤兌如之震之左皆陽右皆陰貴陽而賤陰也兌反是乾巽易之與先天似異而實无不同離以艮界坎以坤界巽以坎界乾以離界艮以兌界坤以震界皆陰陽相合至震以乾界兌以巽界獨異焉以其司於東西也

以五行論坎水旺於北離火旺於南震巽木盛於東兌乾金盛於西坤艮土寄於西南東北二隅水火以氣勝各一卦司之木金土以形勝皆二卦主之木屬陽故先震後巽金屬陰故先兌後乾坤陰土故居燥烈之間而胎火於金不則火冷金寒艮陽土故居寒溫之際而育木於水不則水泛木浮此天人至妙之諦以四時論震仲春巽春末夏初離仲夏坤夏末秋初兌仲秋乾秋末冬初坎中冬艮冬末春初餘例推

後天八卦方圖

乾
天
泰
坎
水
未濟
艮
山
咸

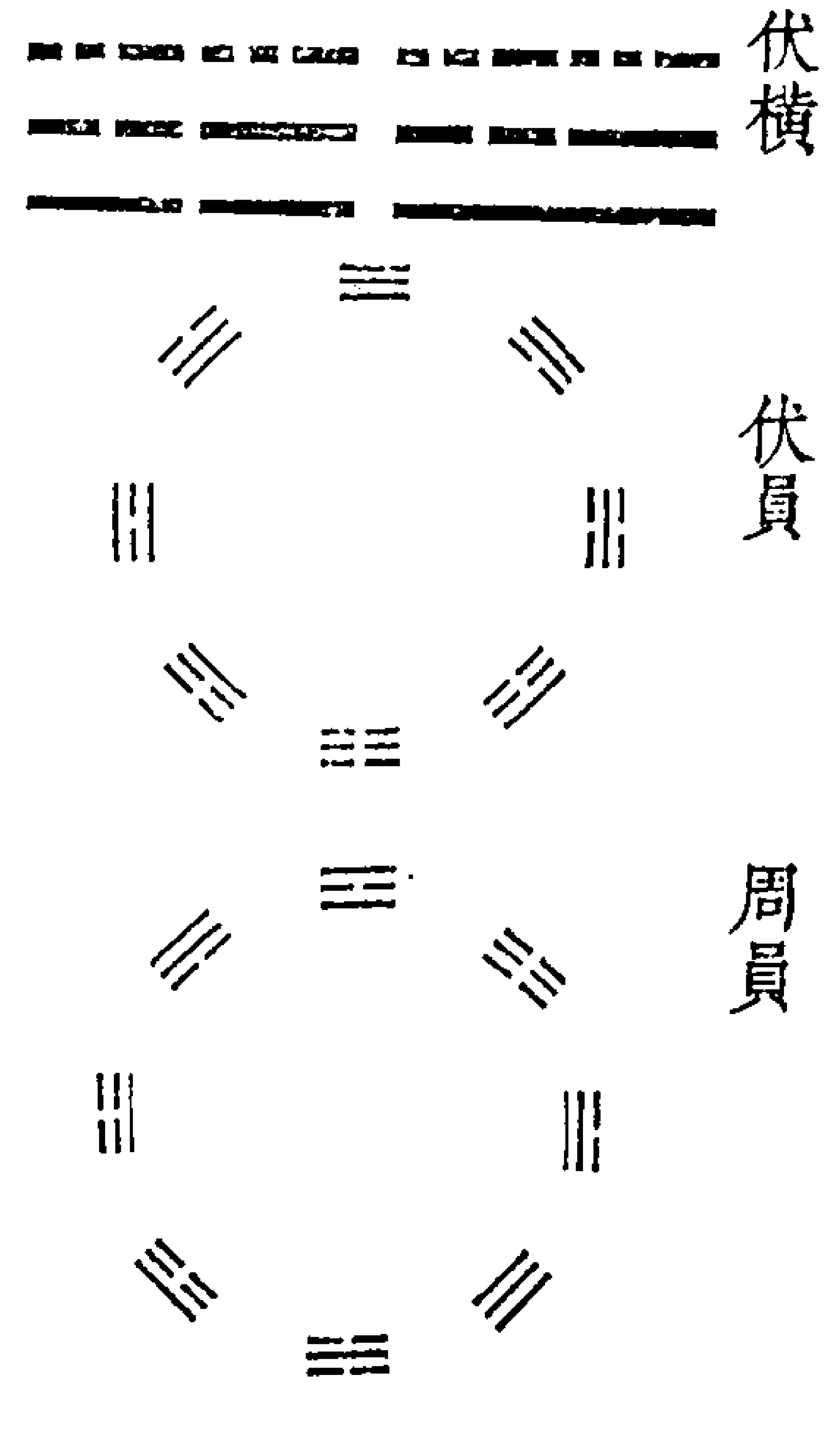
繇西北而西南繇中北而中南文王上序之始終也而否泰卽交經於西維自西北而西南中南北而互綜交下序之始終也而損益卽交緯於左右

後天方位本先天反易爲六十四卦圓圖之用而方圖八卦之用交皆在於此互易反對震初爻陽對兌上爻陰中爻陰對中爻陽上爻陰對初爻陽左右橫觀无不對也艮上爻陽對巽初爻陰中爻陰對中爻陽初爻陰對上爻陽上下縱觀无不對也乾坤坎離爻爻皆然合八卦互易以觀中有水火雷風山澤反對之體以成先天之功天地之否泰聖業之損益人道之咸恒萬物之旣濟未濟具是矣周易所以作也

或問後天方圖有所考乎曰邵子謂震兌橫六卦縱易之用也卽易所謂神妙萬物水火不相逮雷風不相

悖山澤通氣是已夫震兌橫六卦縱非方圖而何元儒張仲純氏始言之而未殫也自方圖觀之震反爲艮兌反爲巽震兌反易互觀而陰陽左右无不對矣艮反爲震巽反爲兌艮巽反爲互觀而陰陽上下无不對矣以至坎離也乾坤也互觀反對无爻不然眞有不容一毫人力者所謂方圖出於造化之自然此也自兩卦反易互觀之乾坤正觀爲泰反爲否則是乾坤交而神妙乎萬物者也坎離正觀爲未濟反爲旣濟此之謂水火不相逮艮巽正觀爲咸反爲恒此之謂雷風不相悖震兌左觀爲益右觀爲損此之謂山澤通氣此八卦先天方圖相交之用周易反對本此斯後天所以有方圓也

八卦三圖

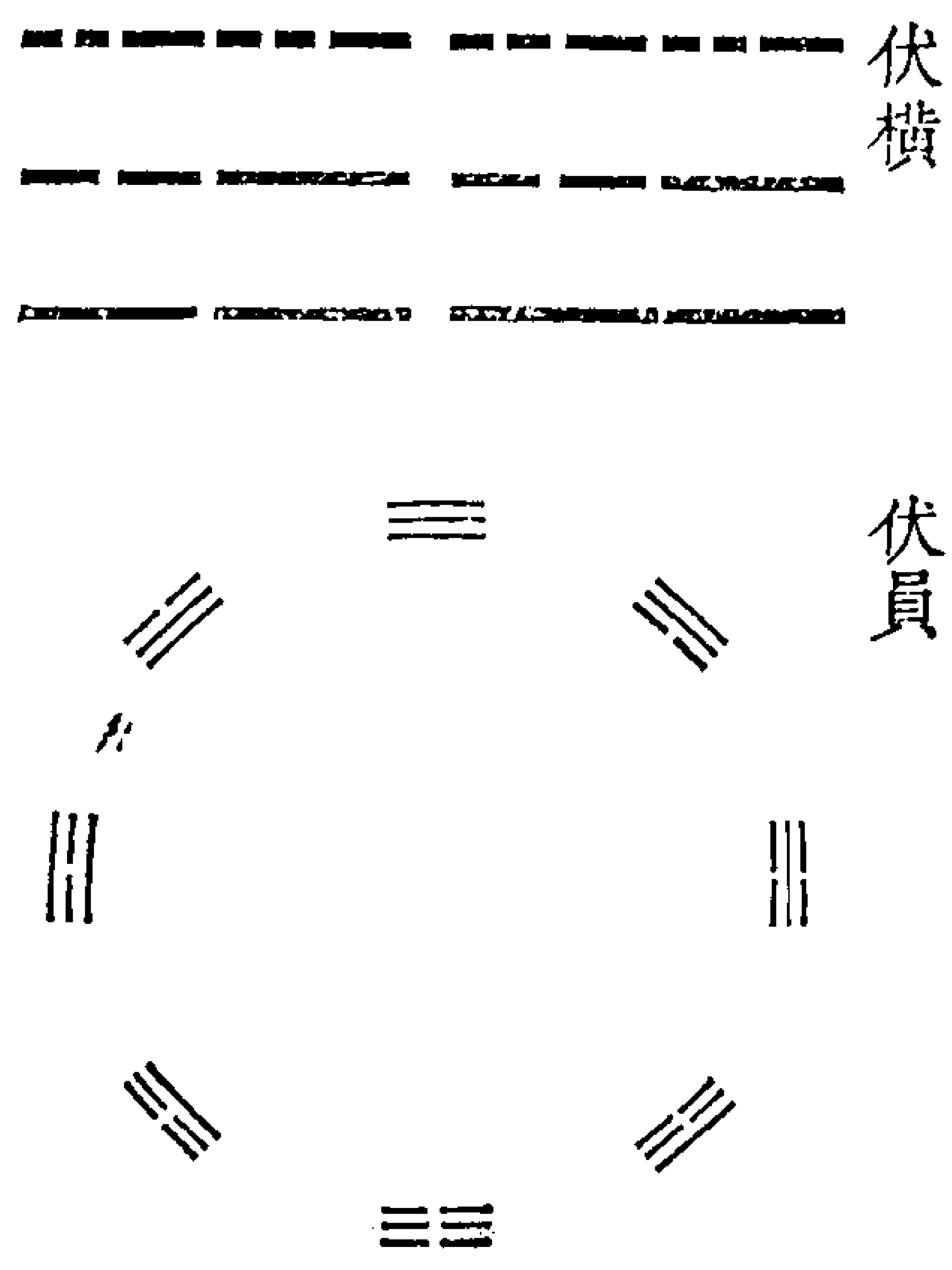


橫圖八卦合體先後兩員八卦分體非合无以知八卦之統爲一卦非分无以知一卦之可爲八卦也就分合中又有異焉合止一而分乃二先員所以明合中二氣之消長後員所以明合中一氣之流行也

橫八卦合數也其餘分數也合一而分二二者中又有異焉先員以二卦後員以一卦說詳後橫先員橫後員各篇

橫八卦渾成種種變化之理皆含蓄不露必至二員其妙始顯非二員之異於橫正分寫橫圖之奥理圖无不可配各自一意言之非一說卽了一圖也

伏橫員二圖



橫以乾始以坤終以震巽交有首有尾也員以坤交於震乾交於巽卦卦始卦卦終无首无尾也橫並列之而其體正員環布之而其用行橫以先後分尊卑故乾兌離震先巽坎艮坤後圓以左右分尊卑故乾兌離震左巽坎艮坤右此二圖象不同也

二圖之數橫一二三四先五六七八後先陽而後陰也員一二三四左五六七八右左陽而右陰也先後之交在四五四五合九左右之交在一五一五合六此亦用九六之一義

卦理橫乾坤相望艮兌相望坎離相望巽震雖交然一

必向東一必趨西震窮於乾巽終於坤猶未見流行不已之妙至員之乾與坤對離與坎對震與巽對艮與兌對但見陽自震生至乾極自巽消至坤盡陰自巽生至坤極自震消至乾盡母孕長男而爲復父胎長女而爲姤虛虛盈盈循環不息凡天地之升沉世運之隆替道德經綸之淳漓无不可會○橫自兌至艮皆前承一卦後乘一卦而乾有承無乘坤有乘無承且皆無對必至於員而凡卦有左有右有對其義乃无窮矣

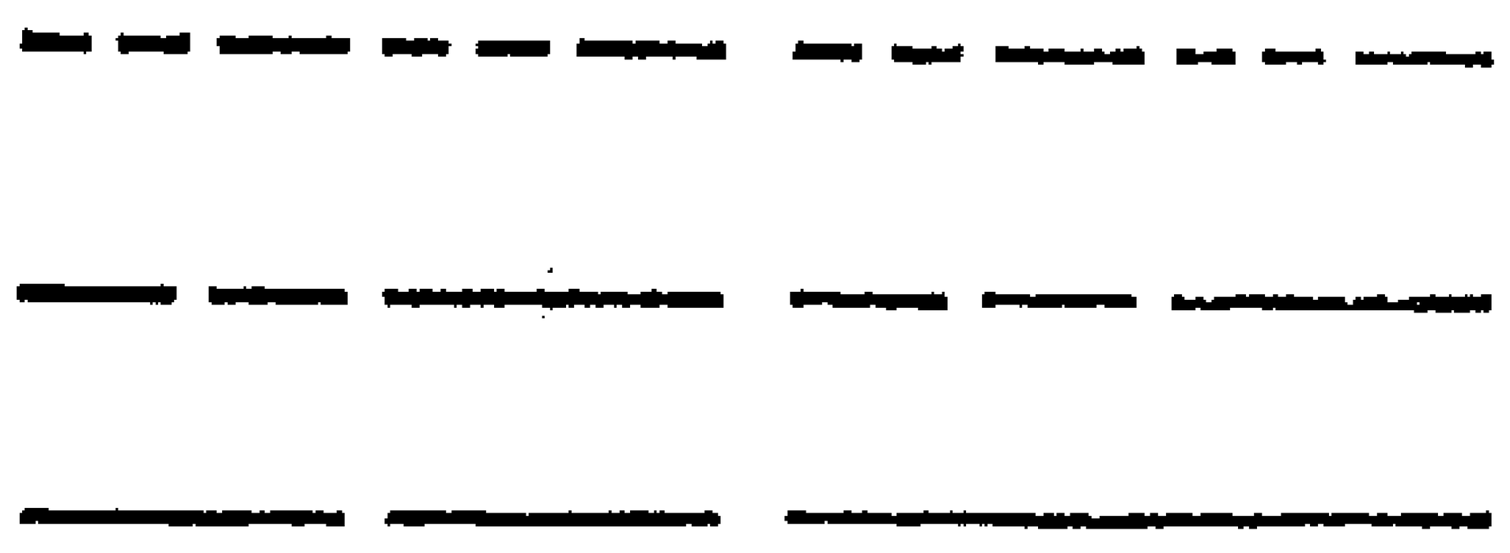
橫止可分五截看員則可分八截看故自乾至震自震

至乾爲一截自巽至坤自坤至巽爲一截此陰儀陽儀之分限橫員所同也自兌至巽自巽至兌是一截自艮至震自震至艮是一截自離至坎自坎至離又一截則橫圖所異也自兌至坤坤至兌一截自離至艮艮至離一截自震至坎坎至震一截自艮至乾乾至艮一截自坎至兌兌至坎又一截自巽至離離至巽又一截此六截則員圖所異也何以明其然橫兌巽相至象則老陽少陽之合卦則少女長女之交也坎離相至象則少陽少陰之合卦則中男中女之交也周易坎離相對震不對巽而對艮兌不對艮而對

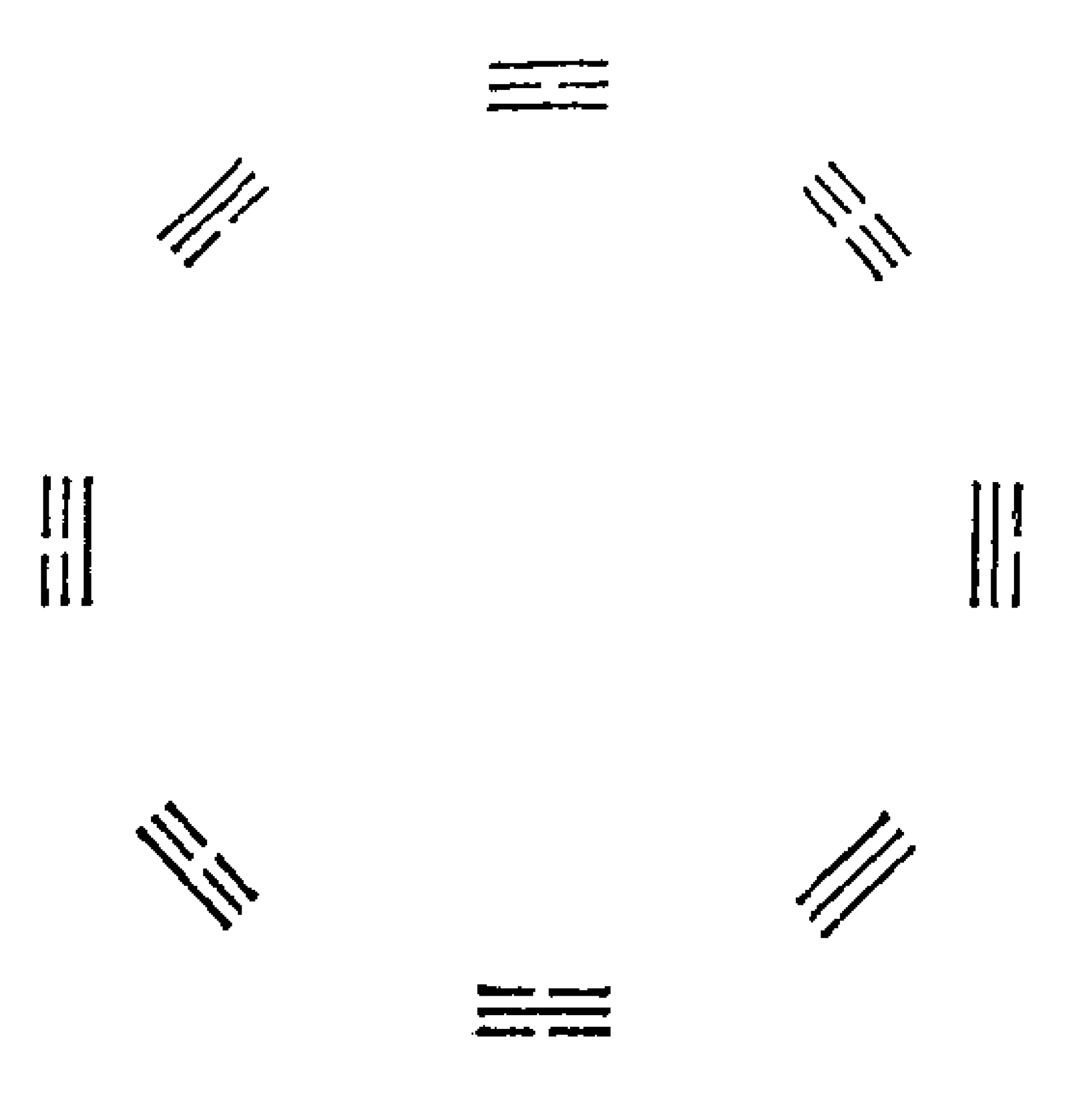
巽正有見於此員兌坤相至艮乾相至者老陽之陰
與老陰之陰合老陰之陽與老陽之陽合也離艮相
至坎兌相至者少陰之陽與老陰之陽合少陽之陽
與老陽之陰合也震坎相至巽離相至者少陰之陰
與少陽之陰合少陽之陽與少陰之陰合也

伏横文員二圖

伏横卦



文員圖

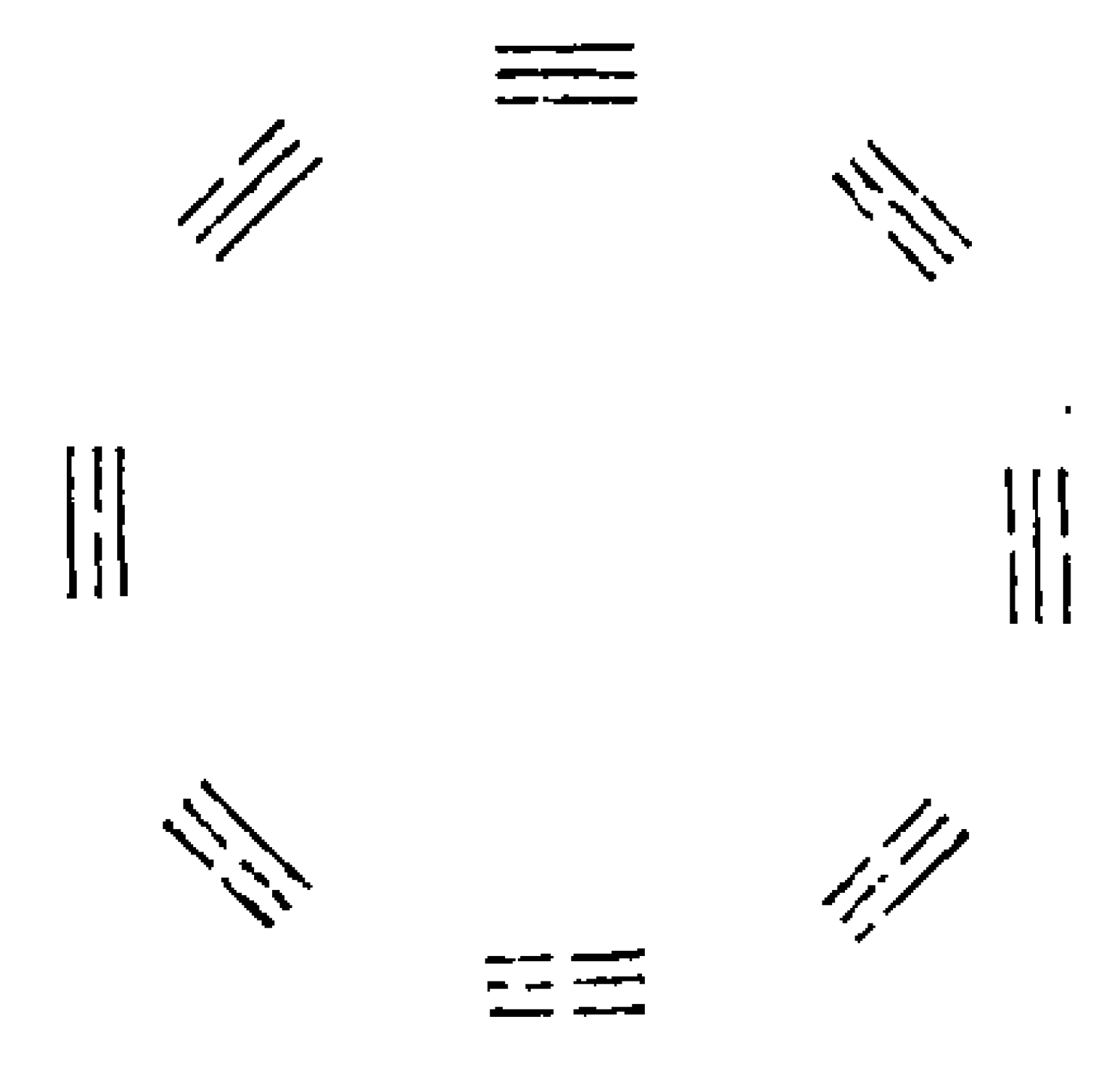


二卦象不同横首乾而終坤陽先陰後也鈞陰陽也文
員首震終艮長先少後也獨尊陽也横以儀象分陰
陽故乾震函離兌以居巽坤包坎艮以處文員以群
類分陰陽故乾震同艮坎爲朋巽兌偕離坤爲侶
其數横一至八順而布之文員一至八雜而錯之横成
四九以爲三十六所以尊老陽之數文員五三八合
十六七六一合十四待中二四合六共三十六又八
二一合十一五四七合十六待中三六合九亦共三
十六所以用九六之義
其理横震巽相連文員亦然乾兌相抱文員亦然坎離

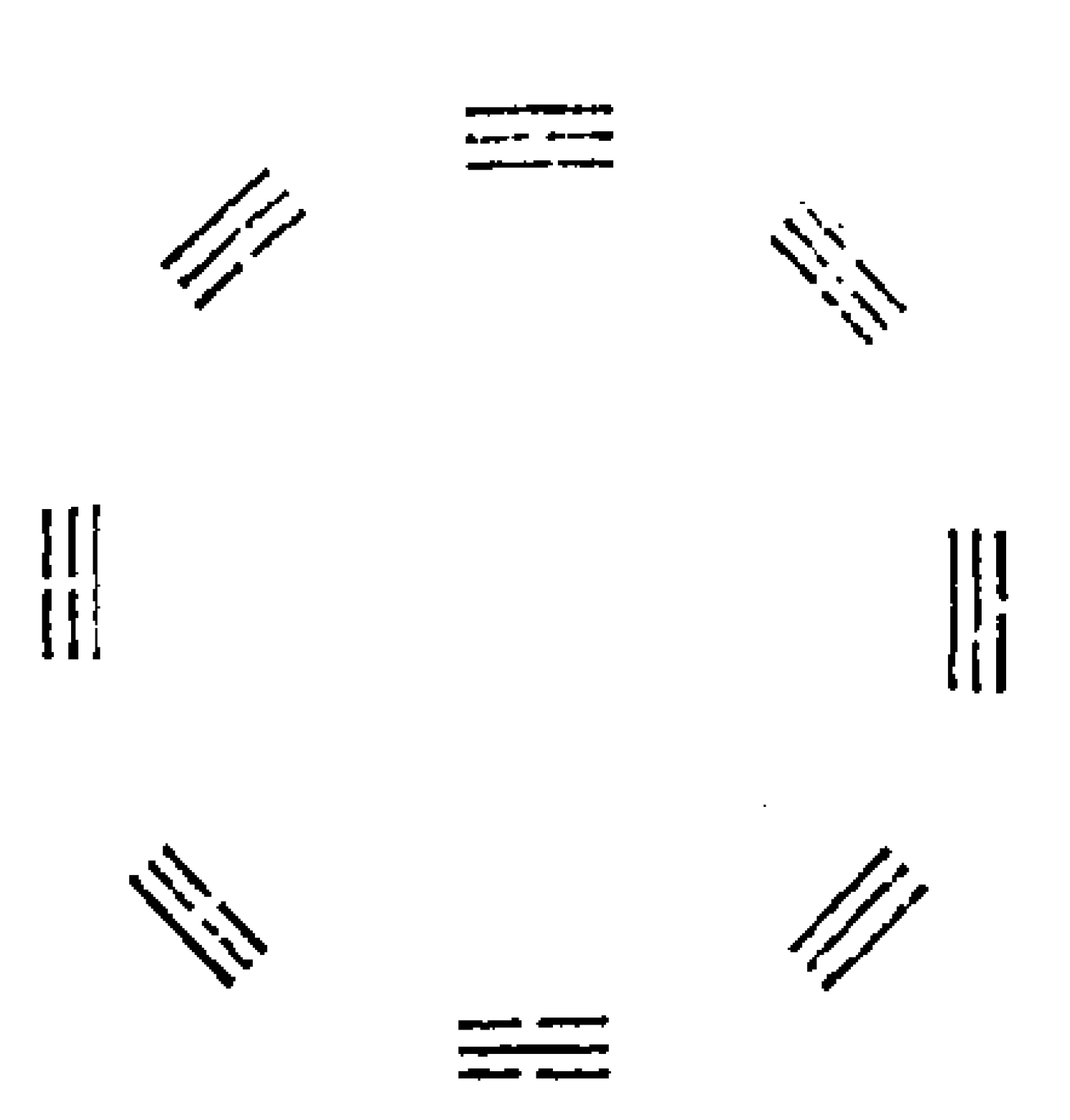
相望文員亦相對坤艮相𢹂文員亦相對然後知文員圖猶然一橫圖也但橫則震巽乾兌文則震巽兌乾橫則離坎坤艮文則離坎坤艮稍異耳然乾兌相抱歷五圖而不改坎艮相𢹂亦然又不特此矣
橫一陽卦間一陰卦然陽儀四卦雖兌離亦謂之陽陰儀四卦雖坎艮亦謂之陰是卦之陰陽雖間而儀之陰陽自分也文四陽卦自分一聚四陰卦亦自分一聚然坎艮出於陰儀兌離出於陽儀是卦之陰陽雖分而儀之陰陽自間也
橫分五截配伏員固然矣至文員則震至乾乾至震與

橫一截同離至艮艮至離與伏員同坎至坤坤至坎截巽至坎坎至巽截艮至兌兌至艮截乾至離離至乾截兌至巽巽至兌截坤至震震至坤截此六截則文員所異也何以明其然坤坎相至乾離相至者老陰之陰與少陽之陰合老陽之陽與少陰之陽合也巽坎相至艮兌相至者少陽之陽與少陽之陰合老陰之陽與老陽之陰合也兌巽相至坤震相至者老陽之陰與少陰之陽合老陰之陰與少陰之陰合也

伏員圖



文員圖



伏乾南坤北文離南坎北葢乾虛其心即離坤實其腹即坎故乾始曰大明坤終曰血戰非離則乾之大用弗彰非坎則坤之全體不見伏離東坎西文震東兌西葢離開天門即震坎塞地戶即兌故三四原非異象澤水本自同原非震則離明終未達非兌則坎膏猶未潤也伏兌東南震東北文巽東南艮東北葢兌原始即巽震要終即艮故少女長女肩隨長男少男離立非巽則兌之成局未完非震則艮之息肩无日矣伏巽西南艮西北文坤西南乾西北葢長女原以代母少男起而繼父故坤之體以巽成乾之情以艮

慰非乾則艮猶非肖子非坤則巽竟无母儀矣此象之雖巽而實以相成與

伏員一二三四在左五六七八在右文員三五四七在左八二一六在右蓋以乾兌易巽艮自是而三五七之陽盛於左矣六二八之陰盛於右矣

離處南是不熄之焰非震以迅之兌以調之方且爲寒灰爲烈炬未有能燭天者也則先天震兌全以毓離而重明者至於大明矣坎至北乃靜深之淵非巽以潏之艮以瀦之方且爲涸澤爲狂瀾未有能行地者也則先天巽艮全以蘊坎而險行者信於順行矣是

後天南北之坎離全自先天之東西出也乾攜長女以歸母坤育少男以承父艮肖乾終父道其有終也巽依坤終母道茲托始矣此後天坤乾休於巽艮之令矣震離處少陰之宮坎兌共居二陽之坎兌太陽坎太陽故先天之震必向離而後天之震始因巽以見離先天之兌必歸坎而後天之兌始因乾以習坎震兌東西豈偶然哉艮翻身而震厲乃其素位行藏巽易地而兌乎亦其本來面目但陽宜進故不以長翻少陰宜退故不以少易長巽入兌室艮來震居不瞭然哉

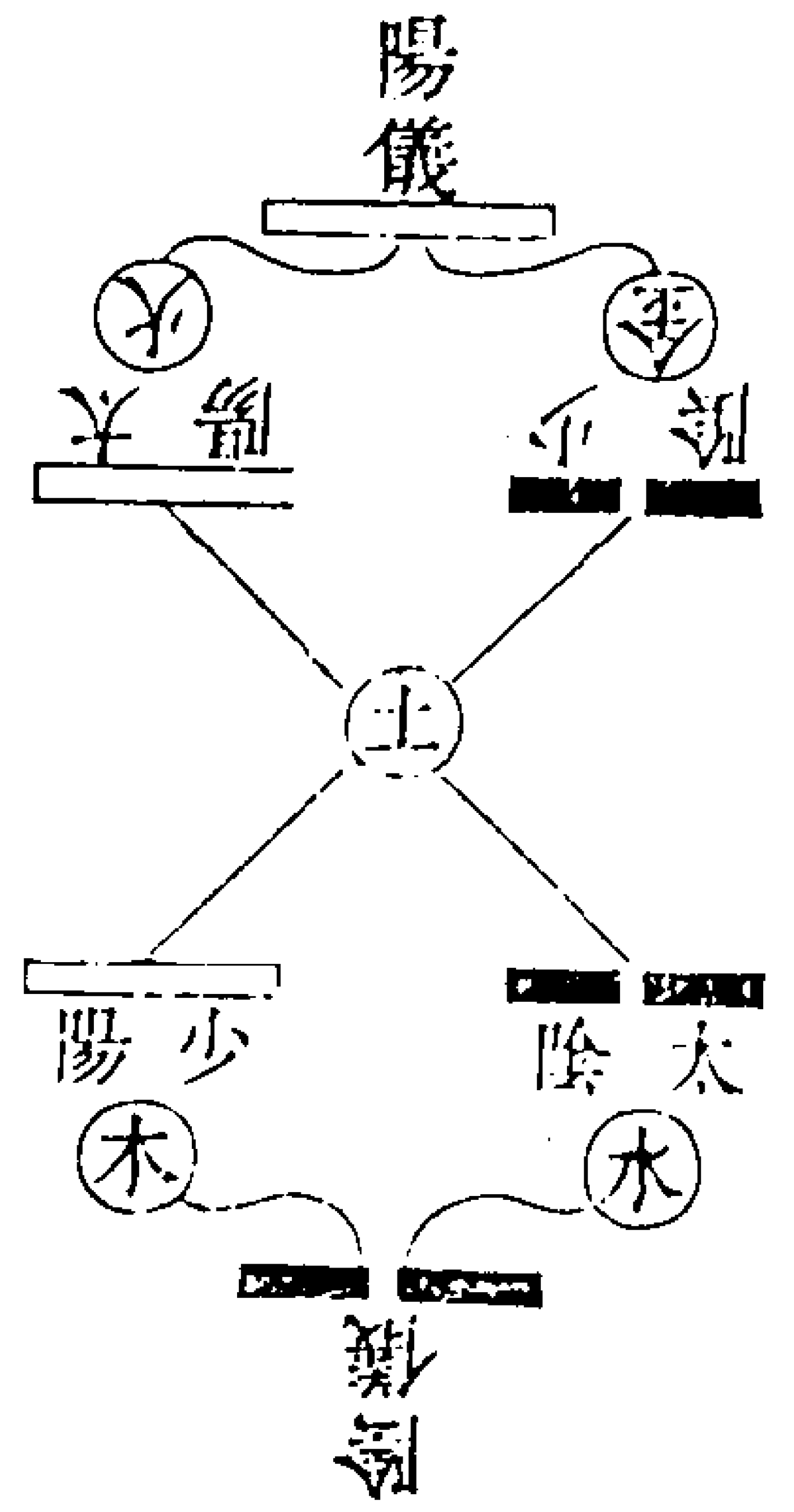
先天乾居巽兌離中高明柔克也坤居艮震坎中沉潛剛克也後天離居巽坤兌中爽友柔克也坎居乾艮震中彊弗友剛克也

文員之易羲員易爻而非易位何以言之乾坤中爻互易則離南而坎北矣離上爻與坎下爻互易則震東而兌西矣四正卦皆隔二爻而一易也兌反爲巽震反爲艮以覆而易也艮初中二爻與巽中上二爻互易則定乾坤之位此以二體互易也四隅之卦皆隔一卦以相易也合觀之文寓函三爲一之義此文參伍錯綜之妙所以通羲易之變於无窮矣

道盤洄云天地以中相易爲坎離水火以上下相易爲

震兌澤雷以上下相易爲巽艮風山以上下交易爲乾坤六子並以一爻變惟乾坤變其交陰陽之純故也

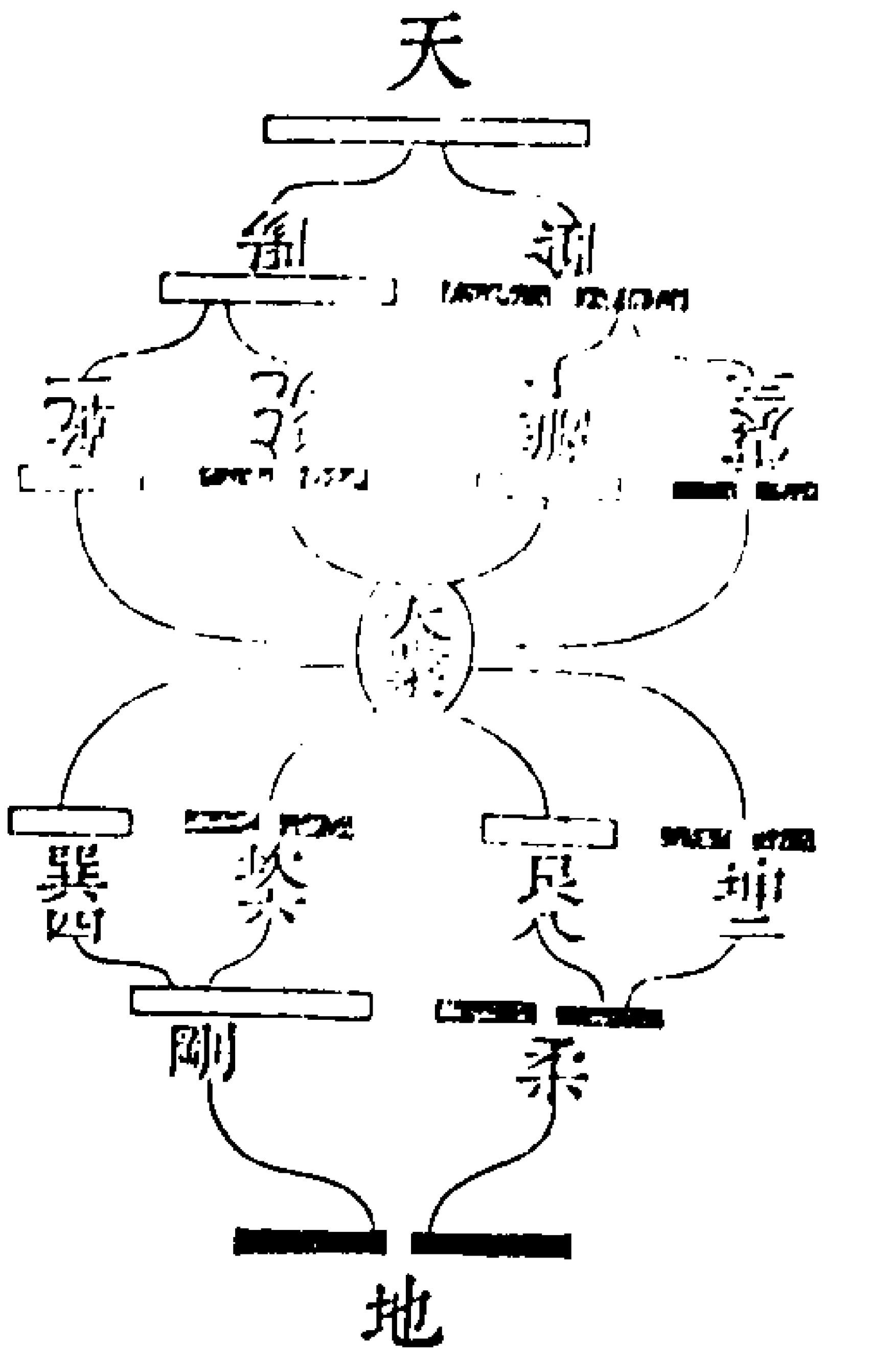
乾坤成列之圖


陽儀
太陽
火
少陰
金
土
少陽
木
太陰
水
陰儀

朱子曰陽儀生奇爲太陽生偶爲少陰陰儀生奇爲少陽生偶爲太陰舊圖四象平布生生不息今圖陽儀下生一奇一偶爲陰陽陰儀上生一奇一偶爲剛柔四象旋轉循環不窮剛交於陰陰交於剛陽交於柔柔交於陽上下左右相交而萬物生焉周子曰陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛此之謂也

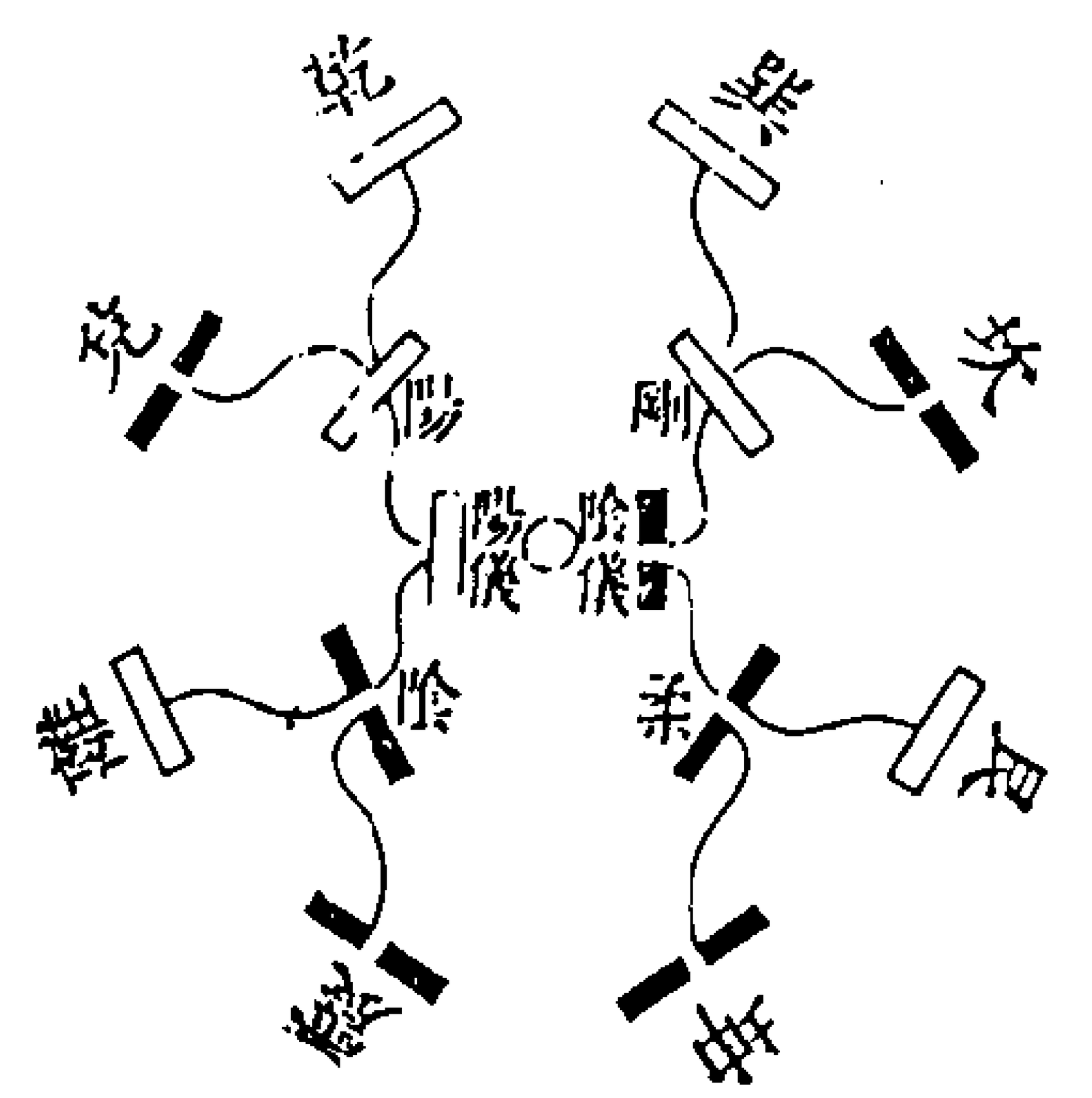
八卦成列之圖

右廓六爻自上而下成復



左廓六爻自下而上成姤

儀象生卦圖



古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

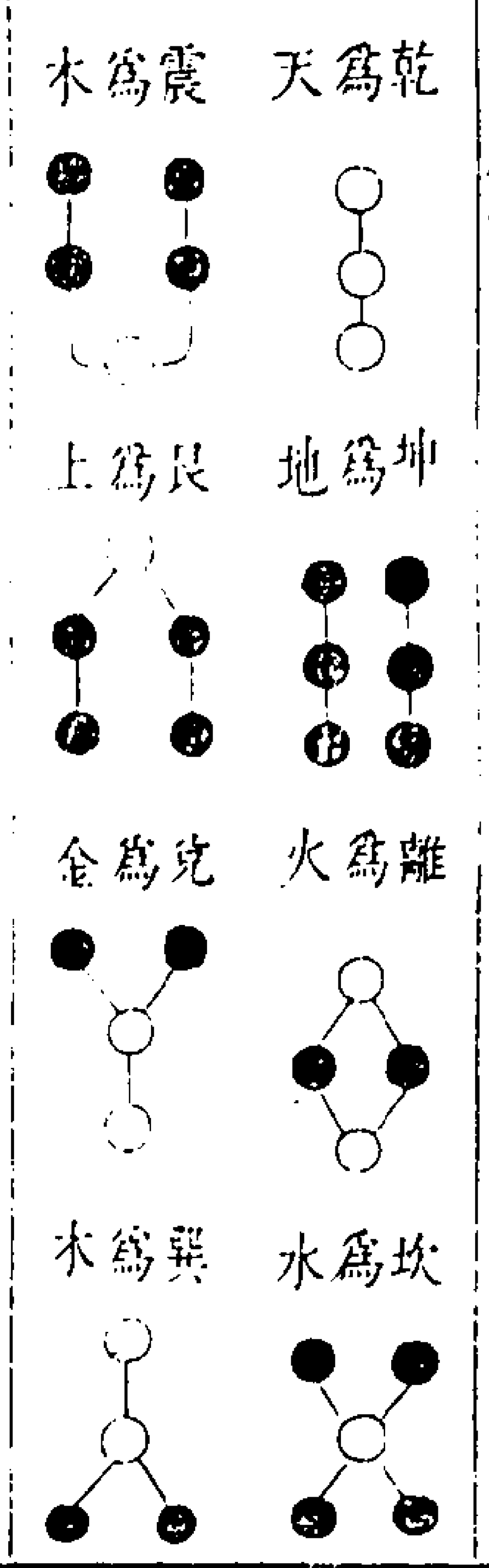
八卦成列象在其中矣

右四象陽下交於柔柔上交於陽而成乾坤(天地定位)艮兌(山澤通氣)剛上交於陰陰下交於剛而成震巽(雷風相薄)坎離(水火不相射) 天秉陽垂日星(離日兌星)在天者仰而反觀故乾兌離震天之四象自上而下生地秉陰竅於山川

艮(山)坎(川)在地者俯而順察故坤艮坎巽地之四象自下而上生八卦相錯上者交左下者交右則乾南坤北離東坎西而先天八卦圓圖之象著矣二卦互觀反震為艮反巽為兌則乾坤艮巽居隅坎離震兌居中而後天八卦方位圖之象著矣由是動靜相資先後互體圓方變用而天地造化之義不可勝旣矣邵子曰乾坤為大父母復姤為小父母夫易根於乾坤而生於復姤蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自茲而无窮矣

儀象生卦圖亦名八卦對待圖陽儀上者交於左陰儀下者交於右而成此圖康節先生云坤北乾南離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北者指此而言其中○者太極也⚊⚋者二儀也前象奇偶定上下之位由天地四象八卦總之而會於中所謂斂之不盈一掬萬殊而一本也此圖陰陽列左右之門由動靜四時八方推之而達於外放之則彌六合一本而萬殊也

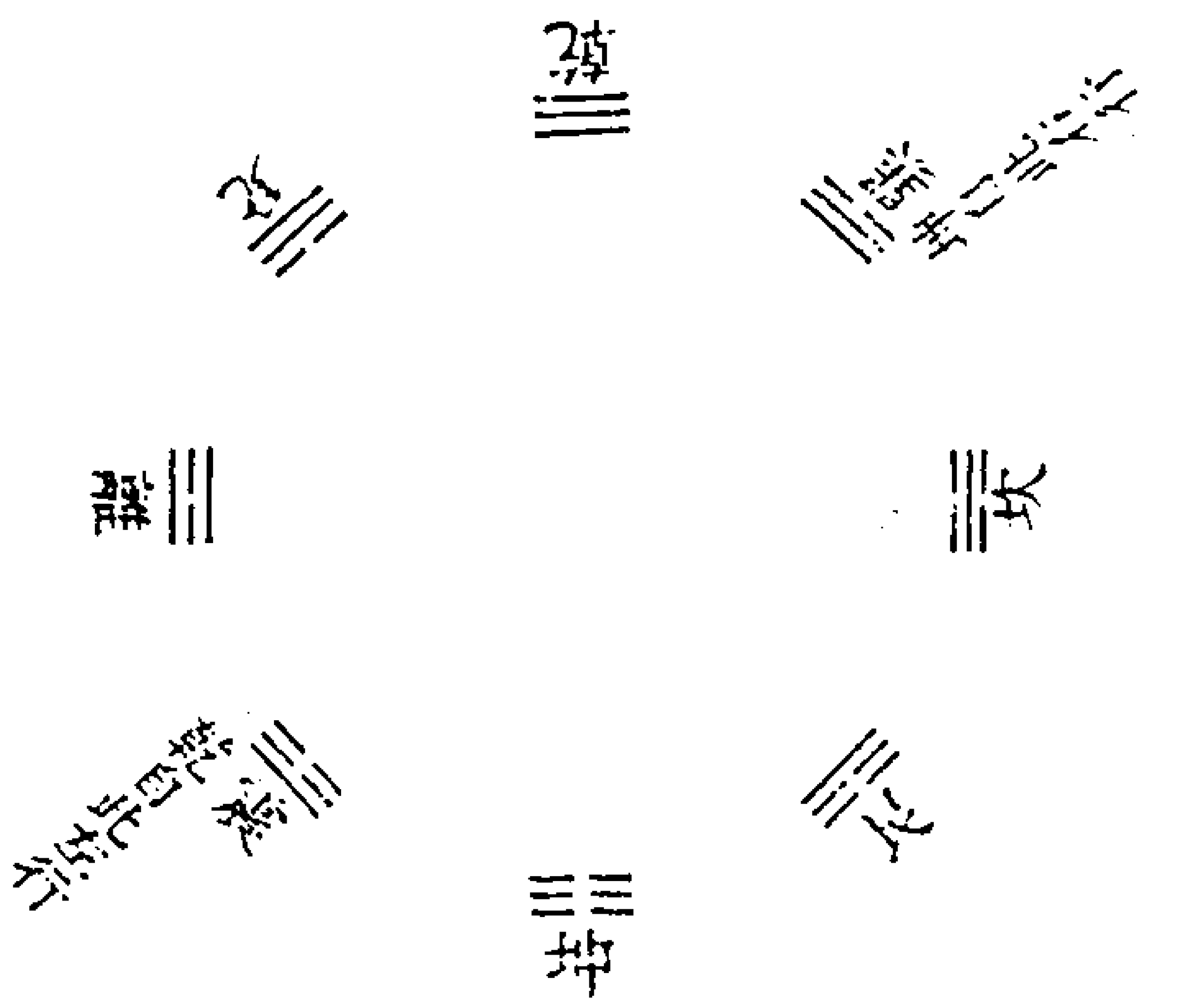
鄭東卿合沙易卦疑難圖



合沙鄭氏曰乾三畫而爲天者以一函三也坤六畫而爲地者偶二而爲六也天一地二之本數天奇地偶之本画不待較而可知然妙理在於一函三二函六耳乾一函三故索爲三男而皆奇坤二函六故索爲三女而皆偶此天地生成之理豈不妙哉震爲雷雷

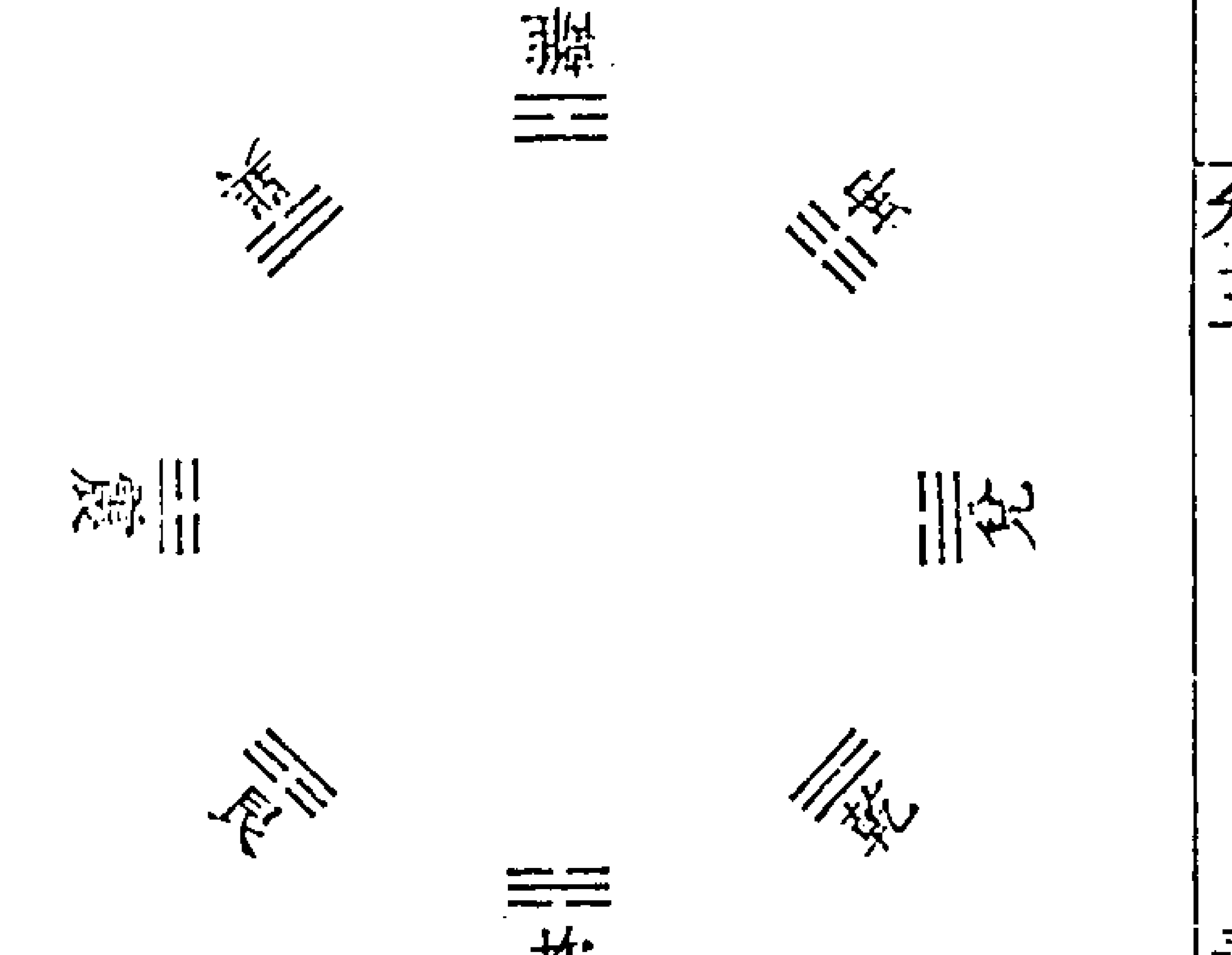
出地下故一陽在下坎爲水水出地中故一陽在中艮爲山山形地上故一陽在上然陽動陰靜以動爲基者故動震是也以靜爲基者故止艮是也動者中而非內非外故或流或止或動或靜焉坎所以爲水巽爲木木發生於地下故一陰亦在下離爲火火出木中故一陰在中兌爲澤澤滙地上故一陰在上然陰柔而陽剛故木也始弱而終強陰在內也陽明而陰晦故火也外明而陰晦陽在外也陽燥而陰潤故澤也外潤而內燥陽在內也內燥能生金外潤能鍾水金所以生水土所以生金者卽澤而知之也

剛柔相摩圖



乾陽居上坤陰居下乾自震而左行坤自巽而右行天左地右故曰剛柔相摩

八卦相盪圖



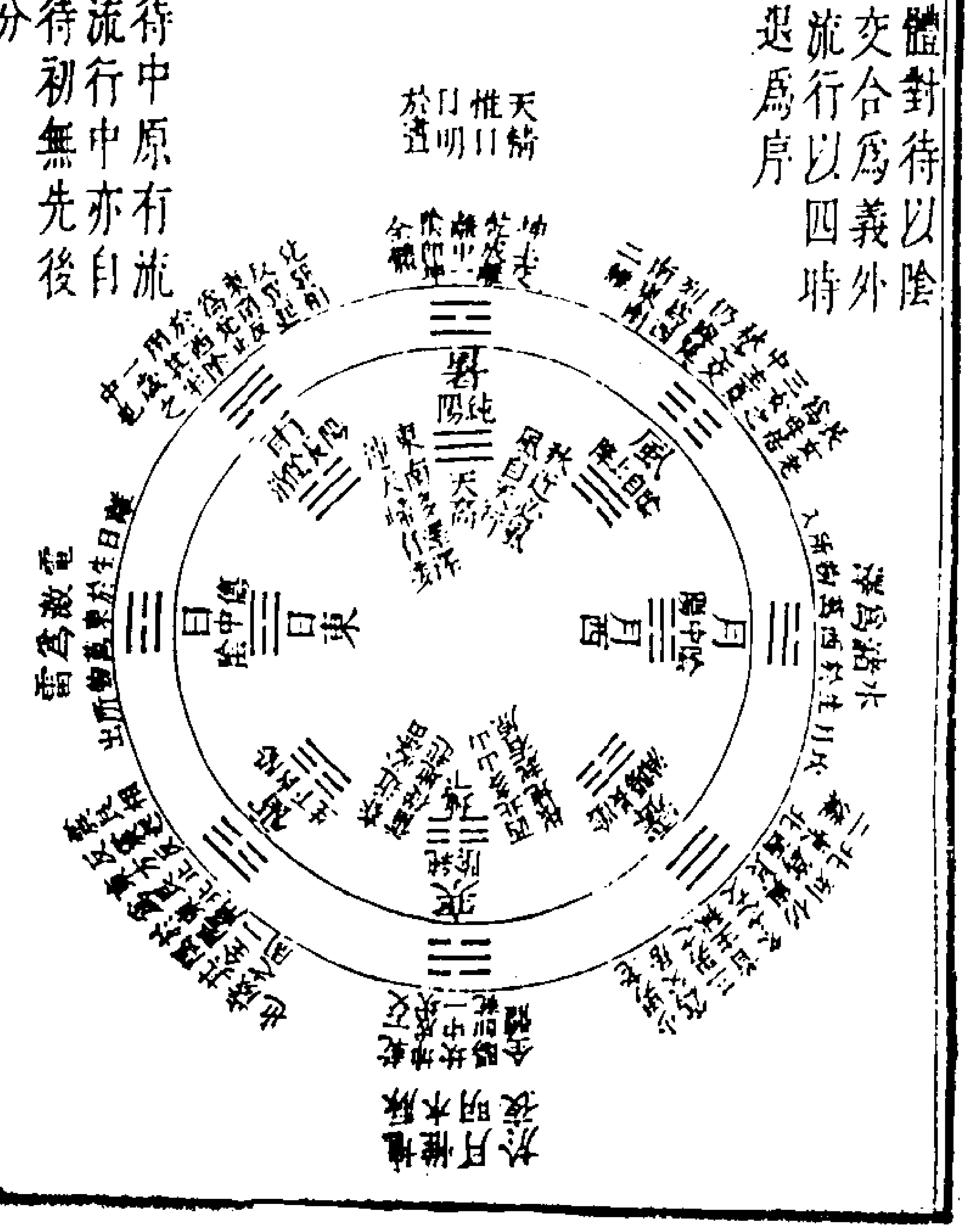
震盪艮兌盪坤離盪巽坎盪乾八卦往來迭相推盪京房曰盪陰入陽盪陽入陰是也

舊有此二圖以先後天卦位分配竊意摩盪二語槩伏羲圖象而言則圓方橫三圖皆備於中言易之始畫一象陽爲剛畫一象陰爲柔摩如磨然下一面載柱極在中央者不動上面只管依著極心從外旋轉不住曰摩相者指剛柔與太極也自太極上推摩出來一剛一柔上生二剛二柔又生三剛三柔是謂小成而八卦列矣盪如以器貝轉動盪不已相指上八卦與下八卦自八卦上左旋右轉推出六十四卦曰盪蓋畫卦之初一剛一柔兩者從太極上摩生出八卦八卦既成各以八悔卦盪於一貞卦上一卦又各行八卦乃共成六十四卦也蒙引孔子說易只到八卦便住此云相盪後之成列因重或言八純卦或言八重卦其實八卦即六十四卦是也

體用一原卦圖

內體對待以陰陽交合爲義外用流行以四時進退爲序

對待中原有流行流行中亦自對待初無先後之分



邵子曰乾坤縱而六子橫易之本震兌橫而六卦縱易之用乾坤定南北之經對待以立本震兌當春秋之分流行以致用立本以陰陽交合爲義致用以四時進退爲序體則陰陽相含用則陰陽有別

通變云先天易之體也先致其用後天易之用也先立其體先天卦位以三女從乾三男從坤後天卦位以三男從乾三女從坤按此可以槩義文參伍錯綜之異同矣

先天乾尊於南陽畫多於上陰畫多於下後天震用於東陽卦降而下陰卦升而上先天定位爲尊卑貴賤

之體故卦之純氣中氣居四正偏氣居四隅後天交易爲升降往來之用故卦之交者居四正不交者居四隅

章本清云離居乾位陽中含陰坎居坤位陰中含陽震居離陽之升於下者起於東也兌居坎陰之見於上者盡於西也艮居乎震陽有始而有終巽居乎兌陰雖終而復始乾居艮者陽極於上至此爲純陽坤居巽者陰萌於下至此爲純陰陰陽奇偶其變動不測如此何必以先後天圖而拘泥之哉

先天乾坤爲主六子爲用後天坎離爲主合乾坤震巽

艮兌皆坎離之用以乾坤中天地交而後有坎離之中用坎離之中必合乾坤全力統二長二少盡要於五中然後坎離之大用復歸乾坤之全體是爲體用一原先後无間

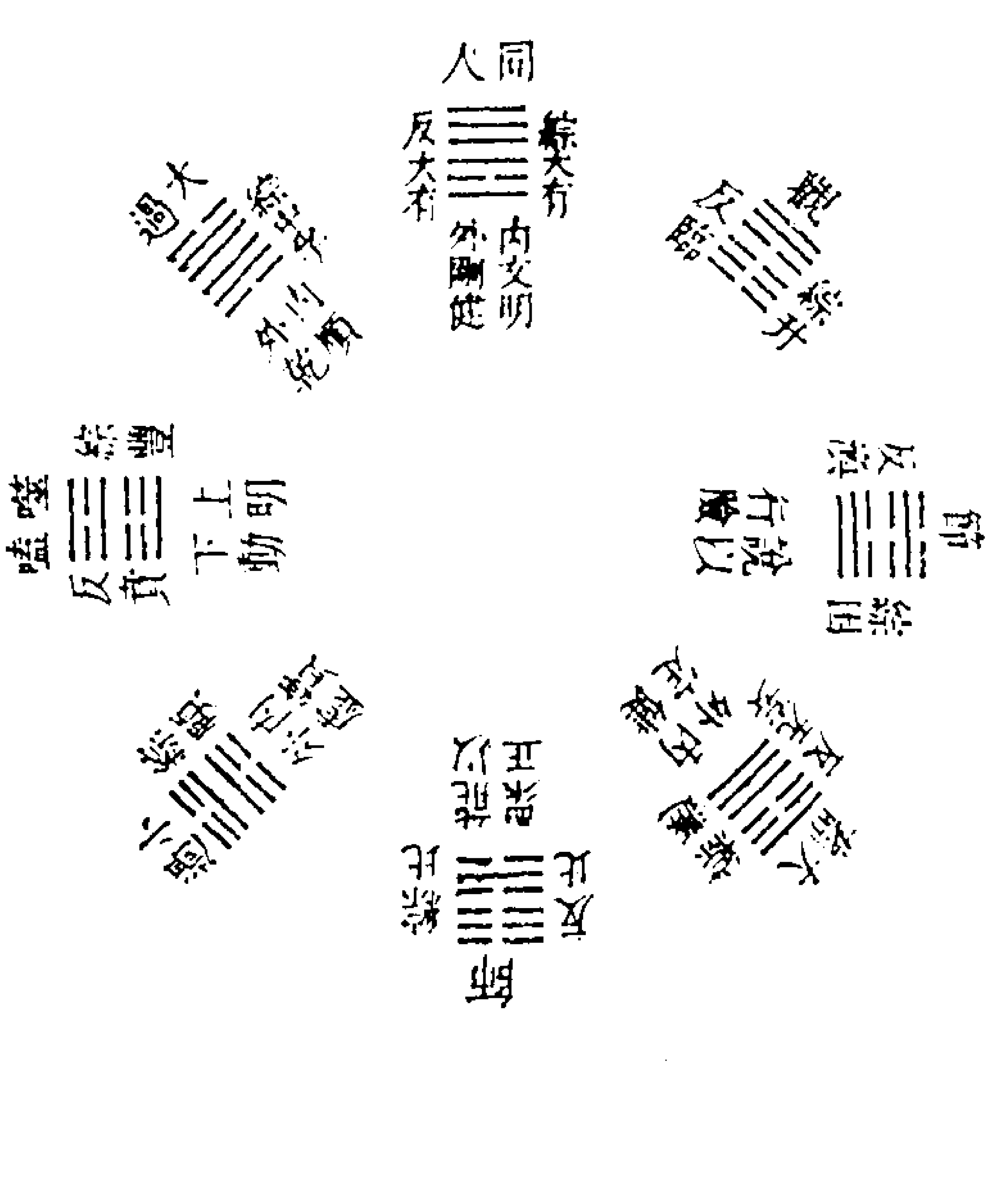
陰陽消息消自上息自下消爲陰息爲陽以先天言之乾陽坤陰相爲消息則泰不則否以後天言之坎陽離陰相爲消息則濟不則未合先後言之先天之乾陽趨陰上坤不內消且爲不生之孤陽後天之坎陽孕陰中有坎之息方爲成列之乾坤列爲坤坤道成女坤靜下處而二長一動一入於其下皆坎祇平之

義列爲乾乾道成男乾動上進而二少一說一止於其上皆坎尚行之義蓋乾主施施卽消不消不虛中虛爲離故乾之離卽陰消自上之象消盡成坤而坎卽息於坤中坤主受受卽息不息不盈中盈爲坎故坤之坎卽陽息自下之象息極成乾而離卽消於乾中君子尚消息盈虛而曰天行以此

章本清云圖書一皆居下坤坎之位不易坤乾之藏也坎火之伏也乾之下不極火之伏不深萬物未有能生者愚按繫辭天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也正此義

乾南坤北從中一交便成離坎離非自東而之南坎非自西而之北也乾離禪代離進居乾乾若退西北而居艮天尊而上艮以陽上止卽天尊定位乾无退也乾旣來艮艮又若出東北而居震震因正位離東矣坤坎禪代坎進居坤坤若退西南而居巽地卑而下巽以陰下入卽地卑定位坤无退也坤旣來巽巽又若出東南而居兌兌因反位坎西矣自乾坤一易爲離坎後天八卦方位一時齊易而竝列皆出於天然不容絲毫人力布置也

羲文二卦合綜圖

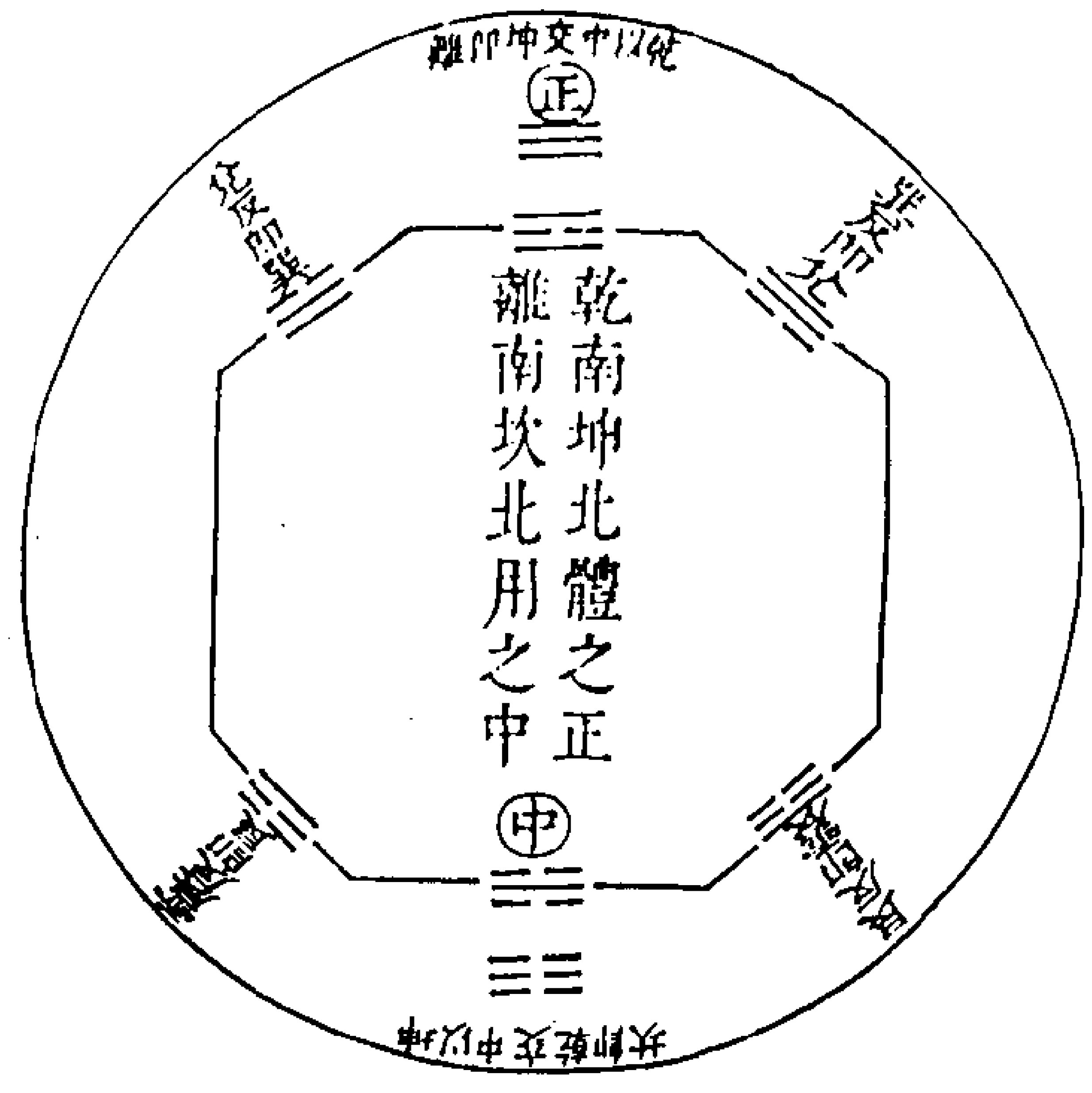


羲卦位立體文卦位致用合之而得同人大過噬嗑井
過師大畜節觀八卦綜之而得大有中孚豐頤比遯
困升八卦反對得賁无妄渙臨四卦正南五陽而一
陰附麗於二衆陽所蘊正北五陰而一陽致勞乎二
羣陰所歸綜之而一陰上升化爲大明一陽正位莫
不尊親此乾坤坎離正交所以奠四極於不毀也正
東三陽三陰而陽居初四與上包陰於內正西三陽
三陰而陽居初二與五驅陰向外綜之而陽貞明動
發育自東陽見出險樂成自西此離坎震兌正交所
以率萬物而出入也東南四陽二陰而陰則初上西
南四陰二陽而陽乘上五綜之而陰含陽內陽散陰
中此兌巽坤交於南之兩隅佐乾離以明作也東北
四陰二陽而陽居三四西北四陽二陰而陰居四五
綜之而陽散上下陰伏陽升此震艮乾交於北之二
維輔坤坎以斂藏也又有母率三女以從父於外父
率三男以從母於內之義焉三索之滋變化大矣哉
故曰六爻之動三極之道也
卦南北反對卽綜天地定位火炎上水就下不易之道
也東南東北反對如一綜四卦配四時又備八卦之
象而正東得賁火生土之象甫出震而卽裕終始萬

物之義也東南臨二陽力屏羣陰於外正西渙上五
二陽乘四三二陰二一陽乘初陰西北四陽閉二三
兩陰於下蓋陰盛之方皆有取於扶陽以抑陰也此
文卦位參伍羲卦位之至精妙而變化者也

第一一冊 續修四庫全書 第6 叚反內

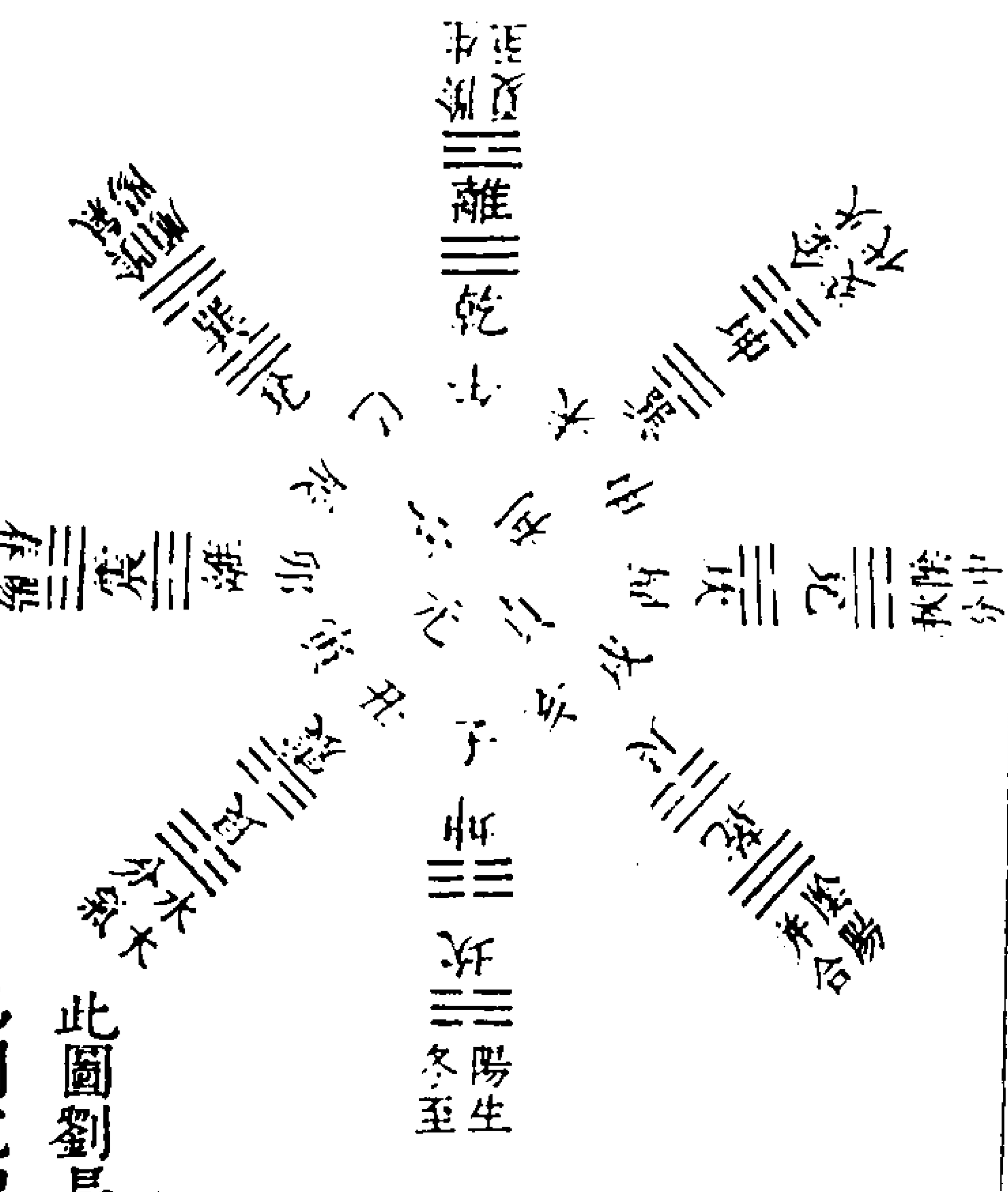
文序先後一原圖



錢圖端曰外圓乾內方坤離坎乾坤交之中是爲四正震艮巽兌乾坤交之偏四偏皆以輔四正就四正言坎離輔乾坤者也坤又輔乾者也故乾爲首正離又輔坎者也故坎尤正中文序六十四以屯蒙需訟師比始以渙節中孚小過既未濟終燦然指掌矣

又曰同人與師對待同人春之分師秋之分同人反大有師反比亦對待履與謙對待履夏之立謙冬之立履反小畜謙反豫亦對待同人大有小畜履皆主乾以開泰師比謙豫皆主坤以傾否文序以此十卦合爲首一局便寓羲文相須之義

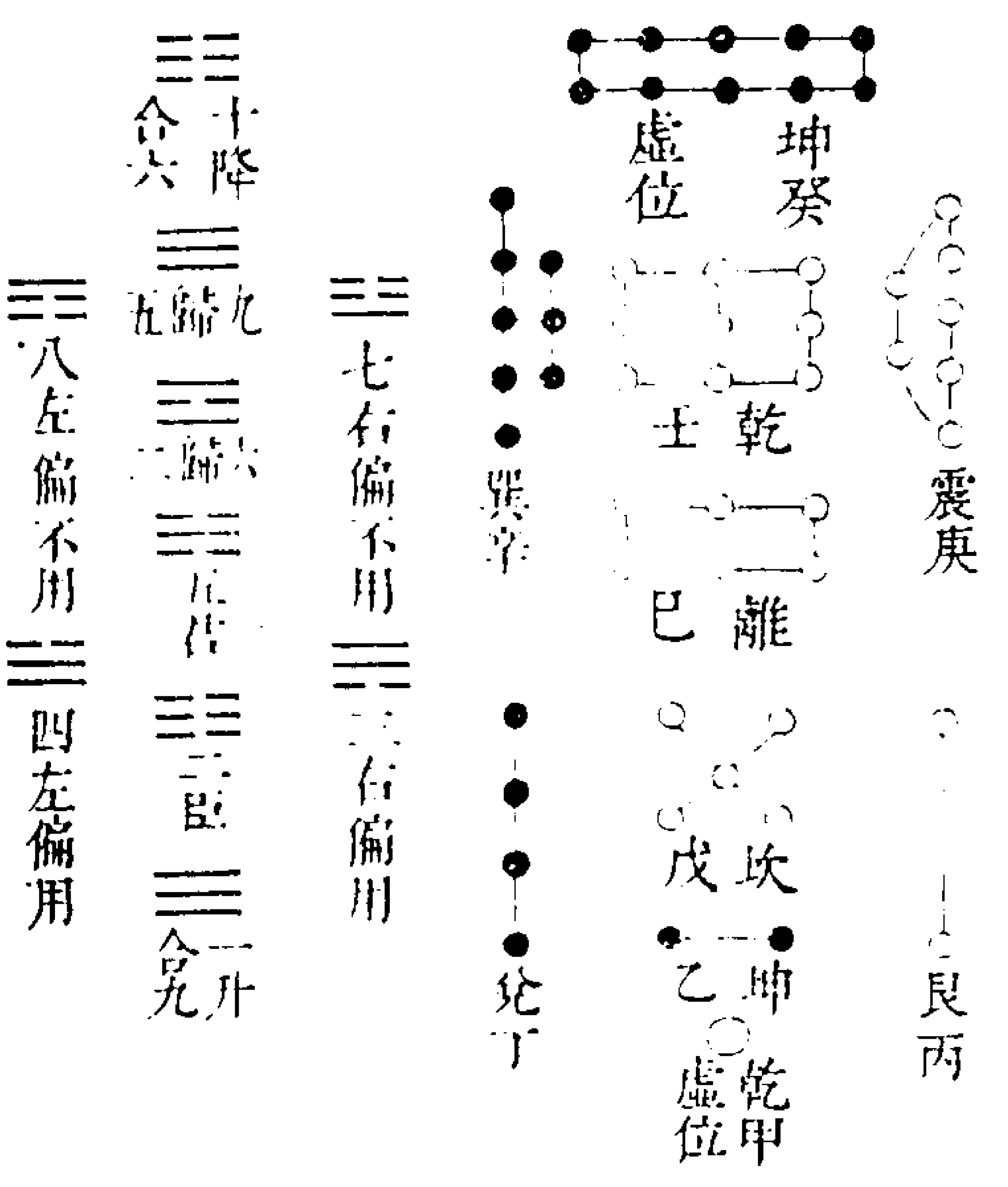
先後天八卦配元亨利貞圖



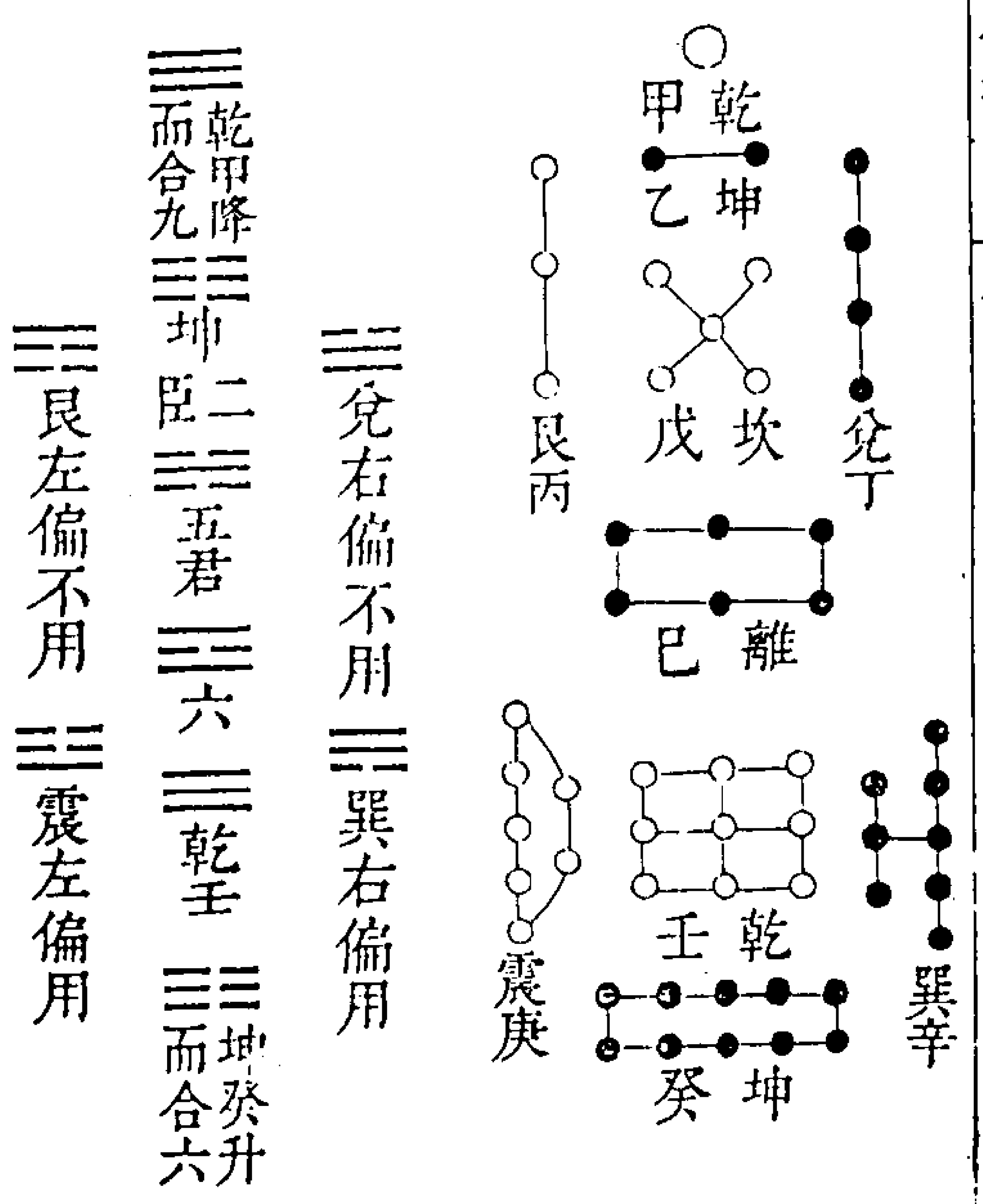
此圖劉長民周易圖說增益之

元亨利貞乾之四德今以分配乎天之四時地之八表而卦象之變化行乎其中焉位元於丑寅卯之分殆開闢人生會乎其曰水木氣分者星回而履端全夫天地之仁氣也位亨於辰巳之分殆陽亢陰萌會乎其曰陰氣順陽猶夫陽之引伸之也抑何惇叙之有節耶位利於未申酉之分殆辟長養而即堅栗會乎其曰金火交代質秩從革遷易隨宜將齎夫液之以利用也位貞於戌亥之分殆歸止於乾元會乎其曰陰陽合并陰退而奉陽復轉黃鍾之籥也是氣運之大循環於卦象中備矣

陽卦順生


坤癸
虛位
乾
壬
離
巳
坎
戊
坤
乙
乾甲
虛位
震庚
艮丙
巽辛
兌丁
十降合六
九歸五
六歸二
五君
二臣
一升合九
七右偏不用
三右偏用
八左偏不用
四左偏用

陰卦逆生


乾
甲
坤
乙
坎
戊
艮丙
兌丁
離
巳
震庚
乾
壬
坤
癸
巽辛
乾甲降而合九
坤臣二
五君
六
乾壬
坤癸升而合六
兌右偏不用
巽右偏用
艮左偏不用
震左偏用

一升而合九歸五爲君十降而合六歸二爲臣此之謂陽卦順生也一降而合九歸五爲君十升而合六歸二爲臣此之謂陰卦逆生也

一升合九者洛書之自北而南復歸於中之天五爲君備十五數與圖之中數相符十降合六者河圖之自中向北復歸於南之地二爲臣合十有八變而成卦之數升合皆陽降合皆陰順升降之恒經於以生爻而成卦故曰陽卦順生其陰卦逆生反是以降合者陽升合者陰耳君者主也臣者應也六爻以五爲君二爲臣是其義也乾坤離坎莫南北極建中之主宰

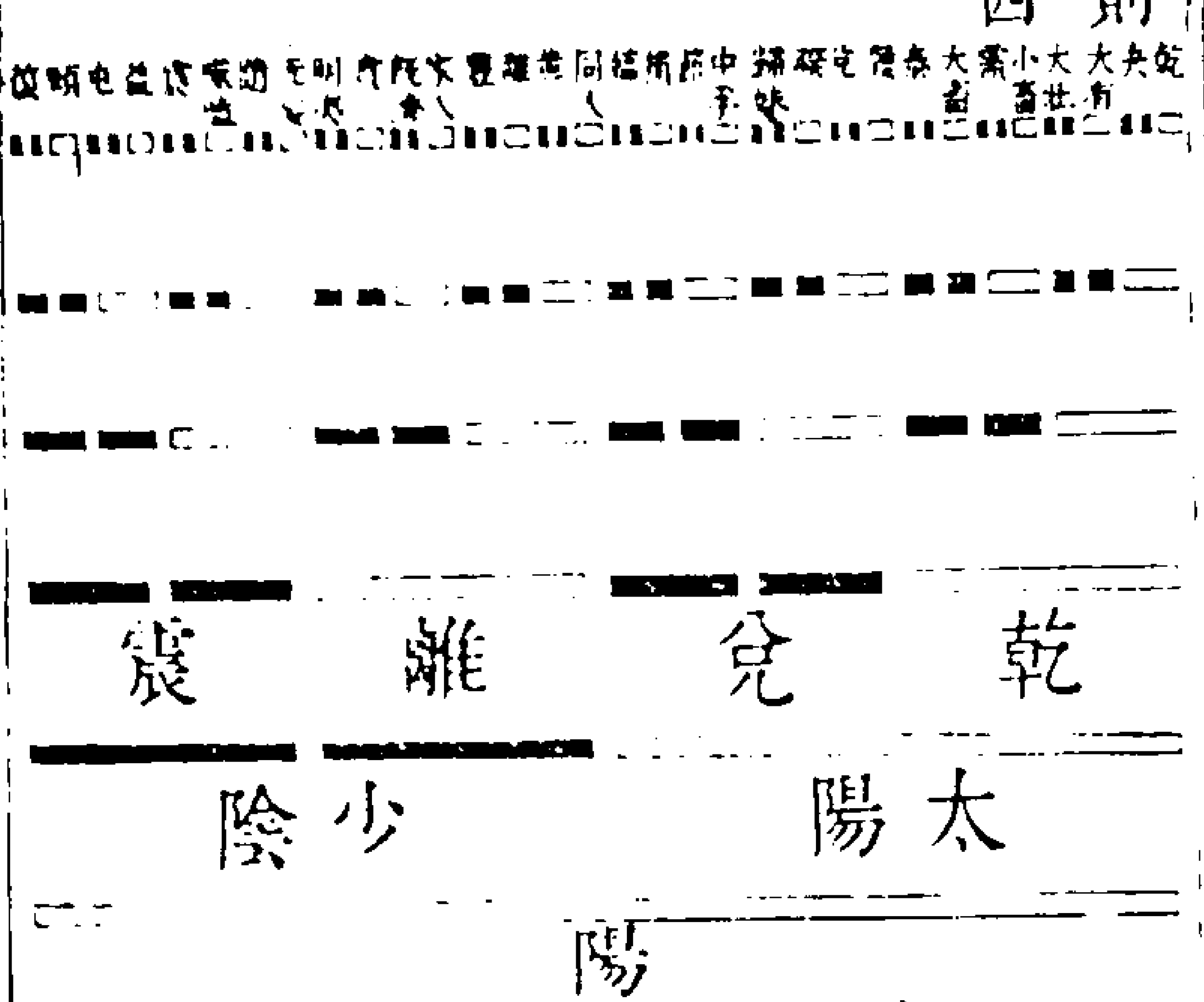
餘卦皆其所用曰右偏不用左偏不用者不自用而依乾坤離坎以爲用非若自中升降者雖有順逆之分其於君臣之位秩如也陽升則陰降其生也大陰升則陽降其生也廣故曰生生之謂易

大易則通卷第三

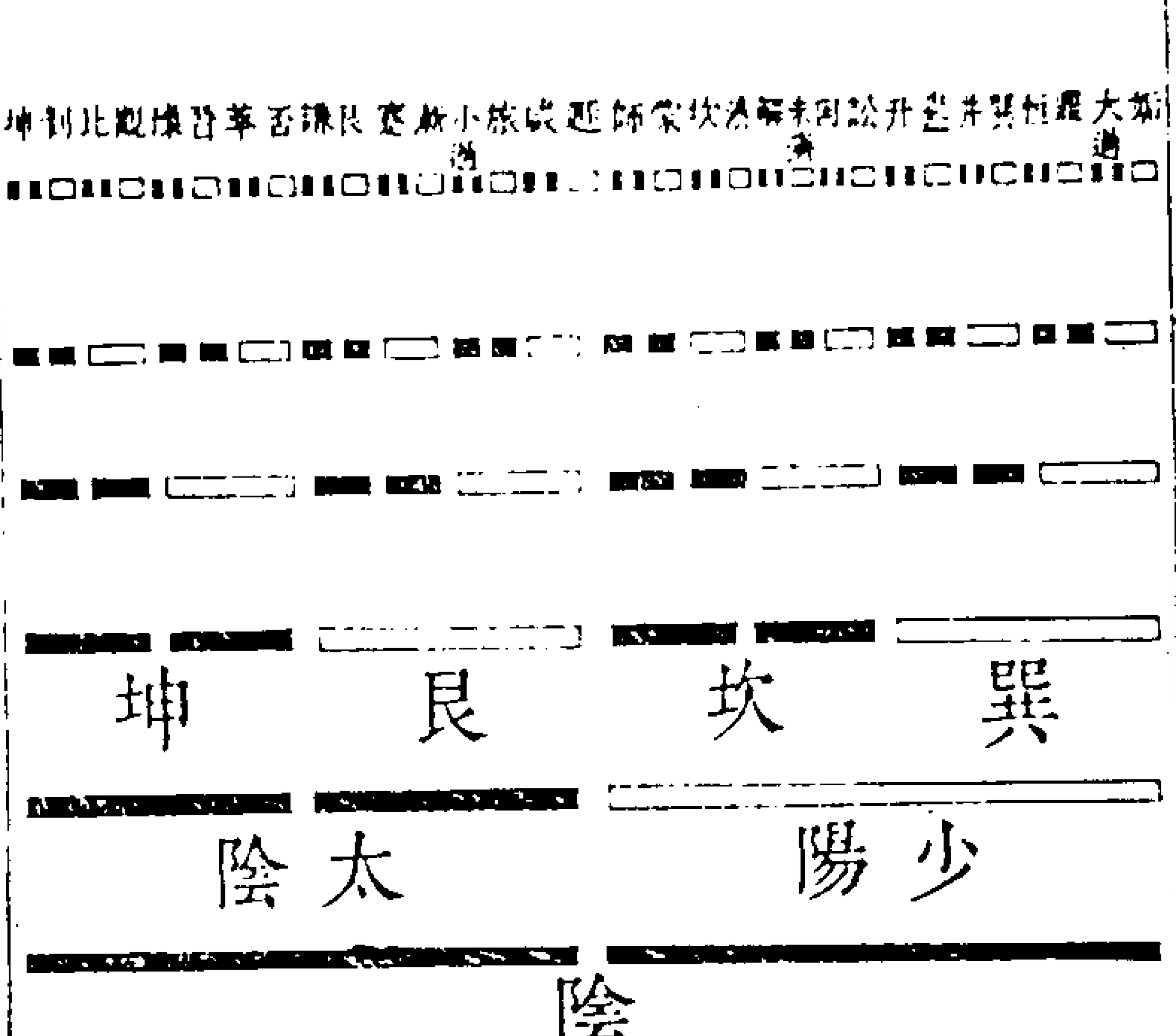
孫　蔚先　敬刊

大易則通卷四

伏羲重因卦大橫圖



初畫奇偶各一陽先陰後二畫奇偶各二相間亦陽先陰後象至上卦上爻皆然三畫奇偶各四相間而八卦成矣于每卦上各因小橫乾一至坤八之序重



之而各衍為八六十四卦又成矣若析之四畫奇偶各八相間五畫奇偶各十六相間六畫奇偶各三十二相間也法象自然之妙无容一毫擬議者

畫卦小橫圖已成於八卦上各加八卦成六十四卦易曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣此之謂也但初畫時只是層層奇偶相間一而二二而四便是一個乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自二層合四層又是兩個乾一至坤八自三層合五層又是四個乾一至坤八自四至六是八個總計下四層所上合共十五個乾兌離震巽坎艮坤與河圖中數相符亦妙矣下三層儀象卦之目同小橫四層名八卦之兩儀或云兩儀之八卦五層名八卦之四象或云四象之八卦六層或名八卦之八卦

六十四卦從中先分二大界復至乾三十二陽卦姤至坤三十二陰卦次從二大界中分四界臨至乾爲太陽十六卦復至同人爲少陰十六卦遯至坤太陰十六卦姤至師少陽十六卦次從四界中分二界泰至乾乾之八卦臨至履兌之八卦明夷至同人離之八卦復至无妄震之八卦否至坤坤之八卦遯至謙艮之八卦訟至師坎之八卦姤至升巽之八卦以上直分六層中分二層上三層每層四陽四陰下三層非八陰即八陽總計每層皆三十二陽三十二陰但上層分三十二處下層總一處餘層例推　八卦中皆

四十八畫蓋每卦六爻六八合四十八也筮用四十
九策掛一虛之止取四十八策入算意正如此乾八
卦三十六陽十二陰坤八卦三十六陰十二陽正以
應太陽策數奇數兌八卦離八卦巽八卦皆二十八
陽二十陰震八卦坎八卦艮八卦皆二十八陰二十
陽正以應少陽策數奇數乾前四卦合坤後四卦乾
後四卦合坤前四卦兌前四合艮後四兌後四合艮
前四離前四合坎後四離後四合坎前四震前四合
巽後四震後四合巽前四卦皆二十四陽二十四陰
正以應老陰策數奇數乾前四合巽後四乾後四合

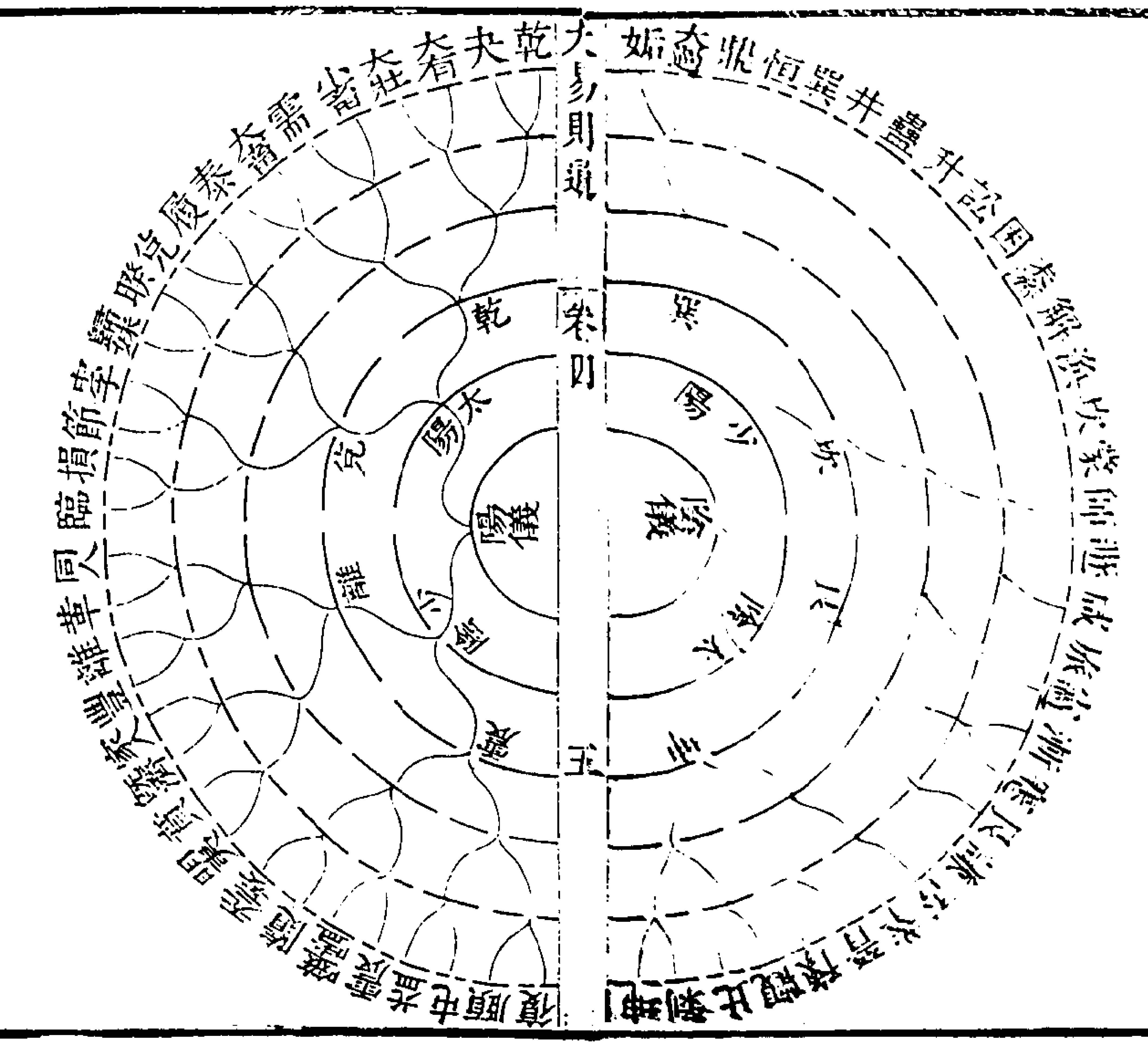
巽前四皆三十二陽十六陰坤後四合震前四坤前
四合震後四卦皆三十二陰十六陽正以應少陰策
數奇數合而論之太陽二少陰四少陽六太陰八太
陽少陽則八宮自具少陰太陰則必合二宮乃成也
陽儀三十二以乾爲始陰儀三十二以坤爲終則乾兌
離震四宮重終四卦巽坎艮坤四宮重始四卦試論
之泰以終乾惟剛健中正乃能開泰臨以終兌惟冲
和平易足以有臨明夷以終離明之用莫善于夷莫
不善於露復以終震動之宜不難于往而難于來玩
四卦之終可以自得矣姤以始巽委蛇相入奚有姤

窮之庚訟以始坎乎心內訟寧蹈入窞之窒遯以始
艮貞君子之自克知止克終否以始坤貞匪人之外
來永息野戰此八卦始終之妙有如此復一陽臨二
陽泰三陽因積而大壯而夬以至于乾中惟間一明
夷乃知不般憂不能啓聖姤一陰遯二陰否三陰積
而觀而剝以至於坤中惟間一訟乃知不自訟无以
承天

陽在陽中順行在陰中逆行陰在陰中順行在陽中逆
行如自復一陽至乾六陽一二三四五六非順乎自
復五陰至夬一陰乾无陰五四三二一非逆乎自姤

至坤亦然此陰陽之正理也○六十四卦除乾坤外
六十二卦又以復姤夬剝爲主持故姤復交于中而
夬剝持其極凡天地之盈虛人事之得失邪正之消
長无不可類推也　六陽六陰乾坤是也五陰五陽
即一陽一陰姤復同人師履謙小畜豫大有比夬剝
十二卦是也四陰四陽即二陽二陰大壯觀需晉大
畜萃兌艮睽蹇中孚小過革蒙離坎家人解无妄升
大過頤鼎屯巽震訟明夷遯臨三十卦是也三陽三
陰卦泰否歸妹漸節旅損咸豐渙既濟未濟賁困隨
蠱噬嗑井益恒二十卦是也

伏羲六十四卦圓圖



繫傳天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

涂鏡源云此章雖不專傳圓圖而用以玩圖精意躍然余有解别見

思齋翁氏曰圓圖左陽右陰左三十二卦陽始于復之初九歷十二變而二陽臨又八變而三陽泰又三變而四陽大壯又一變而五陽夬而乾以君之陽之進也始緩而終速其進也以漸所謂陽在陽中順也陽主升自下而上亦順也復至无妄二十陽明夷至同人二十八陽臨至履亦二十八陽泰至乾三十六陽二十陽之微二十八陽之著三十六陽之盛陽在北則微在東則著在南則盛亦順也陽順而陰逆不言可知矣陰在右方三十二卦則反是

邵子曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤

至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰
朱子云圓圖左屬陽右屬陰坤無陽艮坎一陽巽二陽
爲陽在陰中逆行乾無陰兌離一陰震二陰爲陰在
陽中逆行震一陽離兌二陽乾三陽爲陽在陽中順
行巽一陰坎艮二陰坤三陰爲陰在陰中順行此以
內八卦三畫言若以外八卦推之陰陽順逆行亦然
徐氏曰一氣循環復至乾生物之始故震兌陰上陽下
爲交泰之義主動言太極之用以行姤至坤成物之
終故巽艮陽上陰下爲尊卑之位主靜言太極之體
以立

楊氏曰復至乾陽自少而多極於乾則一變爲姤姤至
坤陰自少而多極於坤則一變爲復六十四卦兩兩
相對皆歷三十二位而變而真機則在坤復乾姤之
間
夬極而乾反爲姤剝極而坤反爲復夬姤夬乾乾君定
於南剝復夬坤坤藏定於北○圖夬姤夬乾剝復夬
坤由姤至夬乾透體以坤道摩盪一過矣由復至剝
坤透體以乾道摩盪一過矣八卦之互相摩盪也亦
然序以乾坤剝復夬姤立三才之義是爲羲文相授
守一道

章本淸曰自乾之純陽歷兌離以至一陽之震而其原
則爲純陰自坤之純陰歷艮坎以至一陰之巽而其
原則爲純陽非數往之順乎自震之一陽歷離兌以
至乾之純陽而陰又將姤自巽之一陰歷坎艮以至
坤之純陰而陽又將復非知來之逆乎可見全圖一
也由左觀之陰陽皆逆由右觀之陰陽皆順左旋則
總爲知來右旋則總爲數往不必從中半分爲數往
之順半分爲知來之逆也易數皆未生總以知來爲
主由一奇以推極乎數之陽由一偶以推極乎數之
陰自震至乾自巽至坤按圖象與卦位皆逆數也况

數其已往知其將來理本一致而陰陽消長盈虛循
環無端惡可截然分之爲二哉又曰造化之理非逆
則無順使皆順窮矣聖人作易參贊之深旨全在于
逆故曰易逆數也余亦有解別見
以錯綜論乾之對坤夬之對剝自乾左歷兌離震以訖
於復自坤右歷艮坎巽以訖於姤上下左右凡對待
之卦無非錯體自乾至泰履至臨同人至明夷无妄
至復姤至升訟至師遯至謙否至坤他卦綜于上則
本卦居下由乾而履而同人而无妄而姤而訟而遯
而否由夬而兌以訖萃由大有而睽以訖晉由大壯

而歸妹以訖豫由小畜而中孚以訖觀由需而節以訖比由大畜而損以訖剥由泰而臨以訖坤每卦隔八相綜他卦綜於下則本卦居上凡八卦之流行无非綜體至矣左陽右陰之數與陽中陰數陰中陽數如前邵子朱子所論列而環中之理消息盈虛之道洵窔箭有窮而變化無窮者矣王伯厚謂伏羲之易當以圖觀肯哉蔡虛齋稱邵子之學全在伏羲圖上更不拈起文王周公易辭一生用力多在卦圖今人倘未達於文周易辭奚足語於羲之圖畫哉

先天圓圖卦氣或見與月卦不合别有造作未知非有

以智巧與也間嘗考之坤復之交合十二畫止一陽爻其爲冬至子半一陽生之象无疑自冬至至大小寒八卦二十陽陽始生也自立春至雨水驚蟄八卦自春分至清明穀雨八卦俱二十八陽陽漸長也自立夏至小滿芒種八卦則三十六陽陽極盛矣此與自復而臨而泰而大壯而夬而乾夫何以異乾姤之交合十二畫止一陰爻其爲夏至午中一陰生之象无疑自夏至至大小暑八卦二十陰陰始生也自立秋至處暑白露八卦自秋分至寒露霜降八卦俱二十八陰陰漸長也自立冬至小雪大雪八卦則三十六陰陰極盛矣此與自姤而遯而否而觀而剝而坤又何以異而必區區以月卦拘論无乃非六十四卦縱横曲直反覆相生自然之造化也

先天坤復之交爲冬至子中後天既濟坎之交爲冬至子中先天乾姤之交爲夏至午中後天未濟離之交爲夏至午中先天坤陰窮而震陽始生後天坎得坤位一陽正孕於坤中且與離互精而聯合既濟爲火陰根乎水陽先天乾陽窮而巽陰始生後天離得乾位一陰正孕於乾中且與坎互精而聯合未濟爲水陽根乎火陰先天見天地立位之全體後天見水火

不相射之大用按後天坎主冬至而既濟內體離爲極南故曰南至離主夏至而未濟內體坎爲極北故曰北至又皆實理實象

伏羲諸圖孳衍於奇偶二畫胚胎於生序一圖卦不三畫不足以成體不因重不能以致用以生序分布方位立員圖之綱以員圖分宫層累奠方圓之極卽以因重生序者成全易八卦之序无移而闔闢往來屈伸消長之義因爻象以著是生序一圖其體而各圖皆所以致用也體自錯辨用從綜生錯綜備而時位分无員圖不知八卦之循環不息无方圖亦不知八

卦之升降有常也學者能虛義以求象活象以考圖
循圖以審時位吉凶之業之幾可以會于无言矣
伏羲既畫大横圖於是取復至乾三十二陽卦環列于
左取姤至坤三十二陰卦環列於右遂成此圖體與
小貞位序不爽但小貞一卦一體大貞則一卦八體
一體者八體之合八體者一體之分也横圖起復至
乾起姤至坤猶作兩截惟大貞起復至乾乾交於姤
起姤至坤坤交於復更見一氣周流而无罅迹矣
左邊陽爻百一十二右止八十右邊陰爻百一十二左
止八十取八十以相配左多三十二陽右多三十二

陰以陰陽之數配卦左一卦皆多一陽右一卦皆多
一陰此左謂之陽卦右謂之陰卦也下一畫以三十
二分陰陽左三十二陽右三十二陰第二畫以十六
分陰陽自乾至臨十六畫陽自同人至復十六畫陰
自姤至師十六畫陽自遯至坤十六畫陰第三畫以
八分陰陽乾至泰八陽履至臨八陰同人至明夷八
陽无妄至履八陰右亦然第四畫以四分陰陽五畫
以二分陰陽六畫以一分陰陽此皆按圖可考也
大貞重交接十六卦同之乾姤泰履臨同人明夷无妄
復坤否謙遯師訟升是也乾必姤坤必復盈虛消息

之理殫於是矣履以開泰謙以休否正己匡時之經
綜於是矣不同人而臨何知臨之有不遯以行師豈
師貞之吉明夷而无妄乃眞无妄也自訟以時升可
免冥升矣
復與无妄一局天之所命賦予无妄有妄遂喪所從來
既至於復妄於何生明夷與同人第二局人常以明
夷自傷乖離之氣盡化於野於門不必大師之克矣
臨與履第三局咸臨天下豈可御以智術惟素履斯
稱敦知之臨泰與乾第四局裁成輔相非時乘六龍
者不能泰不開於乾而何屬乎姤與升第五局姤遇

而時升際天蟠地捷於順嘘訟與師六局戢亂鋤奸
兵刑一道小之聽訟大之興師皆所以廓清兩間也
遯與謙七局成功不居四時之序存遯世无悶之沖
襟斯謙恭非同虛託否與坤八局傾否貴致審於玄
黄之戰世際否塞行以安貞乃能通天地之不交而
致順姑借周易義以測義畫於十六卦始終見乾坤
大父母姤復小父母之妙蘊焉
邵子冬至子半之詠正以圖配周歲二十四氣之用故
以二分二至四立各以二卦司之餘一節同三卦每
卦主五日而陰陽啓閉寒暑顯藏无不當其位矣

六十四卦內方外圓圖

否遯訟姤无妄同人履乾
萃咸困大過隨革兌夬
晉旅未濟鼎噬嗑離睽大有
豫小過解恆震豐歸妹大壯
觀漸渙巽益家人中孚小畜
比蹇坎井屯既濟節需
剝艮蒙蠱頤賁損大畜
坤謙師升復明夷臨泰

圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者爲陽方於中者爲陰圓者動而象天方者靜而象地也

夫易有可圖有不可圖可圖者卽象而知不可圖者神明其意而已圓圖之義曰對待之跡曰流行之序曰化生之機曰先天之用復至乾卦凡三十二奇爻百有十二象陽動居左姤至坤卦凡三十二偶爻百有十二象陰靜居右對待之迹也四時之布萬物之偶尊卑貴賤之列與衰治亂之分辨此矣坤復相禪乾姤相遇終則有始流行之序也日月之代明四時之錯行元會運世皇帝王伯之繼緒辨此矣此卽象而知者也生生之謂易而姤反乾歸坤疑非生道矣乃震從生焉葢凡物華液不凝則實不堅實不堅則精氣不胎而形化息造化不霜降冰堅則彊陽不歛陽不歛則遠根不固而化機竭故反者物之命也靜者動之原也所以乾必反坤而後震可復也生化之機也雖然一屈一伸而感通孰通之必有淵然退藏者在猶之槖籥然一翕一闢而風生孰生之必有虛而

不屈者在則先天之用也此所謂不可圖而神明其意者也圖示用易之道也得象者且寡況意乎不得其意易何可用哉方圖之義何居曰風雷天地之神也水火天地之精氣也山澤天地之形也神者變變者動動者躁躁則欲其藏以密也故震巽恒益居最中精氣在動靜之間神所依也故坎離旣未濟次之形則恒恒則不變精氣所舍也故山澤咸損又次之又次乾君坤藏方圖其坤藏之義乎凡物之躁動者未有不藏於坤也故人之思機藏於腹形氣固外神潛遁乎中靜無而動有用器之道存焉耳

先天圓圖即天地之運而循環无端方圖即天地之交而化生莫測蓋運主乎順陽極陰生由姤而坤陰極陽生由復而乾此所以惟順則行也交主乎逆震巽中起陰上陽下坤乾外包水上火下此所以惟逆則生也邵子圓圖主運行之事方圖主生物之事是也

張行成曰天統乎體體必分兩故圓圖各分四位地分乎用用必合一故方圖合爲一中又曰圓圖各分四方圖當一用者陽一而用二陰二而用一也

外圓圖由復而乾由姤而坤陰陽生序之升降也內方圖乾始西北坤盡東南陰陽重卦之始終也圓圖圓

轉於外方圖定位於內圓者其陽在南其陰在北方者其陽在北其陰在南南者陽之極陰之始也北者陰之極陽之始也一圖之對待陰陽老少各以類偶圓圖乾坤坎離位於四正震巽艮兌位於四隅即八卦之位也方圖乾位西北而兌離震以次之東南坤位東南而艮坎巽以次之西北天地高卑而位列山澤異體而氣通水火隔物以相濟雷風交動以中分即分横圖八卦層累以成者也老少之類偶對待之遠近皆造化自然之妙也蓋圓爲天无不虛方爲地无不實入有圓之虛方之實天下之能事畢矣

章本清曰大哉易乎本无體也體且无之而畫爲圖象聖人豈得已哉正以見不易之內有變易者存變易之中有不易者寓非一圖所能盡故既有圓圖又有方圖其意義不可以一端求者以易本生生不測无體之秘悉藏於有象之圖也以圓圖順逆言之自復至乾陽變陰也皆從下而上復一陽臨二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽自姤至坤陰變陽也皆從下而上姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰總之順天而左旋也自夬至坤陰之變陽則從上而下夬一陰大壯二陰泰三陰臨四陰復五陰坤六

陰自剝至乾陽之變陰亦從上而下剝一陽觀二陽否三陽遯四陽姤五陽乾六陽總之逆天而右轉也然左右順逆其氣之與數又不齊焉自子一陽生而爲復左旋至乾氣順也自乾一至震四逆天右行數逆也自午一陰生而爲姤右旋至坤氣順也自坤八至巽五逆天右行數逆也順行者數往故順卦之氣逆行者知來故逆卦之數也且卦數雖始乾一終巽五逆天而行然卦氣則始冬至復至大雪坤實順天而行蓋卦數之元自乾始卦氣之元自復始也自右旋而言左陽順陰逆一二三四順八七六五逆右陰

順陽逆八七六五順一二三四逆自左旋而言則左陽右陰之數皆逆蓋由氣左行數右行以氣順而觀則其數已往以數逆而觀則其氣方來若自左右卦畫言之左爲乾兌離震共一百十二陽八十陰右爲坤艮坎巽亦一百十二陰八十陽其象何整齊也然兌離當春百五十二陽四十陰坎艮當秋故反之乾巽當夏百六十四陽三十二陰坤震當冬故反之蓋春秋晝夜等而陰陽殊由春主陽生秋主陰殺故在日月則晝夜之數同在天地則陰陽之分異也以卦畫奇偶言之兌離震居左天之分也震一陽二陰離

兌陽漸多焉巽坎艮居右地之分也巽一陰二陽坎艮陰漸多焉蓋在天而陰多陽少則陽不見在地而陽多陰少則陰不見故冬至後四十五日立春而後陽用事夏至後四十五日立秋而後陰用事所以天辰不見地火常潛也卽卦圖觀天地曾何毫髮之或爽耶以言乎方圖則又有不盡然者蓋四周皆乾坤之卦而中心三十六卦皆六子卦也乾陽爻三十六坤陰爻三十六六子卦縱橫相對陰陽之爻合而爲三十六焉然橫數八卦乾居下縱數八卦則乾在上蓋逆行用橫數生物用縱數八宮卦橫數夬在乾宮

縱數則夬在兌宮矣蓋逆行者氣也生物者質也氣與質殊故縱橫異乾爲北政坤爲南紀乾上行而左坤下行而右動物本乎天植物本乎地賦予不齊南北異施所以橫數八卦類聚於下氣之變也縱數八卦類聚於上形之化也且圖從中出震巽爲之中心震巽屬木主仁不可以見天地生物之心乎若并方圓二圖而言圓左乾兌離震陽在陽中皆順行方左坤艮坎巽陰在陽中皆逆行圓右坤艮坎巽陰在陰中皆順行方右乾兌離震陽在陰中皆逆行若有不同不知圓之圓方卽天地也天以陽在南陰在北地

以陽在北陰在南觀南方天氣熱地氣寒北方天氣寒地氣熱蓋可見也謂圓方圖象卽天地之法象不信然哉此皆自圖象之易見者言之以見意義之无窮耳觀象察變凡宇內生生化化孰不含諸於圖象中哉至於緣有象之圖窺无體之秘與造化爲徒豈易言哉

伏羲方圖

卦傳雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

先正未詳此傳正指方圖動散中心之震巽恒益也潤晅二層之坎離既未濟四隅也止說第三層之艮兌咸損四隅也君藏外一層乾坤否泰之四隅也六子分效其職交襄生成萬物之功而乾坤之用六子泯於無朕此所以神妙而能變化也與

楊止菴曰方圖自中起有震巽之一陰一陽然後有坎離艮兌之二陰二陽又然後成乾坤之三陰三陽其序皆自內而外內四卦四震四巽相配而近有雷

風相薄之象震巽外十二卦縱橫坎離有水火不相射之象坎離外二十卦縱橫艮兌有山澤通氣之象艮兌外二十八卦縱橫乾坤有天地定位之象四而十二十二而二十二十而二十八皆有隔八相生之妙愚按乾君坤藏萬物俱包含於其內絪緼化醇男女搆精故始交而震巽中交而坎離終交而兌艮則復歸乎太陽太陰之分矣此乾坤之所以位乎外而肇變化自中也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

先正多不究心圖學未詳此亦指方圖而言也乾君坤藏其用六子也爲而不宰翕而无倪物物而不物乎物斯周流六虛之至神至妙者也妙萬物而爲言則言六子即所以言乾坤矣動撓指中起二卦燥說指西北斜連二卦潤終始指東南斜連二卦復層層敘出功能兼濟由中交而初交而終交又復推本於乾坤之變化賴六子以盡萬物之性也既盡也

近見黙易丹一圖說頗與余解合云按方圖中隱似
與神妙萬物章有適合者神一氣之所為也天地之
氣合同而化變動无方夫是之謂神六子功用皆神
所爲而六子不得專神之名則舍乾坤莫與矣圖從
中起故首雷風均謂之莫疾次燥熯莫說仍歷離兌
言也又次莫潤莫盛乃歷坎艮言也全圖止是乾坤
今去乾坤專言六子以六子配四氣之行尊乾坤爲
變化之主則從先天卦氣即先天卦畫生出之原唯乾
坤變化而无爲故曰神曰妙此乃孔子之易也
變深父曰以序則有時以居則有方以象則有物相

生以爲衰旺相推以爲變化相繼以至无窮也若夫
神者則无物也按傳不言无物而言妙萬物龔說猶
有未暢惟歸諸君藏之乾坤則體用合一矣故曰陰
陽不測之謂神
大員圖既成因照乾一及坤八之序析而層累遂成大
方圖但見一陰一陽各相對待一消一息迭爲盈虛
如乾對坤泰對否之類對觀毫无差忒神矣妙矣
筮法老陽之數九策四九三十六奇則十二老陰之數
六策四六二十四奇則十二少陰之數八策四八三
十二奇則十六少陽之數七策四七二十八奇則二

十皆可於此圖見之乾至否八卦陽爻三十六陰爻
十二乾至泰亦然坤至否陰爻三十六陽爻十二坤
至泰亦然三十六者策數十二者奇數也惟老陽至
尊故其策數奇數函於全圖之外而莫之滲也自夬
至萃陽爻二十八陰爻二十橫履至臨亦然大有至
晉橫同人至明夷亦然小畜至觀橫姤至升亦然自
大畜至剝陰爻二十八陽爻二十橫遯至謙亦然需
至比橫訟至師大壯至豫橫无妄至復亦然二十八
者策數二十者奇數也少陽次於老陽故其策數奇
數縱橫貫徹於全圖中也自乾至无妄自升至坤合

之陰陽各二十四自泰至復自姤至否亦然自夬至
隨合蠱至剝亦然自大畜至頤合大過至萃亦然大
有至噬嗑合升至比亦然需至屯合鼎至晉亦然大
壯至震合巽至觀亦然自泰斜至否亦然其餘合之
尤多兩二十四者策數奇數也惟老陰主養故无所
不分以致役於全圖之內外也自乾至无妄合巽至
觀陽爻三十二陰爻十六自小畜至益合姤至否亦
然自泰至復陰爻三十二陽爻十六自大壯至震合
升至坤亦然橫四合之皆然三十二者策數十六者
奇數也少陰次於老陰故其奇數奇數問分於全圖

之中外也由是觀之陽主全陰主半自然之理始見筮用四十九策復掛一止存四十有八不知何據且陰陽老少策數奇數各不等竊有疑焉及玩此圖并小横圖乃知理固如此夙疑頓豁矣

方圖之理有三様方四卦作一看横直十五卦作一看以八加減分四層作一看首一看者乾履夬兌一局乃乾兌之交乾剛兌和必交而後可以履可以夬兌革離睽二局乃兌離之交兌和離明必交而後可以革可以睽離噬嗑豐震爲三局震恒益巽爲四局巽渙井坎爲五局坎蹇蒙艮爲六局艮剥謙坤爲七局

皆然此七局其正交者也泰臨大畜損否遯萃咸亦得七局横而遍上之得四十九局直而遍排之亦得四十九局各有至理可細參也　第二看者首乾上乾下未盡乾之妙須觀其作用而乾之絪縕始流故交於兌爲夬爲履非乾恐莧陸未易决而虎尾未易亨也交於離爲大有爲同人非乾恐大車未易載而大師未易克也交於震爲大壯爲无妄非乾恐无以决喪羊之藩既得牛之災也交於巽爲小畜爲姤非乾恐密雲月望之難開而羸豕包魚之難制也交於坎爲需爲訟非乾恐不速之客无以來而无眚之戸不容逭也交於艮爲大畜爲遯非乾恐天衢之易於説輻而嘉遯之變爲疾憊也交於坤爲泰爲否非乾則保泰開泰无其基傾否休否靡於末也此十四交入文序者六同人大有需訟泰否是也此乾之十五變所以盡上乾下乾之妙也次兌至坤交變之數皆然坤入文序者六師比晉明夷泰否是也泰否與乾同兌震巽艮之交變无入文序者離坎入文序者亦各六離之同有合乾晉夷合坤坎之需訟合乾師比合坤而既濟未濟則二卦所通離坎爲乾坤二用昭然矣　第三看者自内而外以八相加自外而内以

八相減外第一層乾坤否泰一局泰否乾坤之交故乾必自用十二番轉旋坤必自用十二番經歴又必乾坤合用二十四番心力方能相與以有成誰謂開泰傾否易易乎以開泰言乾横而坤縱乾皆居内坤皆居外以傾否言乾縱而坤横乾皆居外坤皆居内乾之十二旋轉者泰之始夬大有大壯皆具一往无前之氣泰之終小畜需大畜皆存慎終如始之神否之始履同人无妄皆既天理流行之實否之終姤訟遯皆懐功虧一簣之憂而喫緊尤在夬大畜履遯四卦之中蓋果决而篤實者致泰易素履而藏固者治

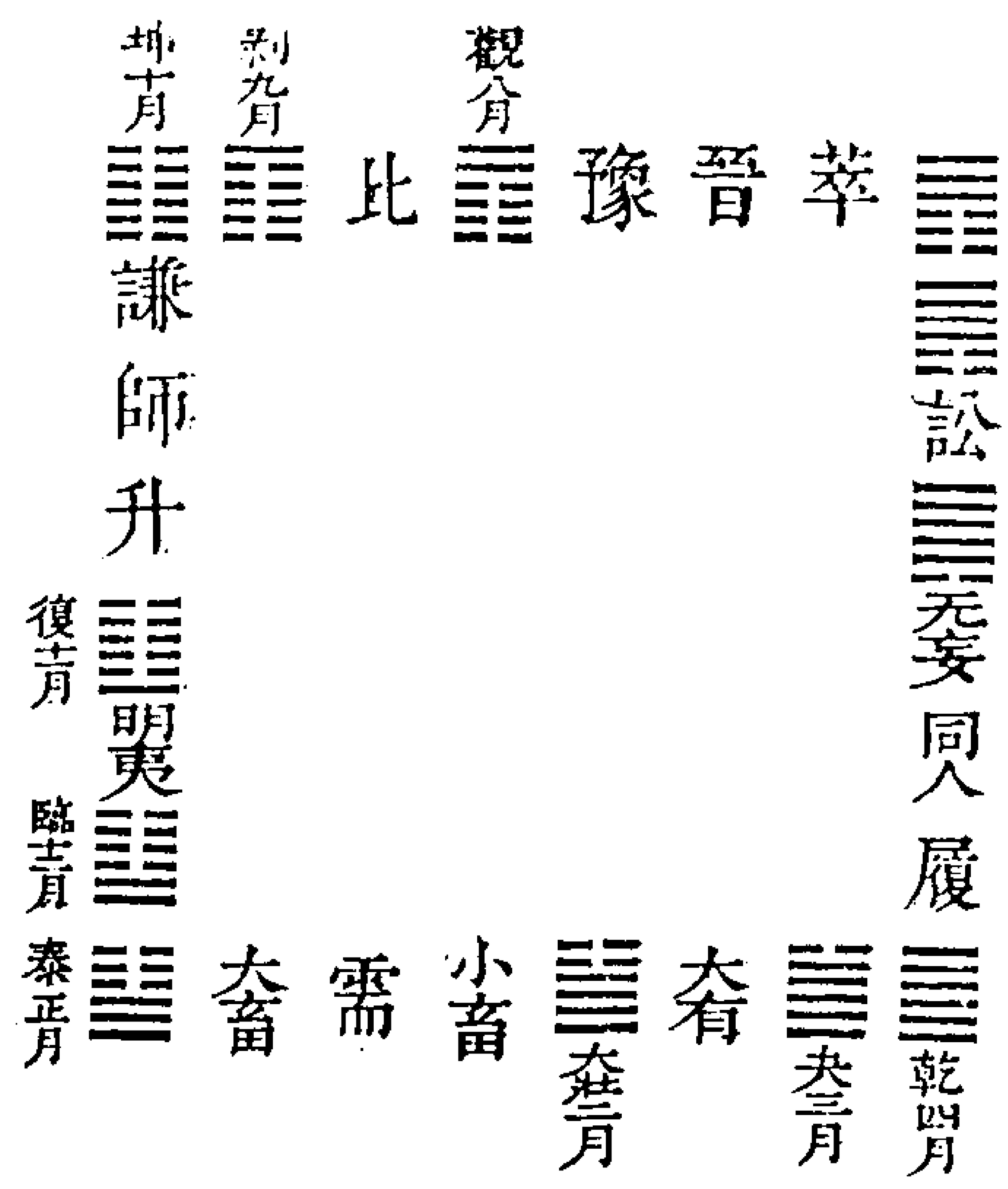
否密也坤之十二閱歷者泰之始從謙而升登高自
甲也而師憂抱其中泰之終自復而臨由微之著也
而明夷晦其內否之始自剝而觀欲盡理還也而比
樂在其中否之終自豫而萃太和保合也而晉進充
乎內至肯綮尤在謙臨剝萃四卦之中益謙光下際
者泰交之休乎剝敬聚者濟否之道也乾坤合用二
十四番結構者乾自西而開泰坤隨下以迎之乾自
下而傾否坤隨東以助之故乾夬坤即謙乾履坤即
剝高明柔克也乾大畜坤即臨乾遯坤即萃沉潛剛
克也至其間同人頤比莫不各以類應焉第二層艮

兌損咸爲二局三層坎離既未濟爲三局四層震巽
益恒爲四局皆可類推并詳後錯綜圖說
覩伏圖其法曰横圖知八卦六十四卦之摩盪圓圖知
一氣二十四氣之消長方圖知八方六合九州之奠
置何以明之自儀象之生八卦也層絫而皆得八卦
之象焉邵子所謂加一倍法止析遍生之數而未及
八卦生序層層无爽後人但知三畫六畫成卦未通
於反卦之旨遂不能无遺議焉蓋三畫之摩大雜八
卦而包含之義周六畫之盪小雜每宮八卦而條目
所列賅矣惟知六十四卦之歸於八卦八卦之歸於

奇偶二畫并偶畫之歸於奇可以通於畫前之易矣
氣之消長者蓋自横圖乾一至坤八之數成因而重
之八卦之八卦亦成乃取乾兌離震三十二陽卦以
圓布於東北正東東南之地取巽坎艮坤三十二陰
卦以圓布於西南正西西北之地但見自復一陽臨
二陽歷泰大壯夬至乾六陽而一氣長矣自姤一陰
歷遯否觀剝至坤六陰而一氣消矣以節候配復當
冬至姤當夏至每月得五卦而一爻配一日二十四
氣之不爽又如此八方之奠置者蓋天不滿東南故
乾處西北地不滿西北故坤處東南一云天傾西北

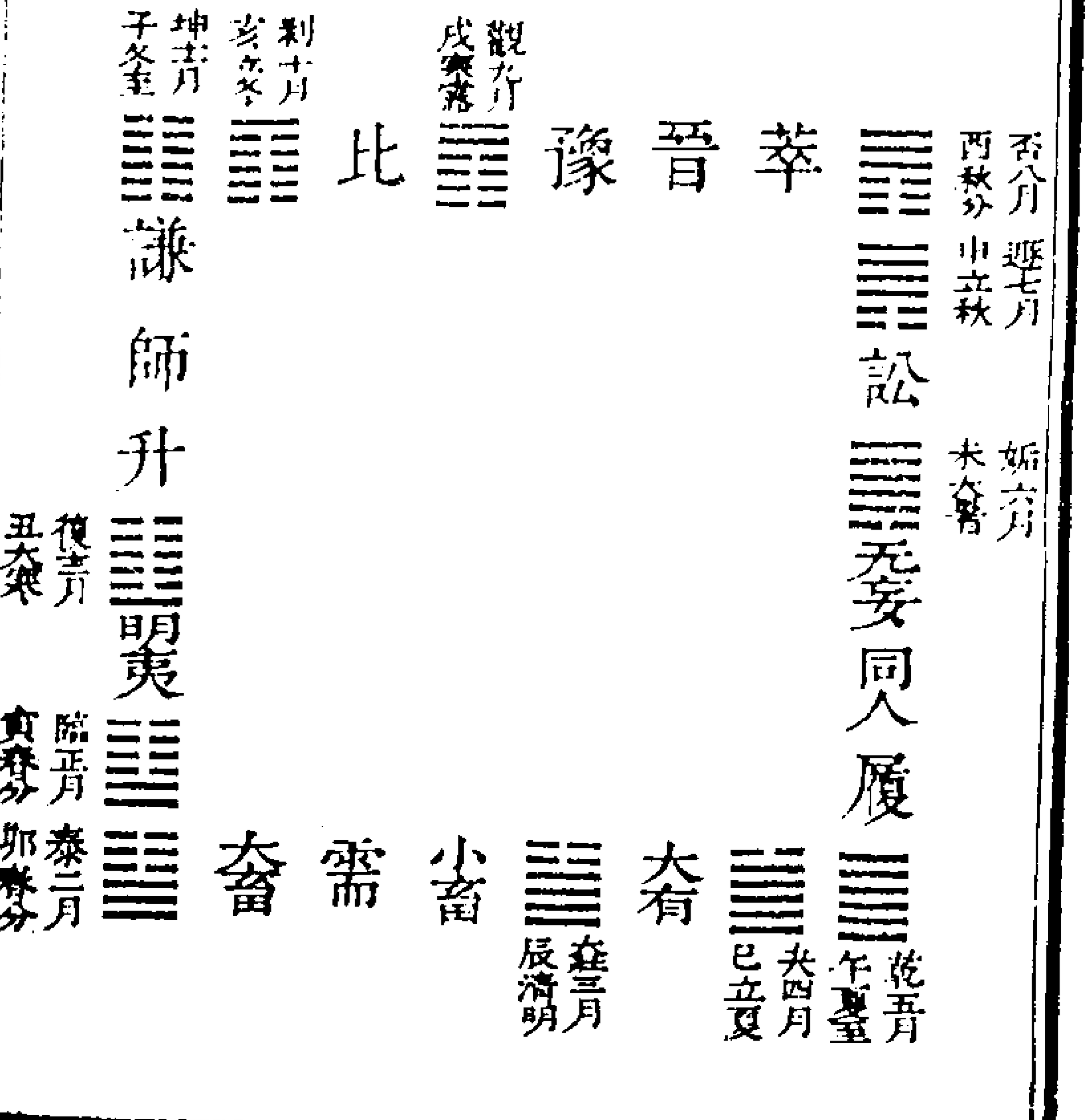
故乾以君之地不滿東南故坤以藏之天地中山澤
爲大故艮兌次之山宜西北而艮居東南澤宜東南
而兌居西北陰陽之互根坎離亦然震巽亦然乾下
濟坤上行之妙理也西北角純乾東南角純坤也東
北角泰西南角乾坤之交也二層三層四層无不皆
然可謂妙矣詳後錯圖且横數之乾一至坤八也直
數之亦乾一至坤八斜數之亦乾一至坤八也微矣
哉

月令圖



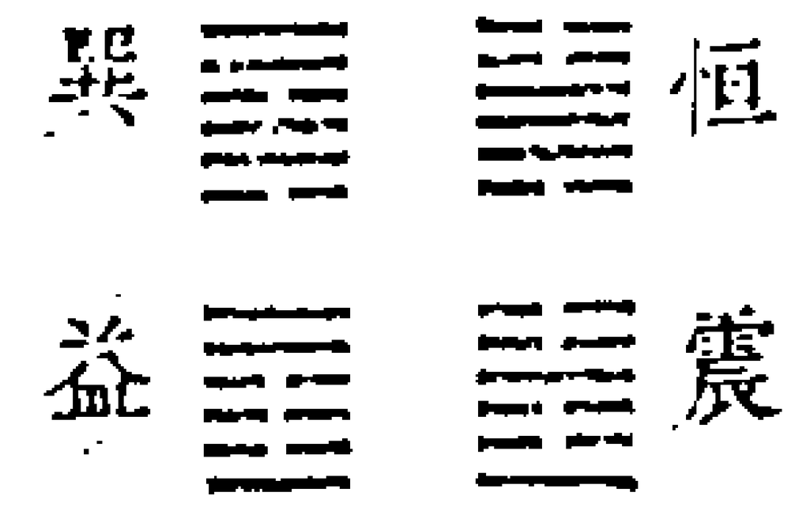
按此從方圖衍出向本義以卦配月不知其準於此復陽生爲冬至相循左旋至坤由一陽至六陽一陰至六陰嗣續不絕皆列圖外若錯處圖內無從覓造化矣且八卦止二老爲陰陽之純當寒暑之正而六子皆藏其中明五行四時乾坤之外无造化也圖方四圍二十八卦恰應列宿之數時取三卦相配餘十六間雜疎密亦似位置而成此豈人力哉

又衍月令圖



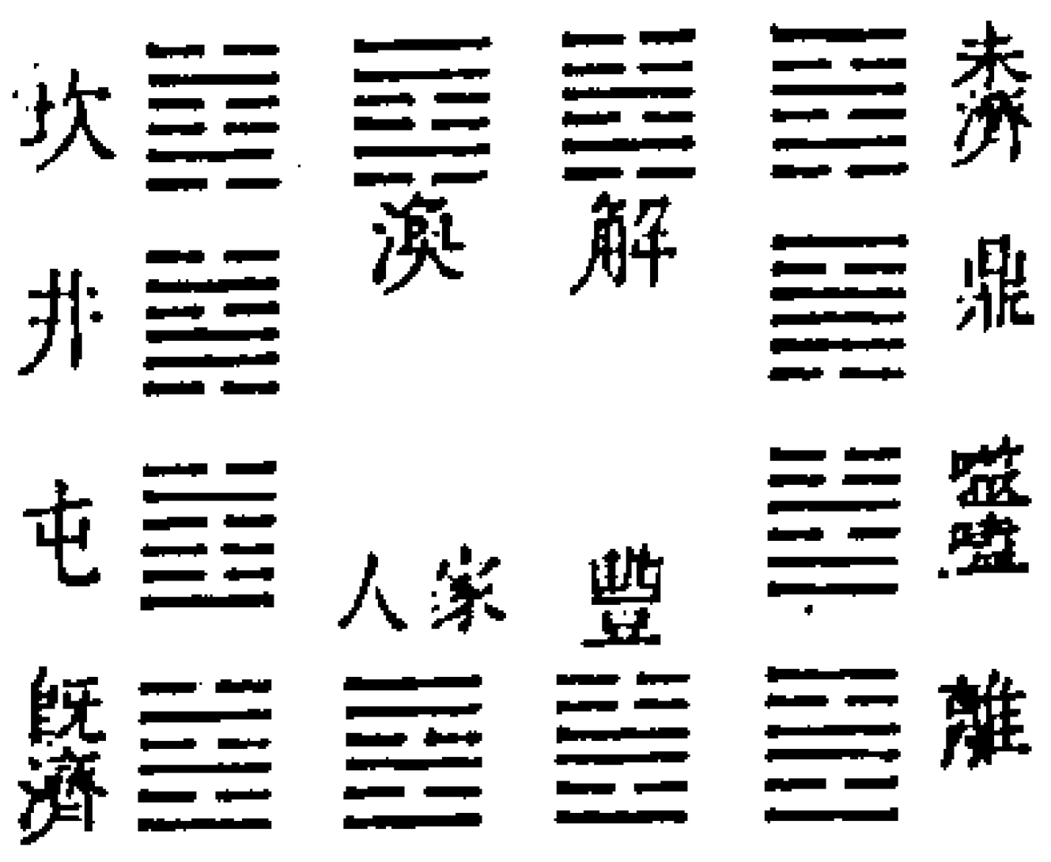
按此同前皆本方圖虛其中而得之也其以配一歲之運未經周孔指示獨從本義見之後來說易家亦未有討論至此衍爲圖說者竊思聖人序卦夬姤剝復相連不列乾坤所謂神无方而易無體也有五陽未終一陰已伏五陰未盡一陽已生之義陽窮於午陰極於子消息一機冬至子半之間卽陰陽往來之大關矣今取序卦大意謂乾午坤子也可謂剝復俱在子夬姤俱在午也亦可況陰陽積至於六以乾坤當二至之候至者極而必反之逵也否泰陰陽相半以準二分亦甚相肖因竝存之備觀者參攷焉

方圖錯一



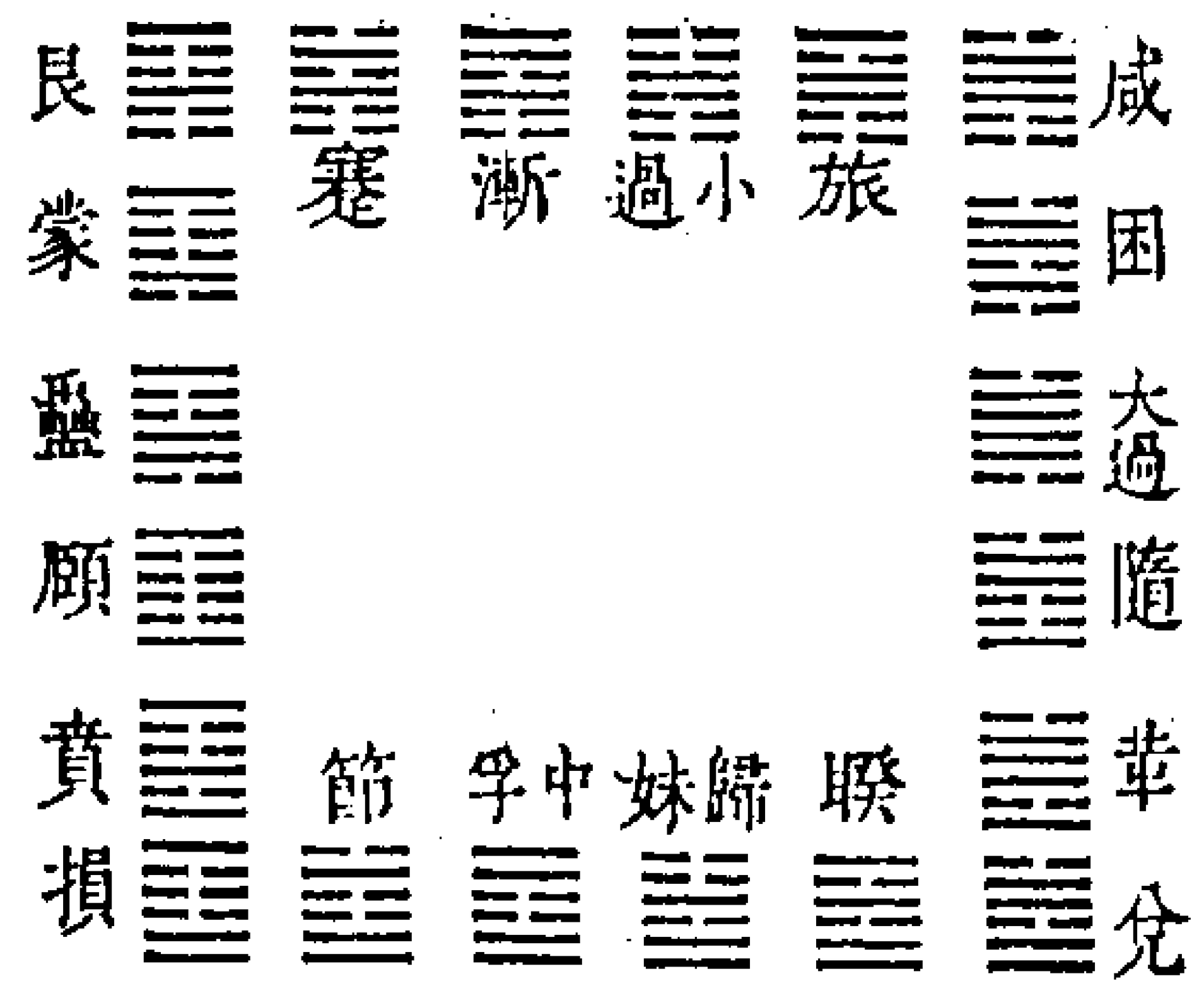
震巽交錯以立體恒益錯兼綜以致用

方圖錯二


未濟 鼎 噬嗑 離
解 豐
渙 家人
坎 井 屯 既濟

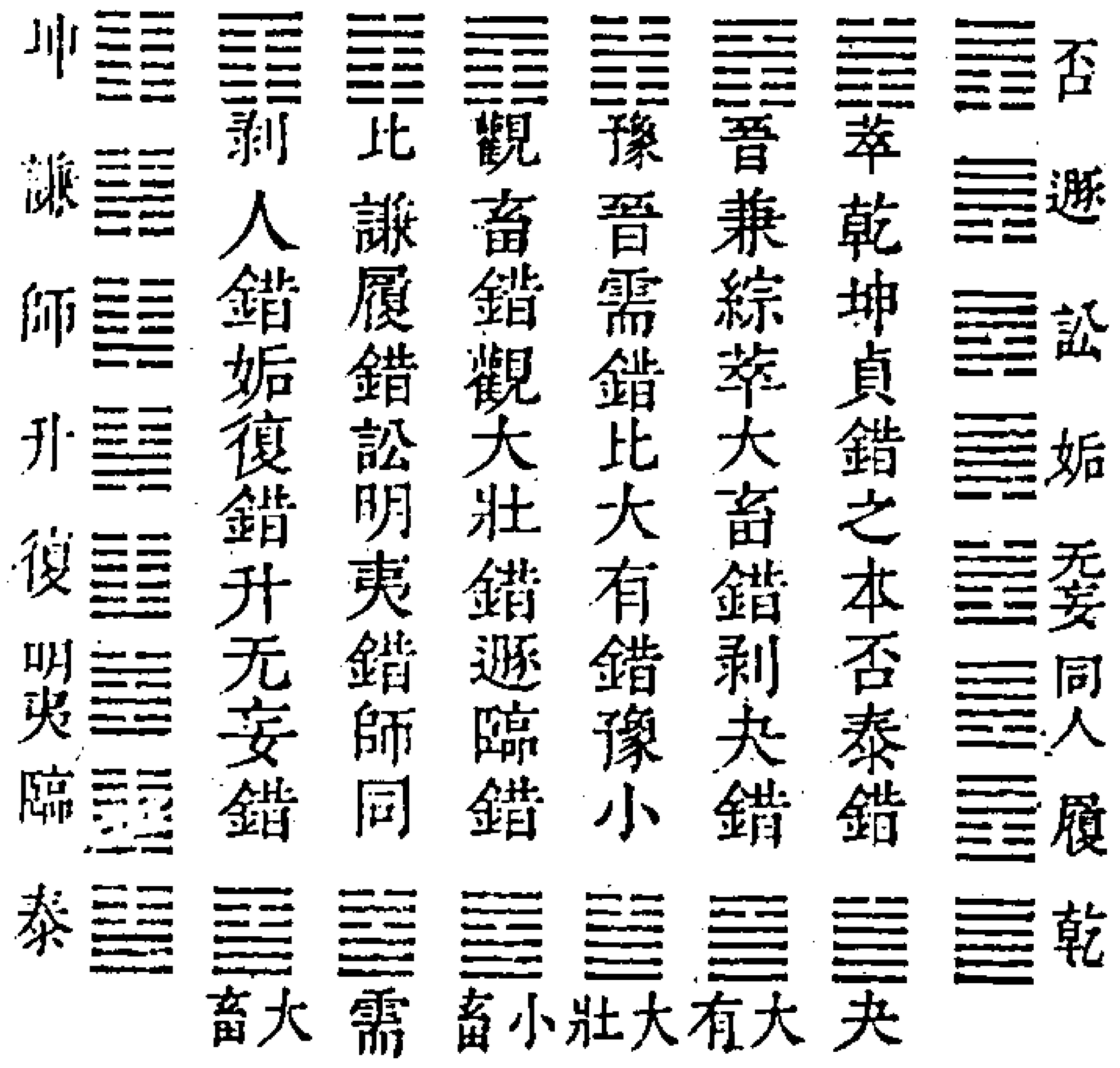
離坎交錯豐渙錯家人解錯噬嗑井錯鼎屯錯既濟未濟錯兼綜傳水火相逮指此

方圖錯三


咸 困 大過 隨 革 兌
旅 睽
小過 歸妹
漸 中孚
蹇 節
艮 蒙 蠱 頤 賁 損

艮兌交錯咸損錯兼綜旅節錯蹇睽錯小過中孚錯漸歸妹錯困賁錯蒙革錯大過頤錯蠱隨錯傳謂山澤通氣指此

方圖錯四


否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾
萃 夬
晉 大有
豫 大壯
觀 小畜
比 需
剝 大畜
坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

乾坤貞錯之本否泰錯兼綜萃大畜錯剝夬錯晉需錯比大有錯豫小畜錯觀大壯錯遯臨錯謙履錯訟明夷錯師同人錯姤復錯升无妄錯傳謂乾以君之坤以藏之指此

風雷者兩間之神氣也物之出入從雷發隕從風自中孚育惟二氣交相成而不相悖記曰神氣風霆風霆流形庶物露生是也說卦雷以動之風以散之又動撓萬物莫疾乎雷風皆指此

邵子謂先天圖心法也圖自中起萬事萬化生於心也章本清云圖以震巽為中心震巽屬木主仁慈可以見天地生物之心矣先儒又謂震者長之始巽者消之始正可通於心法之說

蔡虛齋曰方圖震巽居中巽居左而向於東南震居右而向於西北是乾坤初畫之交易動則物萌其生意散則物發其榮二者言生物之功坎次巽離次震是乾坤中畫之交易潤則物以滋通暄則物以舒榮二者言長物之功次坎者艮次離者兌是乾坤三畫之交易止則物以成斂說則物以欣裕二者言收物之功位極於東南者坤位極於西北者乾乾於萬物无所不統坤於萬物无所不容言君震離兌之陽得乾而皆有所主領言藏巽坎艮之陰得坤而皆有所歸宿也

按舛方以錯兼綜之卦皆列於西南東北二隅以致二本卦之用眞變通不窮矣

八卦上下

乾上	乾下	兌上	兌下	離上	離下	震上	震下
乾	履	同人	无妄	姤	訟	遯	否
乾	夬	大有	大壯	小畜	需	大畜	泰
夬	兌	革	隨	大過	困	咸	萃
履	兌	睽	歸妹	中孚	節	損	臨
大有	睽	離	噬嗑	鼎	未濟	旅	晉
同人	革	離	豐	家人	既濟	賁	明夷
夬	歸妹	豐	震	恒	解	小過	豫
无妄	隨	噬嗑	震	益	屯	頤	復

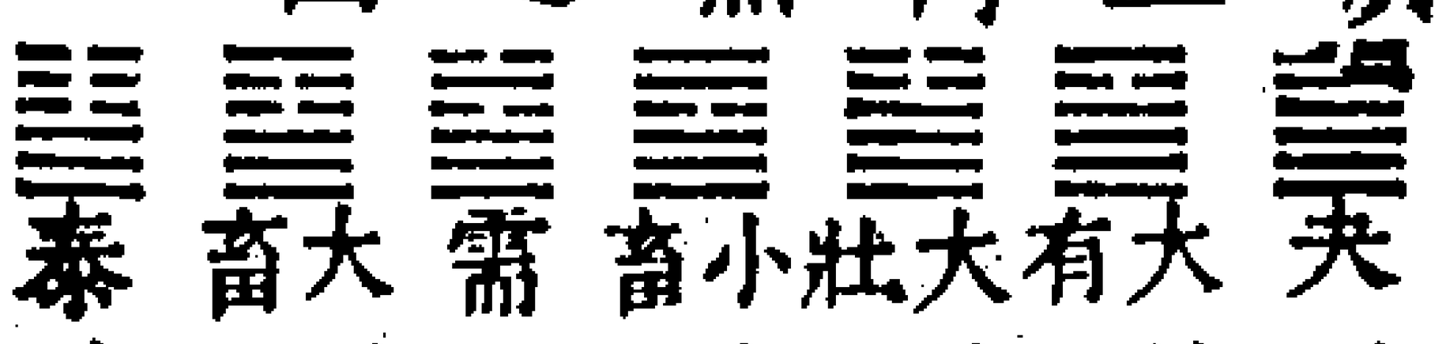
相綜全圖

巽上	巽下	坎上	坎下	艮上	艮下	坤上	坤下
小畜	中孚	家人	益	巽	渙	漸	觀
姤	大過	鼎	恒	巽	井	坎	升
需	節	既濟	屯	井	坎	蹇	比
訟	困	未濟	解	渙	坎	蒙	師
大畜	損	賁	頤	蠱	蒙	艮	剝
遯	咸	旅	小過	漸	蹇	艮	謙
泰	臨	明夷	復	升	師	謙	坤
否	萃	晉	豫	觀	比	剝	坤

綜圖一

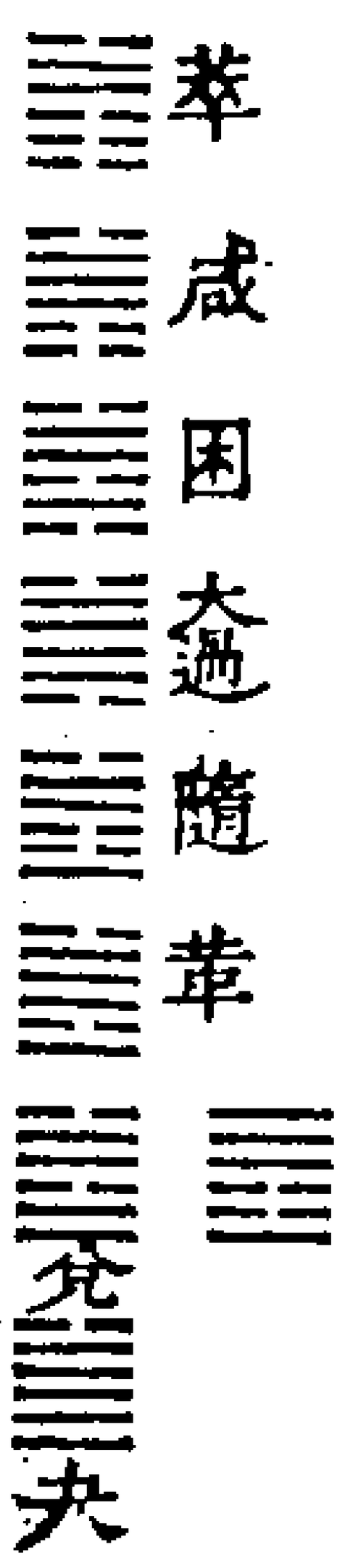
否
遯
訟
姤
无妄
同人
履
乾

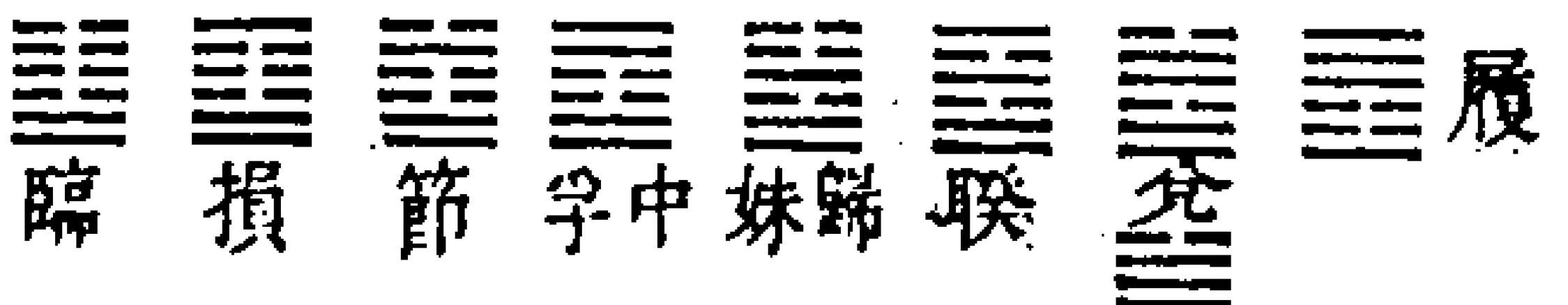
此圖以乾卦爲主縱下綜橫上綜按機之上下內綜全上則外綜全下外綜全上則內綜全下內外卦之上下亦然豈可以對待當之其對待之兼錯綜者惟否泰旣未濟四卦此四正之所以獨尊與


夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰

析伏羲方圖每卦上下綜各得十五卦又合河圖之中數

綜圖二

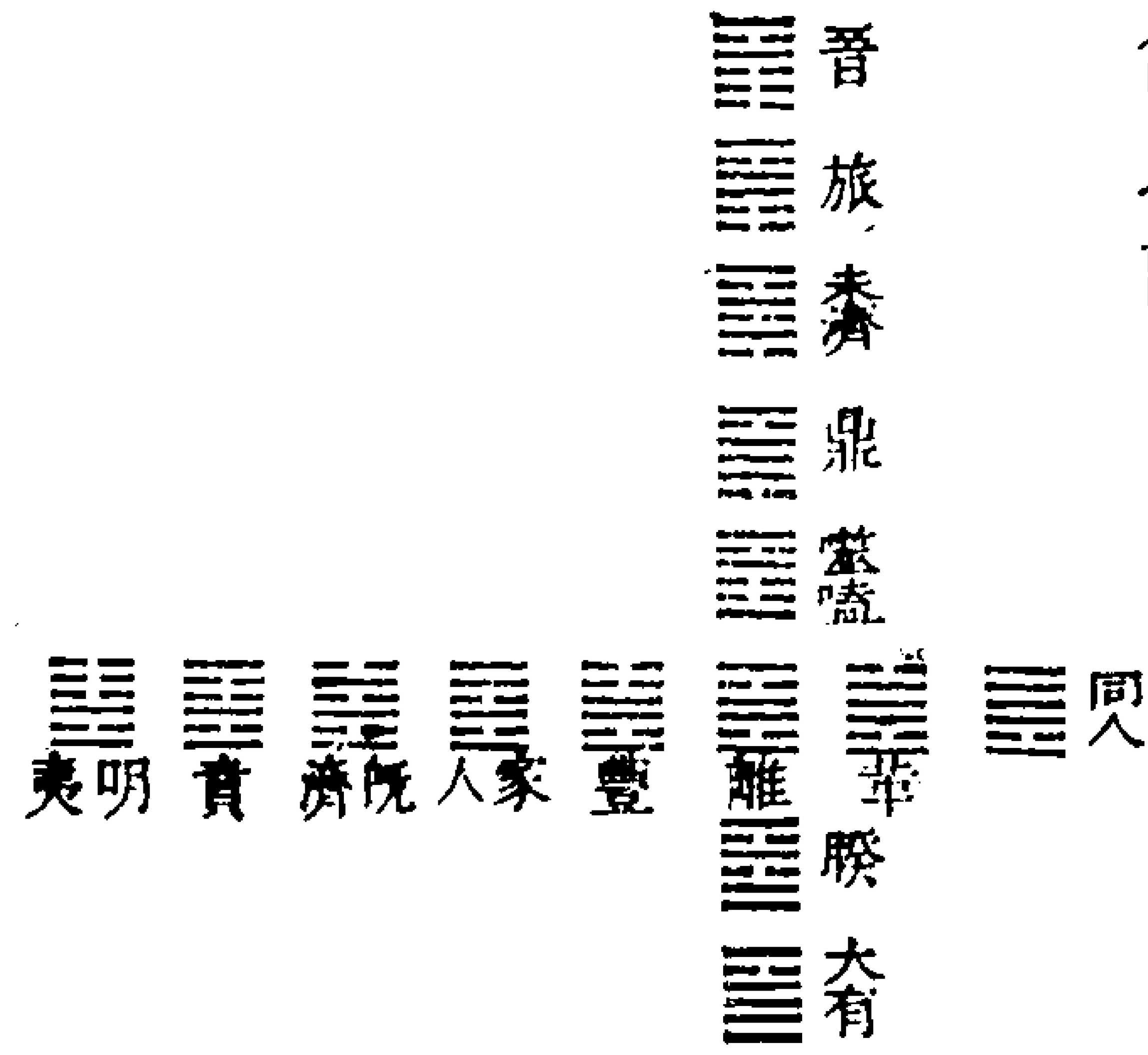




析方圖之兌縱七卦下橫七卦上如乾以本卦論下綜者乾一兌二等卦以次參伍自內上綜者諸卦以大參伍自外也觀前全圖則上下備在本卦亦自相綜

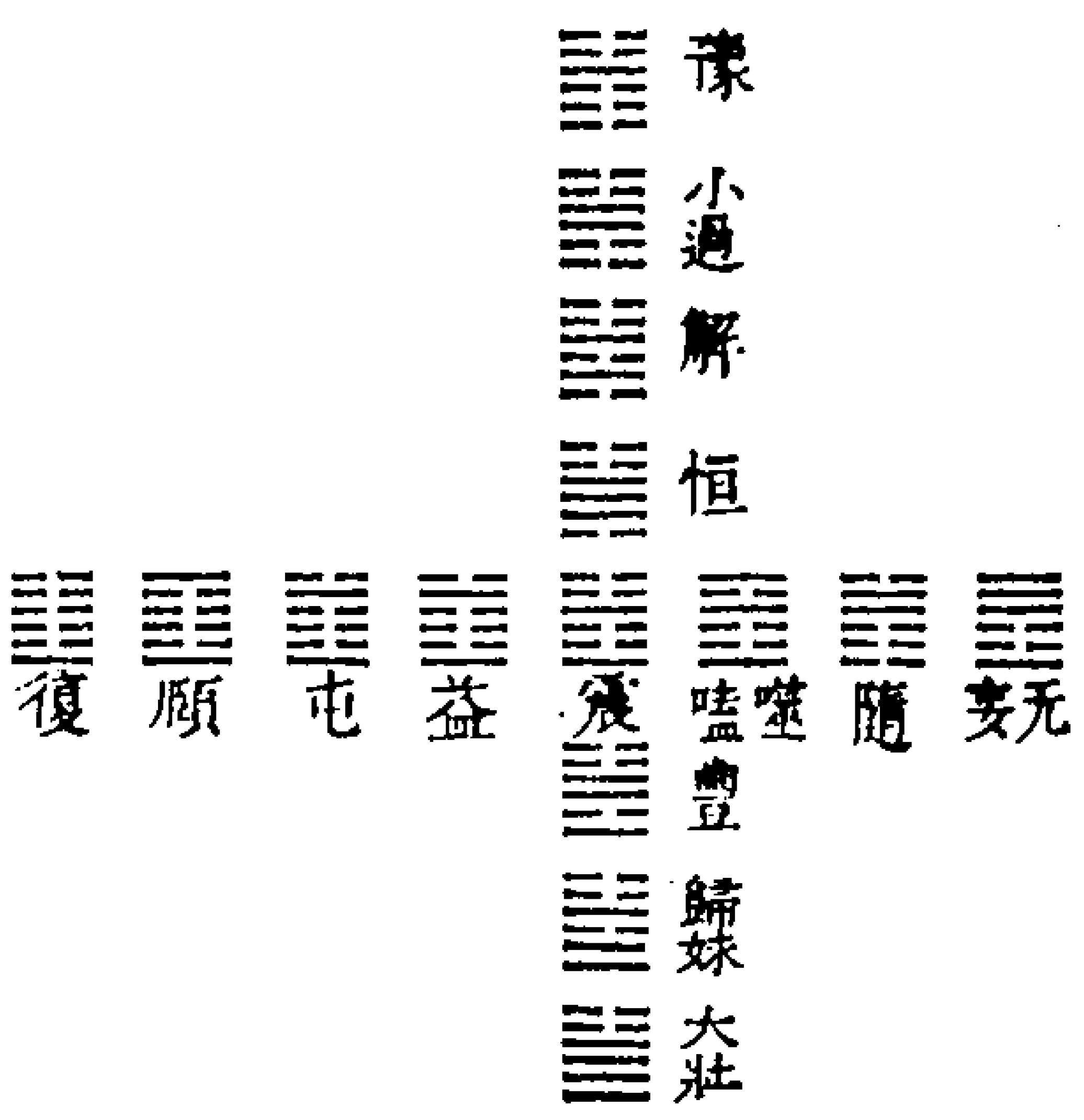
綜圖三

析方圖之離


晉
旅
未濟
鼎
噬嗑
同人
革
離
豐
家人
旣濟
賁
明夷
睽
大有

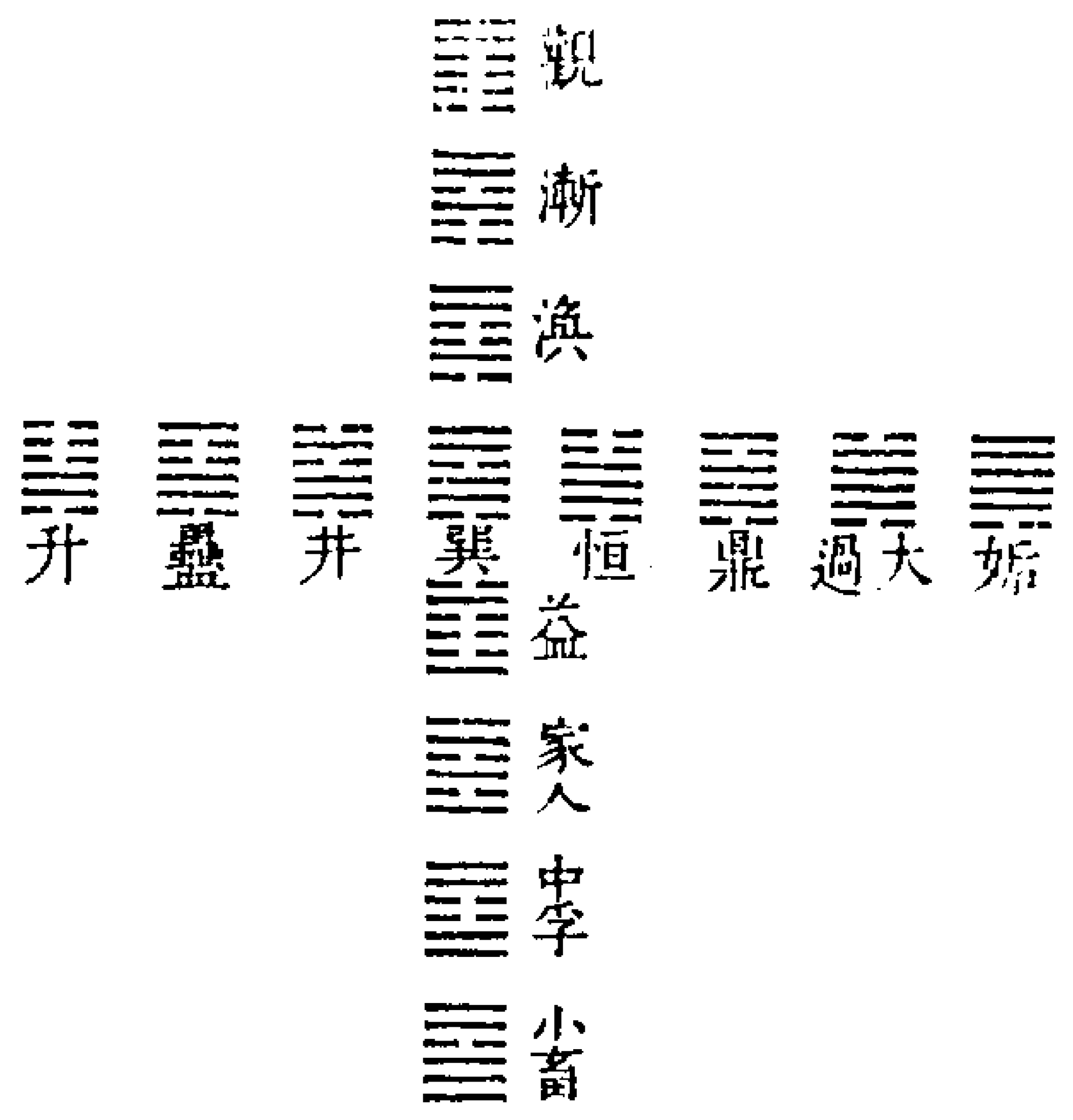
綜圖四

析方圖之震


豫
小過
解
恒
无妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復
豐
歸妹
大壯

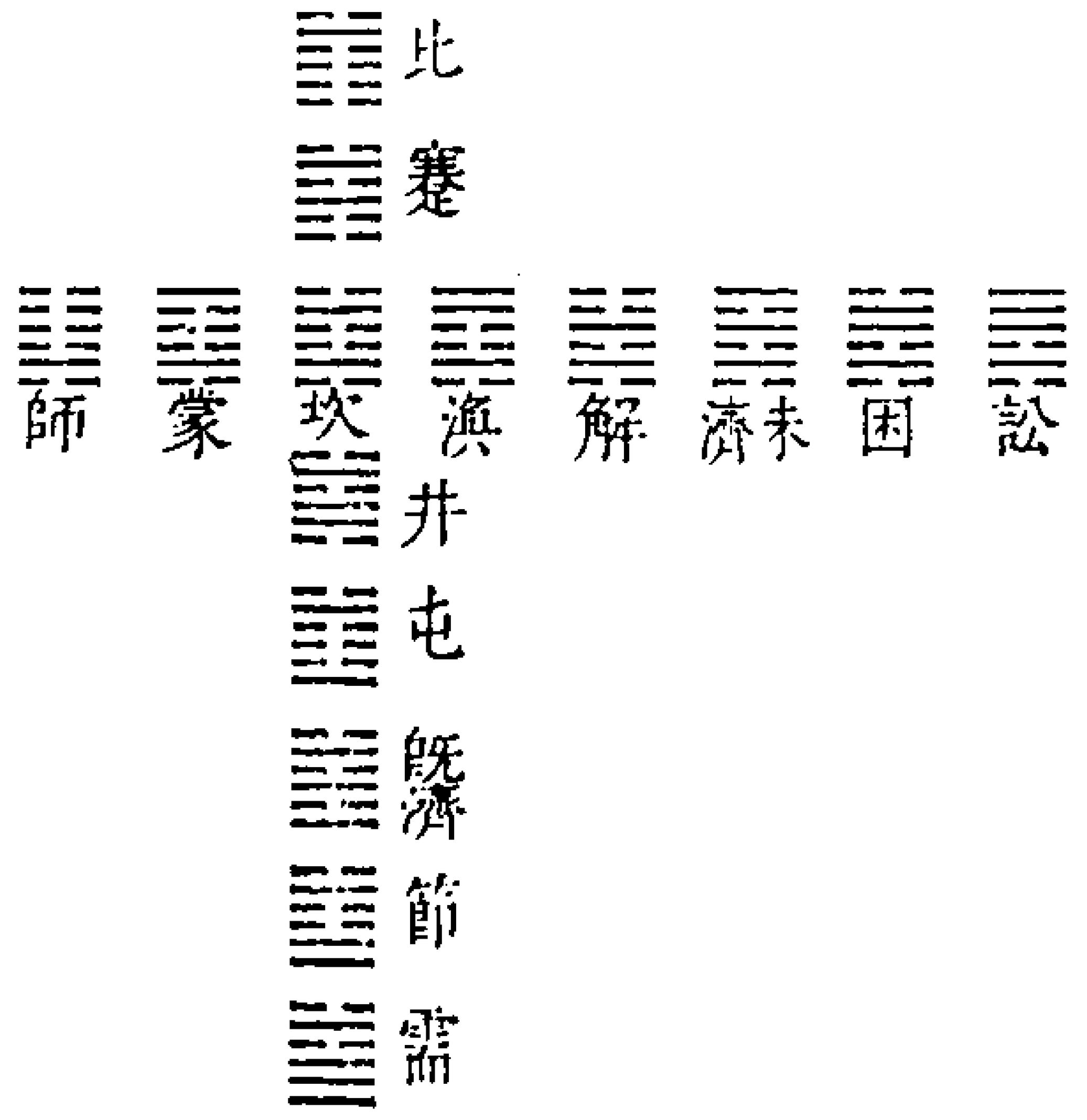
綜圖五

析方圖之巽


姤
大過
鼎
恒
巽
井
蠱
升
觀
漸
渙
益
家人
中孚
小畜

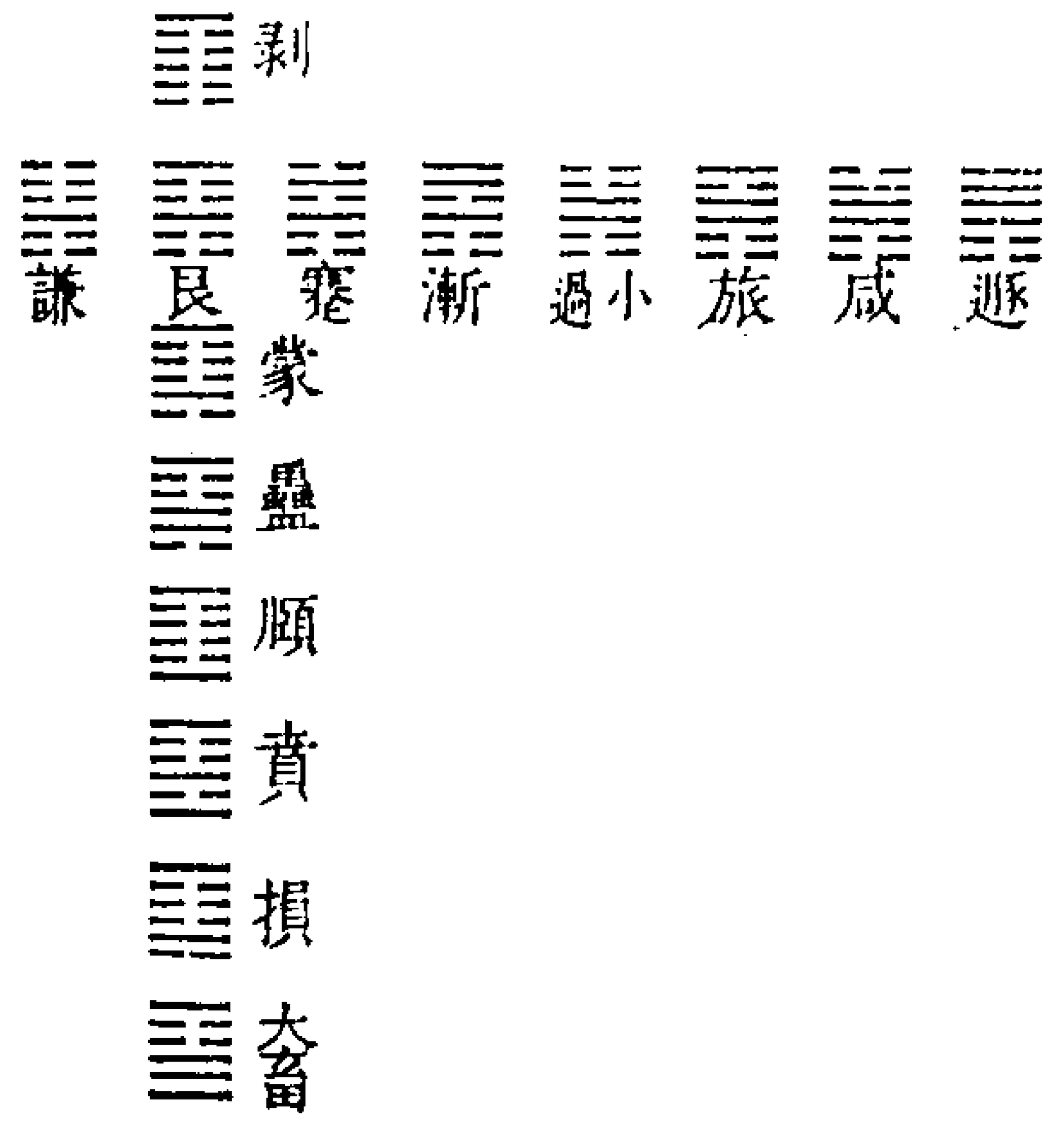
綜圖六

析方圖之坎


訟
困
未濟
解
渙
坎
蒙
師
比
蹇
井
屯
既濟
節
需

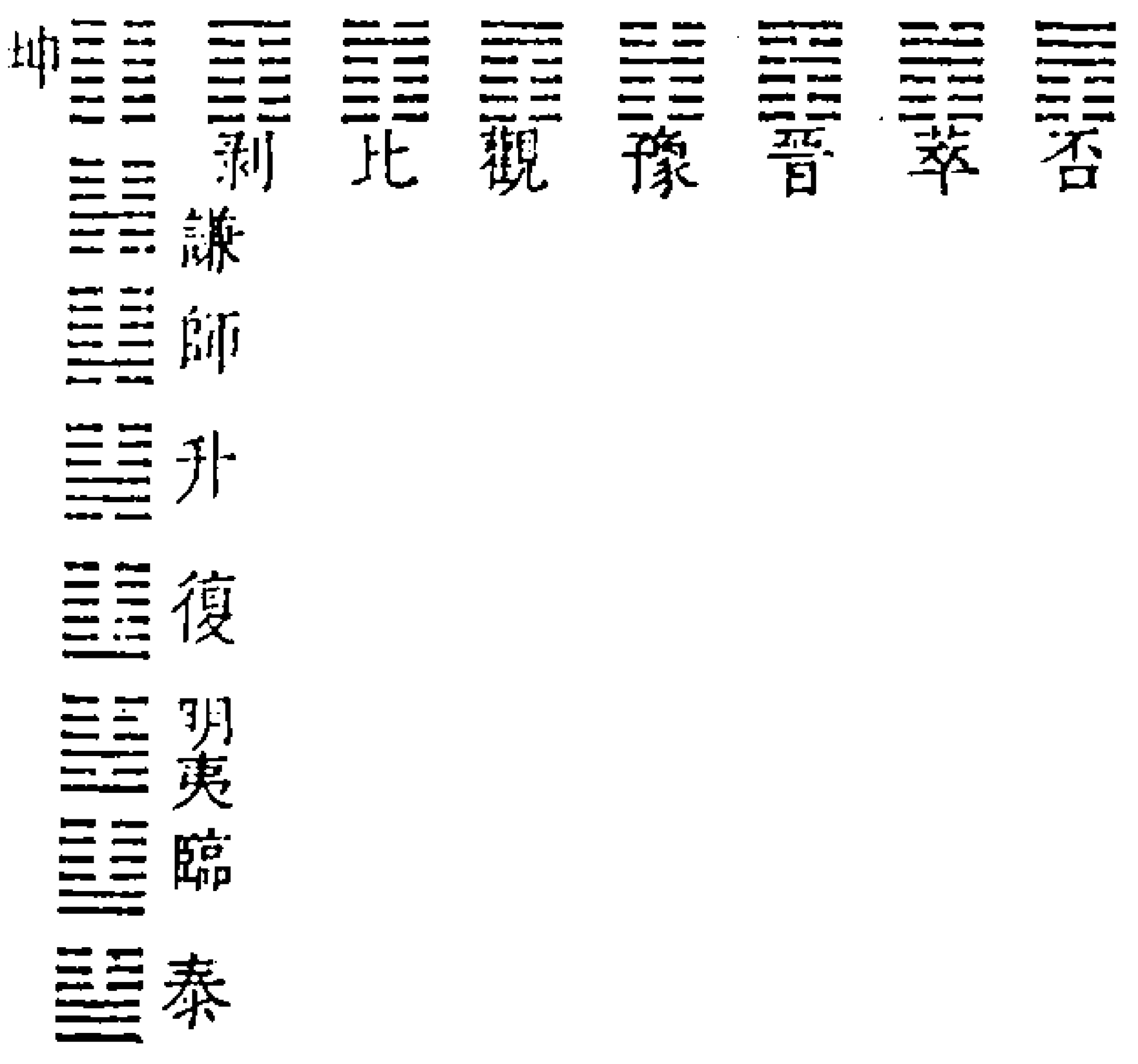
綜圖七

析方圖之艮


遯
咸
旅
小過
漸
蹇
艮
謙
剝
蒙
蠱
頤
賁
損
大畜

綜圖八

析方圖之坤


否
萃
晉
豫
觀
比
剝
坤
謙
師
升
復
明夷
臨
泰

方圖分二分四圖

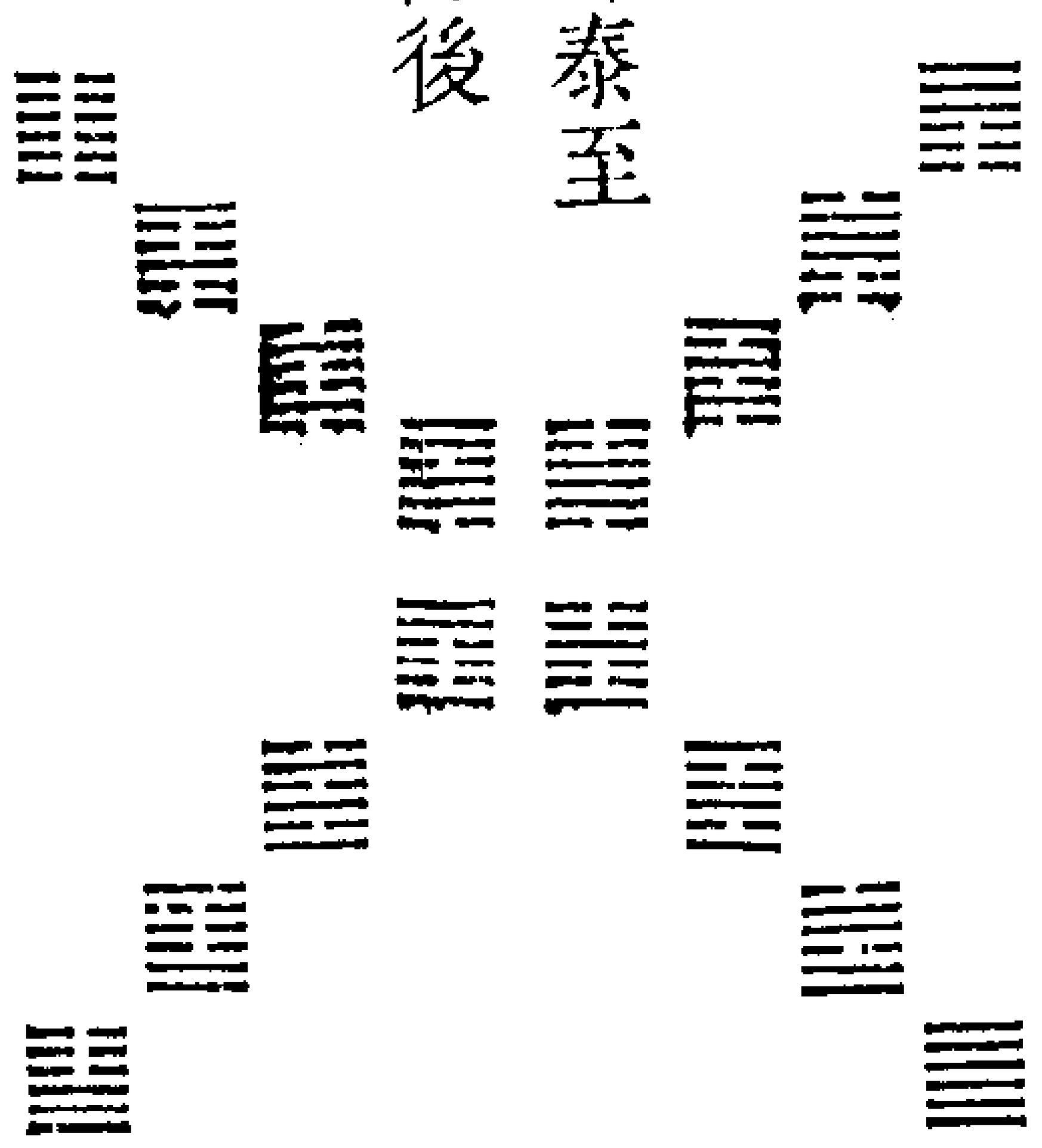
陽
天四象交而得十六事卦
陰
地四象自交成十六事卦
陽之陰
陰之陰
陽之陽
陰之陽
天四象自交成十六事卦
地四象交而得十六事卦

方圖分八圖

四八
三八
二八
一八
八八
七八
六八
五八

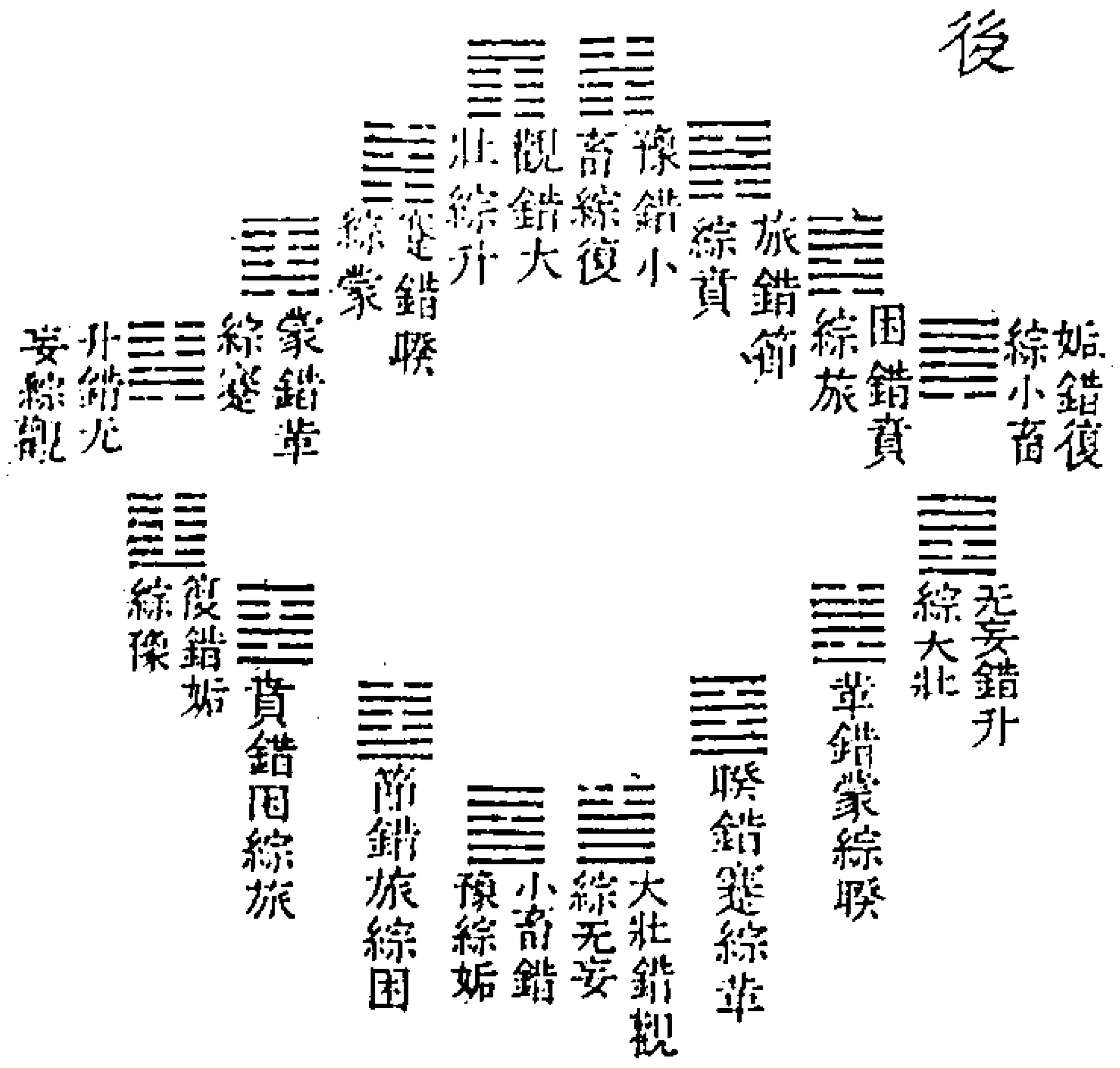
四隅互卦圖

乾至坤泰至否說詳後



方維錯綜圖

說詳後


姤錯復綜小畜
困錯賁綜旅
旅錯節綜賁
豫錯小
畜綜復
觀錯大
壯綜升
蹇錯睽綜蒙
蒙錯革綜蹇
升錯无
妄綜觀
復錯姤綜豫
賁錯困綜旅
節錯旅綜困
豫綜姤
小畜錯
綜无妄
大壯錯觀
睽錯蹇綜革
革錯蒙綜睽
无妄錯升綜大壯

方圖二分之左半陽右半陰兩之義四分之右半下截陽之陽上截陽之陰左半下截陰之陽上截陰之陰四之義分爲八八之義卦爻二分之陽爻一百九十二陰爻一百九十二四分之陰陽各九十六就圖四分之陽之陽陽爻六十四陰爻三十二之陰陰爻六十四陽爻三十二陽之陰陽爻四十八陰爻四十八陰之陽陽爻四十八陰爻四十八陰陽之在兩間平分而運有如此自古帝王之治天下期於平而止亦以此

邵子曰分方圖而觀西北十六卦天卦自相交東南十六卦地卦自相交其斜行則乾兌離震巽坎艮坤自西北而東南皆陰陽之純卦也不能生物西南十六卦天去交地天卦皆在上而生氣在首故能生動物而首向上東北十六卦地去交天天卦皆在下而生氣在根故能生植物而頭向下其斜行則泰損既濟益恒未濟咸否自東北而西南皆陰陽相偶之合也所以能生物方圖主生物之事

自乾至歸妹爲一八乾卦六兌卦六離震各二卦陽爻三十六陰爻十二自同人至震爲二八離卦六震卦六乾兌各二卦陽爻二十八陰爻二十自姤至解爲三八巽卦四坎卦四乾兌離震各二卦陽爻二十八陰爻二十自遯至豫爲四八艮卦四坤卦四乾兌離震各二卦陽爻二十陰爻二十八自小畜至臨爲五八乾卦四兌卦四巽坎艮坤各二卦陽爻二十八陰爻二十自家人至復爲六八離卦四震卦四巽坎艮坤各二卦陽爻二十陰爻二十八自巽至師爲七八巽卦六坎卦六艮坤各二卦陽爻二十陰爻二十八自漸至坤爲八八艮卦六坤卦六巽坎各二卦陽爻十二陰爻三十六每八陰陽爻共四十八而一八與八八陰數準陽數陽數準陰數多寡各從其類二八三八五八之陽爻與陽爻準陰爻與陰爻準陽多於陰四八六八七八亦陽爻與陽爻準陰爻與陰爻準而陰多於陽亦各從其類也一八移圓圖南東隅太陽二宮各首四卦於西北隅健說於外而明動自中之象二八移圓圖東北少陰二宮各首四卦於西中下截明動向外而健說以貞運之象三八移圓圖南西少陽二宮各後四卦於西中上截散潤施功而剛明見起以劑過之象四八移圓圖西北太陰二宮各後四卦於西南順止內守而健說明動以鼓橐之象陽半四局皆横層以順布也五八移圓圖南東太陽二宮各下四卦於東北隅健說內藴而勞役入成之象六八移圓圖東北少陰二宮各下四卦於東中下截向明

出振而行止捐宜之象七八移圓圖西南少陽二宮各下四卦於東中上栽嘘潤節宜而靜鎮有成之象八八移圓圖西北隅太陰二宮各前四卦於東南隅順止於內而下入發藏之象陰半四局皆橫層以逆布也上下左右變化不居苞符之秘生心應手規矩方圓之至謂諸圖非羲皇所作殆未深研奇偶成卦後之位置秩於天然也惟先後天之說宋儒所加以區別羲文易耳

王輔嗣曰統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑六爻相錯可舉一以明也剛柔相承可立至以定也

按全圖自乾至坤斜行八卦自相爲綜如圓圖之序一

八錯二七錯三六錯四五錯具橫圖之桀猶機之有經自泰至否斜行每卦各上下錯一八各綜二七各綜三六四五皆然猶機之有緯互證之羲數圖皆一致也正斜橫豎總不外一陰一陽之道耳故曰神无方而易无體

方維一圖亦曰八角磨盤凡十六卦而八卦各居其四錯綜天然乾坤六子初爲氣雷風是也中爲精水火是也末爲形山澤是也氣以神運者惟雷風橐籥自中散布於四表以贊成兩間功用故表裏乾坤於四正水火山澤萃精藏形於四維亦无非贊成乾坤化工耳

大易則通卷第四　孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第五

仙井胡世安處靜述

乾☰　六畫純陽卦　錯坤綜乾

初錯變姤綜小畜（與豫錯）　二錯變同人綜大有（與比錯）

三錯變履綜夬（與剝錯）　四錯變小畜綜姤（與復錯）

五錯變大有綜同人（與師錯）　上錯變夬綜履（與謙錯）

初二錯變遯綜大畜（與萃錯）　二三錯變无妄綜大壯（與觀錯）

三四錯變中孚綜大過（與頤錯）　四五錯變大畜綜遯（與臨錯）

五上錯變大壯綜无妄（與升錯）　初三錯變訟綜需（與晉錯）

二四錯變家人綜鼎（與屯錯）　三五錯變睽綜革（與蒙錯）

四上錯變需綜訟（與明夷錯）　初五錯變鼎綜家人（與解錯）

初上錯變大過綜中孚（與小過錯）　二上錯變革綜睽（與蹇錯）

初四錯綜變巽（與震錯）　二五錯綜變離（與坎錯）

三上錯綜變兌（與艮錯）　初二三錯變否綜泰

四五上錯變泰綜否

乾卦錯綜之變凡二十有三本卦正錯綜十有四卦孖互則倍焉其之他卦雜錯綜凡九卦而外錯不與焉九卦中巽離兌各六二女左右其父正位乎南益體具二陽從陽之類伏卦位已有然矣

兌䷹　四陽二陰卦　錯艮綜兌

初錯變困綜節與旅錯　二錯變隨綜歸妹與漸錯

三錯變夬綜履與謙錯　四錯變節綜困與賁錯

五錯變歸妹綜隨與蠱錯　上錯變履綜夬與剝錯

初二錯變萃綜臨與遯錯　二三錯變革綜睽與蹇錯

三四錯變需綜訟與明夷錯　四五錯變臨綜萃與大畜錯

五上錯變睽綜革與蒙錯　初三錯變大過綜中孚與小過錯

二四錯變屯綜解與家人錯　三五錯變大壯綜无妄與升錯

四上錯變中孚綜大過與頤錯　初五錯變解綜屯與鼎錯

初上錯變訟綜需與晉錯　二上錯變无妄綜大壯與觀錯

初四錯綜變坎與離錯　二五錯綜變震與巽錯

三上錯綜變乾與坤錯　初二三錯變咸綜損

四五上錯變損綜咸

兌卦錯綜之變凡二十有三本卦正錯綜十有四卦琦互則倍焉其之他卦雜錯綜凡九卦而外錯不與焉九卦中乾六坎震各六艮以正對錯綜剛止自上而父率動勞二男以匡少女之不逮也

離䷝　四陽二陰卦　錯坎綜離

初錯變旅綜賁與困錯　二錯變大有綜同人與師錯

三錯變噬嗑綜豐與渙錯　四錯變賁綜旅與節錯

五錯變同人綜大有與比錯　上錯變豐綜噬嗑與井錯

初二錯變鼎綜家人與解錯　二三錯變睽綜革與蒙錯

三四錯變頤綜小過與中孚錯　四五錯變家人綜鼎與屯錯

五上錯變革綜睽與蹇錯　初三錯變晉綜明夷與訟錯

二四錯變大畜綜遯與臨錯　三五錯變无妄綜大壯與觀錯

四上錯變明夷綜晉與需錯　初五錯變遯綜大畜與萃錯

初上錯變小過綜頤與大過錯　二上錯變大壯綜无妄與升錯

初四錯綜變艮與兌錯　二五錯綜變乾與坤錯

三上錯綜變震與巽錯　初二三錯變未濟綜既濟

四五上錯變既濟綜未濟

離卦錯綜之變俱同乾九卦中乾六艮震各六坎以正配錯綜剛中克濟倡中女要長少二男自北以效用於父也

震☳ 二陽四陰卦 錯巽綜震

初錯變豫綜復與姤錯　二錯變歸妹綜隨與蠱錯

三錯變豐綜噬嗑與井錯　四錯變復綜豫與小畜錯

五錯變隨綜歸妹與漸錯　上錯變噬嗑綜豐與渙錯

初二錯變解綜屯與鼎錯　二三錯變大壯綜无妄與升錯

三四錯變明夷綜晉與需錯　四五錯變屯綜解與家人錯

五上錯變无妄綜大壯與觀錯　初三錯變小過綜頤與大過錯

二四錯變臨綜萃與大畜錯　三五錯變革綜睽與蹇錯

四上錯變頤綜小過與中孚錯　初五錯變萃綜臨與遯錯

初上錯變晉綜明夷與訟錯　二上錯變睽綜革與蒙錯

初四錯綜變坤與乾錯　二五錯綜變兌與艮錯

三上錯綜變離與坎錯　初二三錯變恒綜益

四五上錯變益綜恒

震卦錯綜之變同前九卦中坤六兌離各六巽以正對錯綜柔順卑抑聽長男率中少二女於東南以俯將乎母也

巽☴ 四陽二陰卦 錯震綜巽

初錯變小畜綜姤與復錯　二錯變漸綜蠱與隨錯

三錯變渙綜井與噬嗑錯　四錯變姤綜小畜與豫錯

五錯變蠱綜漸與歸妹錯　上錯變井綜渙與豐錯

初二錯變家人綜需與屯錯　二三錯變觀綜升與无妄錯

三四錯變訟綜需與晉錯　四五錯變鼎綜家人與解錯

五上錯變升綜觀與大壯錯　初三錯變中孚綜大過與頤錯

二四錯變遯綜大畜與萃錯　三五錯變蒙綜蹇與睽錯

四上錯變大過綜中孚與小過錯　初五錯變大畜綜遯與臨錯

初上錯變需綜訟與明夷錯　二上錯變蹇綜蒙與革錯

初四錯綜變乾與坤錯　二五錯綜變艮與兌錯

三上錯綜變坎與離錯　初二三錯變益綜恒

四五上錯變恒綜益

巽卦錯綜之變同前九卦中乾六艮坎各六震以正對錯綜振作開先令長女率中少二男於西北以仰事乎父也

坎䷜　二陽四陰卦　錯離綜坎

初錯變節綜困(與賁錯)　二錯變比綜師(與同人錯)
三錯變井綜渙(與豐錯)　四錯變困綜節(與旅錯)
五錯變師綜比(與大有錯)　上錯變渙綜井(與噬嗑錯)
初二錯變屯綜解(與家人錯)　二三錯變蹇綜蒙(與革錯)
三四錯變大過綜中孚(與小過錯)　四五錯變解綜屯(與鼎錯)
五上錯變蒙綜蹇(與睽錯)　初三錯變需綜訟(與明夷錯)
二四錯變萃綜臨(與遯錯)　三五錯變升綜觀(與大壯錯)
四上錯變訟綜需(與晉錯)　初五錯變臨綜萃(與大畜錯)
初上錯變中孚綜大過(與頤錯)　二上錯變觀綜升(與无妄錯)

初四錯綜變兌(與艮錯)　二五錯綜變坤(與乾錯)
三上錯綜變巽(與震錯)　初二三錯變既濟綜未濟
四五上錯變未濟綜既濟

坎卦錯綜之變同離九卦中坤六兌巽各六離以正對錯綜虛中明麗裏中男偕長少二女自南以說伏乎母也

艮䷳　二陽四陰卦　錯兌綜艮

初錯變賁綜旅(與節錯)　二錯變蠱綜漸(與歸妹錯)
三錯變剥綜謙(與履錯)　四錯變旅綜賁(與困錯)
五錯變漸綜蠱(與隨錯)　上錯變謙綜剥(與夬錯)
初二錯變大畜綜遯(與臨錯)　二三錯變蒙綜蹇(與睽錯)
三四錯變晉綜明夷(與訟錯)　四五錯變遯綜大畜(與萃錯)
五上錯變蹇綜蒙(與革錯)　初三錯變頤綜小過(與中孚錯)
二四錯變鼎綜家人(與解錯)　三五錯變觀綜升(與无妄錯)
四上錯變小過綜頤(與大過錯)　初五錯變家人綜鼎(與屯錯)
初上錯變明夷綜晉(與需錯)　二上錯變升綜觀(與大壯錯)

初四錯綜變離(與坎錯)　二五錯綜變巽(與震錯)
三上錯綜變坤(與乾錯)　初二三錯變損綜咸
四五上錯變咸綜損

艮卦錯綜之變同兌九卦中坤六離巽各六兌以正配錯綜柔說婉從而母率齊明二女以助少男於有成也

坤䷁　六畫純陰卦　錯乾綜坤

初錯變復綜豫（與小畜錯）　二錯變師綜比（與大有錯）
三錯變謙綜剝（與夬錯）　四錯變豫綜復（與姤錯）
五錯變比綜師（與同人錯）　上錯變剝綜謙（與履錯）
初二錯變臨綜萃（與大畜錯）　二三錯變升綜觀（與大壯錯）
三四錯變小過綜頤（與大過錯）　四五錯變萃綜臨（與遯錯）
五上錯變觀綜升（與无妄錯）　初三錯變明夷綜晉（與需錯）
二四錯變解綜屯（與鼎錯）　三五錯變蹇綜蒙（與革錯）
四上錯變晉綜明夷（與訟錯）　初五錯變屯綜解（與家人錯）
初上錯變頤綜小過（與中孚錯）　二上錯變蒙綜蹇（與睽錯）

初四錯綜變震（與巽錯）　二五錯綜變坎（與離錯）
三上錯綜變艮（與兌錯）　初二三錯變泰綜否
四五上錯變否綜泰

坤卦錯綜之變同乾九卦中震坎艮各六三男前後其母定位乎北蓋氣稟二陰從陰之類也

六十四卦錯綜生於八卦八卦錯綜本乎乾坤无非剛柔摩盪升降往來而性情才德頓更焉此貞悔之所雜齊而吉凶之有各兆也第凡錯未有不綜凡綜未有无錯綜隨錯變而錯復因綜生循環无端始於一爻錯綜究於三爻之卽錯卽綜毎卦各六十四變而三極之道以備惟善用九六者趨避不爽其則有以極深而研幾也故曰知幾其神又曰知變化之道者其知神之爲乎

以奇偶對待卦合較乃知錯綜秩於天然麗而理連而不相及也至夫八卦隔二之錯綜乾備三女坤賅三

男男卦必坤與三女女卦必乾與三男而正對二卦不復出尤見陰陽互根之奥守正補偏之宜以異而同且多陽從陽多陰從陰各以類應又不拘於本卦與對待之體是之謂惟變所適不可爲典要

卦錯圖

六十四卦之錯變自八卦六子之錯本諸乾坤乾坤錯之主也未錯而具錯體故能大錯用

☰ 乾純奇往錯於坤來受坤錯

☷ 坤純偶往錯於乾來受乾錯

乾坤上錯　則成兌艮

乾坤中錯　則成離坎

乾坤下錯　則成巽震

錯者奇偶互易之謂體本對待氣實流行葢不錯則乾坤幾乎息矣若以綜論上錯者乾坤之下綜中錯者乾坤之平綜下錯者乾坤之上綜也通乎此可以鏡諸圖矣

一陰一陽相錯之卦各六

姤復初爻錯　同人師二爻錯　履謙三爻錯

小畜豫四爻錯　大有比五爻錯　夬剝六爻錯

五陰五陽相錯之卦仝數始於一中於五陰陽之交止乎則矣

二陰二陽相錯之卦各十有五

遯臨初二爻錯　无妄升二三爻錯　中孚小過三四爻錯

大畜萃四五爻錯　大壯觀五六爻錯　訟明夷初三爻錯

家人解二四爻錯　睽蹇三五爻錯　需晉四六爻錯

巽震一四爻錯　離坎二五爻錯　兌艮三六爻錯

鼎屯一五爻錯　革蒙二六爻錯　大過頤一六爻錯

四陰四陽相錯之卦仝

三陰三陽相錯之卦各十

否泰上下各卦相錯又通二卦上下之綜

益恒二三四爻錯亦通上下綜

損咸三四五爻相錯亦通二卦上下之綜

既濟未濟一三五爻錯上下綜

漸歸妹一二四爻錯　旅節一二五爻錯　隨蠱二三六爻錯

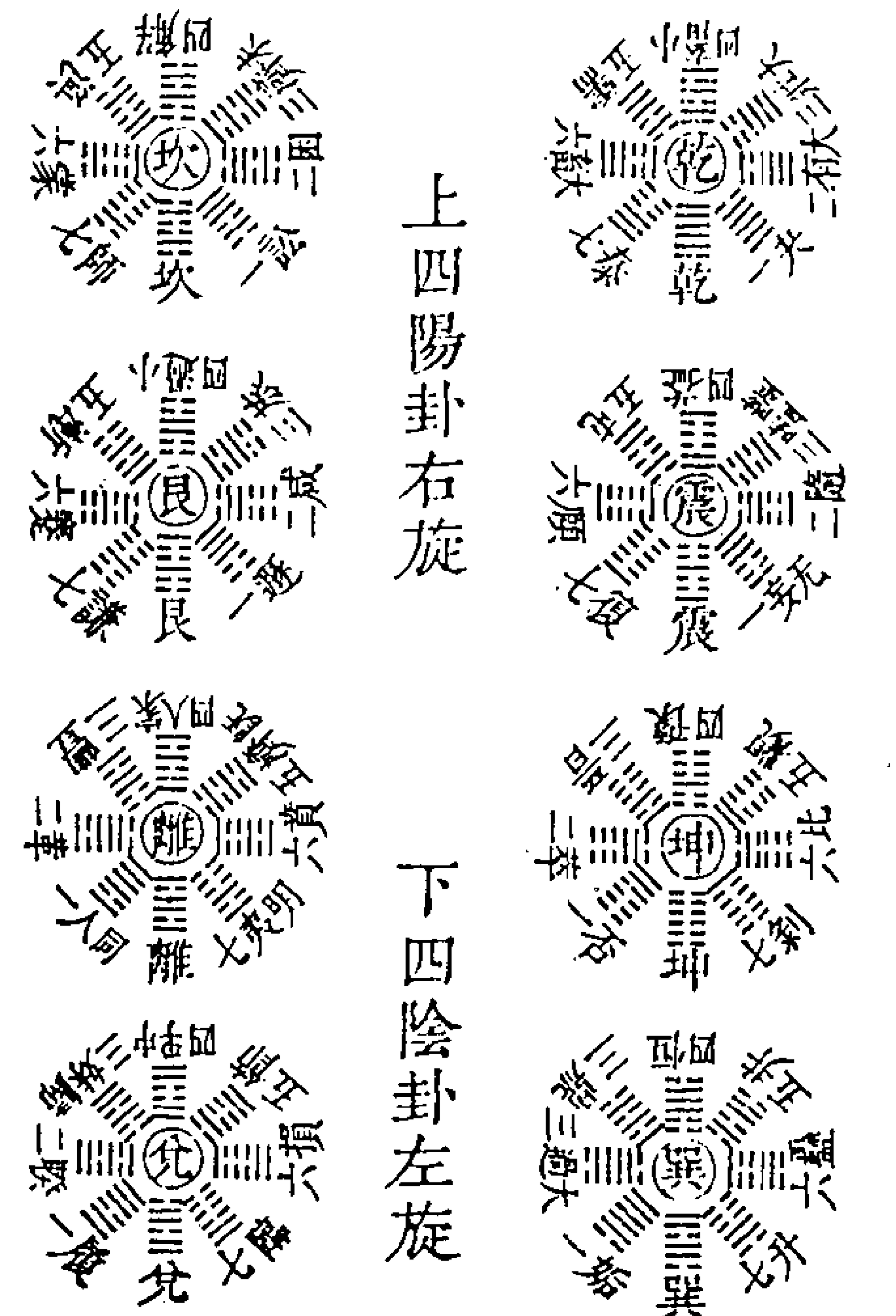
噬嗑井二三　渙豐一三　賁困二四

䷯三五爻錯䷶四爻錯䷮五爻錯

陰陽之變中於三極於五故曰參伍以變一曰奇者陽儀偶者陰儀一陽上加一陽爲太陽加一陰爲少陰一陰上加一陽爲少陽加一陰爲太陰太陽上加一陽乾一加一陰兌二少陰上加一陽離三加一陰震四少陽上加一陽巽五加一陰坎六太陰上加一陽艮七加一陰坤八此參以變也天數五地數五五位相得而各有合此伍以變也其義一也陰陽之數各一百九十有二爻或陰錯於陽或陽錯於陰或陰之綜陽或陽之綜陰或陰陽自相綜有錯无綜何以成文而定象所以有取於參伍也至諸圖之錯序位不同各別見義亦一也錢國端曰天地定位六子行乎其中如天地之上爻相錯便是山澤通氣天地之下爻相錯便是雷風相薄天地之中爻相錯便是水火不相射天地之位似不待如出震章乃盡易其位蓋天定位於上而錯於下地定位於下而錯於上交便已不相順而相逆故乾逆坤爲震動爲坎陷爲艮止坤逆乾爲巽入爲離麗爲兌說雷動風散雨潤日晅艮止兌說莫非乾爲之君坤爲之藏錯者未嘗不

定逆者原成其順只舉八卦已是相錯已都是逆數便了一部全易

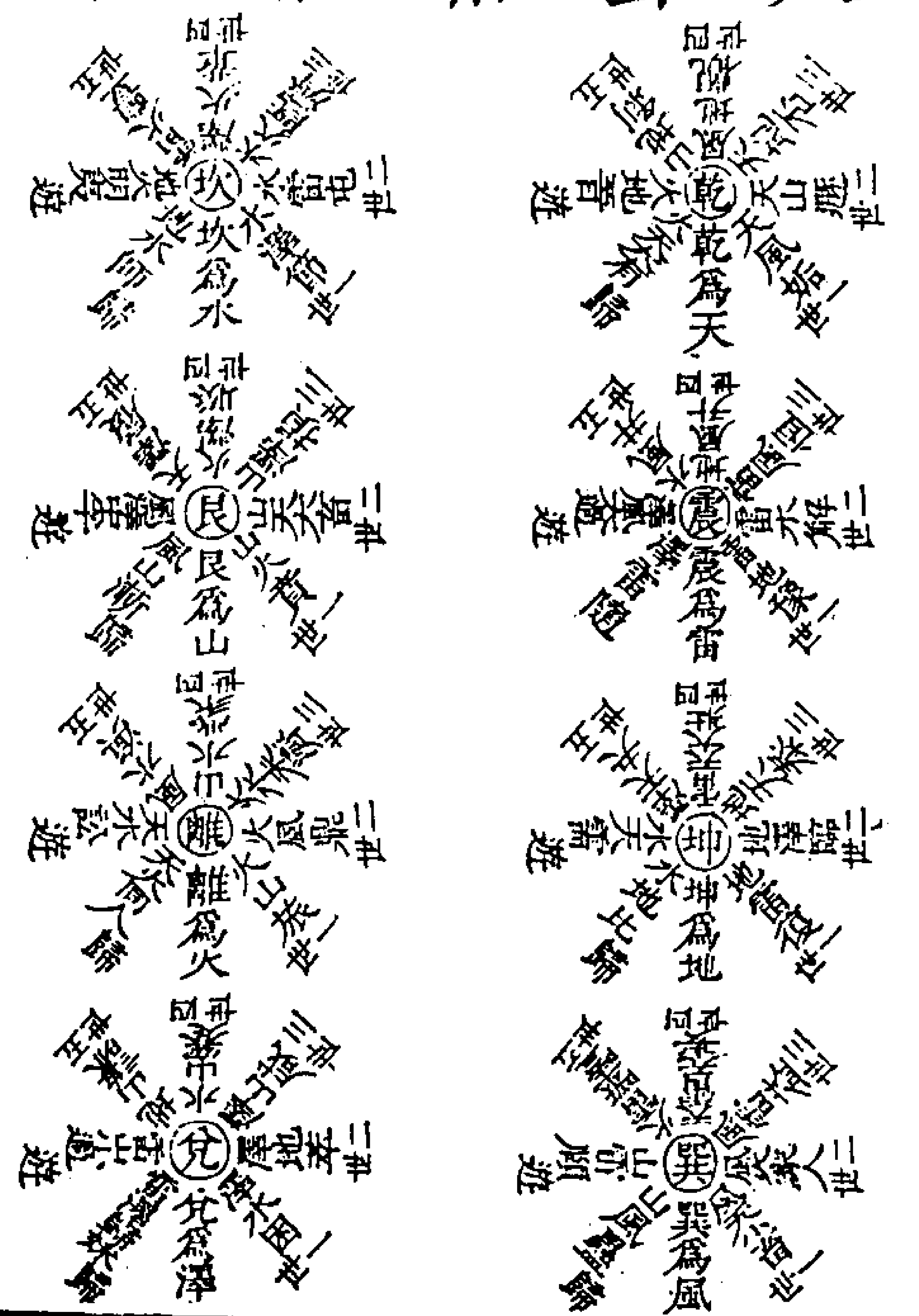
八卦因重圖



上四陽卦右旋

下四陰卦左旋

八卦相推圖



鄭氏曰乾順進一得姤姤乾之一世自姤進二得遯遯乾之二世自遯進四得否否乾之三世自否進八得觀觀乾之四世自觀進十六而得剥剥乾之五世也上爻不變故三十二數不用彼三十二陰三十二陽皆六十四卦上爻耳卦有游魂歸魂亦以八與十六爲法乾游魂自剥退八而得晉歸魂自乾進十六而得大有此自然之理也坤逆進亦以此凖焉

震退一得豫自豫進二得解自解進四得恒自恒進八得升自升進十六得井而五世備游魂卦自井則進八而得大過歸魂則自本卦進十六而得隨焉

坎右進一節退二屯自屯進四既濟自既濟進八革自革退十六得豐而五世備矣游魂則自豐退八而得明夷歸魂則自本卦退十六而得師焉離亦如之艮右退一賁自賁退二大畜退四損自睽退十六履而五世備游魂則自履進八而得中孚歸魂則自本卦退十六得漸兌亦然

二圖前八卦因重卽伏圖方横三圖生成之序故曰因重後八卦卽後世世應歸游之序故曰相推與劉牧卦變圖相類然因重說卦已備相推於說卦之旨不同亦各一說也其言進退未詳據何圖序

先天天卦自乾變坤得一百九十二陰而成六十四卦自坤變乾得一百九十二陽亦成六十四卦總百二十八卦地卦縱横各六十四亦總百二十八卦元包八卦之變七變而歸魂八卦成六十四卦自歸魂之卦又七變而復本八卦亦成六十四卦共百二十八卦也卦有六十四天地陰陽幽顯互用皆成一百二十八卦百二十八者八之十六也甲子百二十者八之十五也十五爲運行之數十六爲生物之數八卦每卦十四變重者五變實得十卦總八卦而八十通之實不同者六十四卦而已故地體足數八十實用

者八八也坤之退數卽乾之進數乾上退數卽坤之進數所不同者爻變六爻皆變惟上爻不變六爻皆變者氣之用也上爻不變者形之用也○元包六十四卦用世爻者八卦變六十四卦也周易六十四卦卦用動畫者六十四卦變四千九十六卦也○元包始於坤而用其消數變而已定之後知以藏往也周易始於乾而用其長數動而將變之初神以知來也故坤一世爲復卽乾初九之潛龍至五世皆同易用本卦而取動畫之象爲占者觀其爻動而將變之初包用變卦取世爻之象者觀其爻變而已定之後也

後天卦依周易卦序　乾坤　頤大過　坎離　中孚小過

已上八卦皆飛伏匹對　泰否　隨蠱　漸歸妹

旣濟未濟　已上八卦升降飛伏對　屯蒙　需

訟　師比　小畜履　同人大有　謙豫　臨觀

噬嗑賁　剝復　无妄大畜　咸恒　遯大壯　晉

明夷　家人睽　蹇解　損益　夬姤　萃升　困

井　革鼎　震艮　豐旅　巽兌　渙節　已上四十八卦皆升降反對

先天卦依先天圖卦序　乾坤　夬剝　大有比　大壯觀

小畜豫　需晉　大畜萃　泰否　履謙　兌艮

睽蹇　歸妹漸　中孚小過　節旅　損咸　臨遯

同人師　革蒙　離坎　豐渙　家人解　旣濟

未濟　賁困　明夷訟　无妄升　隨蠱　噬嗑井

震巽　益恒　屯鼎　頤大過　復姤　右行自乾坤左行至復姤三十二匹對每兩卦各六變而互生又六變而復本不存一而變者氣之變也爲生氣以變時○坤復　剝頤　比屯　觀益　豫震　晉

噬嗑　萃隨　否无妄　謙明夷　艮賁　蹇旣濟

漸家人　小過豐　旅離　咸革　遯同人　師

臨　蒙損　坎節　渙中孚　解歸妹　未濟睽

困兌　訟復　升泰　蠱大畜　井需　巽小畜
恒大壯　鼎大有　大過夬　姤乾　右行從坤至
姤左行從復至乾各五變而極存一而變者爲物隨
氣而變也其不變之一爲地之一柔一剛物之根種
也其一在下者物之命也故隨氣流轉不能游魂而
歸魂與八正卦之變爲巽自坤復至乾姤五變而相
交自乾姤至坤復又五變而復本
先天自坤變乾得三十六陽餘十二陰不盡自乾變坤
得三十六陰餘十二陽不盡者存象之一以十二爲
一也乾坤各六變得十二卦而六爻不動者存卦之

一以六爲一也元包八卦上爻不變者存爻之一以
一爲一也天地人物大小之用不同而皆存本故能
生生不窮一而不變則窮兩而相易則通陰陽相爲
用用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在
坎參同契易謂日月坎離者乾坤之妙用二用无爻
位周流行六虛是故乾坤互變坎離不動當游魂爲
變之際各能還其本體也凡八卦游魂之變乾坤用
坎離坎離用乾坤震艮用巽兌巽兌用震艮皆爲陰
陽互用以至六十四卦若上爻不變則皆然是故諸
卦祖於乾坤皆有乾坤之性也其正以坎離爲用者

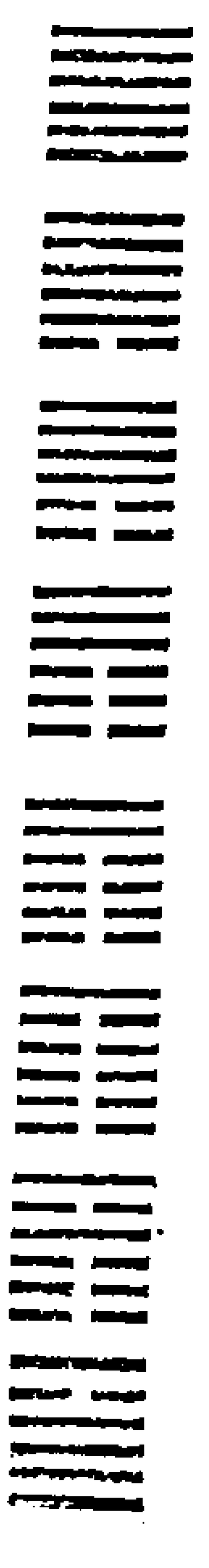
惟乾坤爲然坎離肖乾坤故用乾坤震巽艮兌體雖
變而純可與共學其一不變自明而誠游魂之際爲
頤中孚大過小過則亦肖乾坤坎離也
初九爲復當子漸變至上九成乾當巳者自坤變而來
長數也初九爲姤當一世漸變至五世成剝者自乾
變而往消數也長數者氣由虛而造形未有一之卦
也故乾坤各六變而互生又六變而復本體消數者
形隨氣而返虛已有一之卦也故乾坤各七變而歸
魂又七變而復本體未有一者六爻之用氣之用也
故六變已有一者八卦之用形之用也故七變六變

者得十二卦七變者得十卦是故先天圖无一之卦
各六變有一之卦各五變也文王之易所主在爻乾
變成坤坤變成乾屯升成蒙蒙降成屯飛伏升降不
存其本六十四卦莫不皆然元包歸藏易也所主在
卦一卦七變而歸魂則卦體復於下又七變而復本
矣不互變也大抵主在爻者以互卦爲體主在卦者
以世爻爲體爲體者用十二通乎晝夜而知也夫變
不存一而能不失本體非若太極之神周流六虛兼
體動靜者何以及此
章本淸曰八卦相推何也天與地雷與風水與火山與

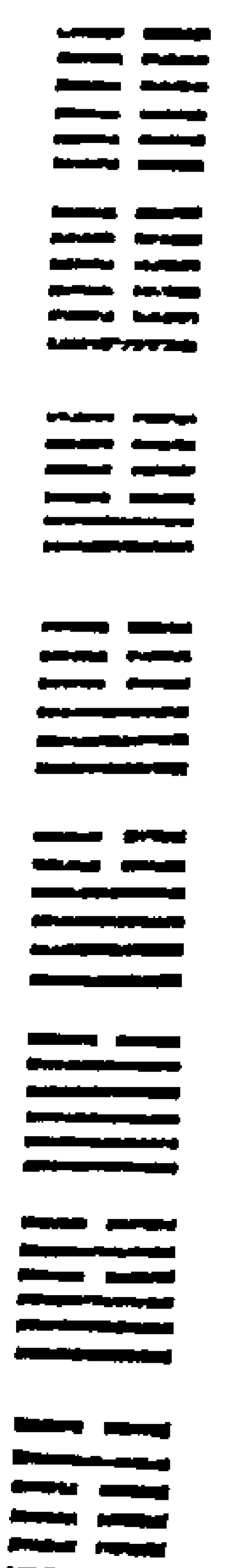
澤彼此相推之謂也乾爲天則天爲主矣姤遯否皆天在上者也然天地既合之後則觀剝晉而地之在下者亦極焉是以天爲主而三世之後則以地承天使不反本而仍歸之天可乎允一世天風四世乃風地二世天山五世乃山地彼此相推猶不相離至火地晉則愈推而愈遠矣所以爲游魂也然火天大有卒由火以合乎天因天少陽之附地者復反還於天也謂之歸魂以此觀乾一卦餘卦可以類推然始而相承既而相遠終而相合者何也變化不測生生不息之謂也乾純陽姤則一陰遯則二陰觀則四陰剝則五陰而晉則一陰麗於二陽之中非游魂而何且火尚與地合至火與天合則五陽矣此魂之所以歸也以此觀坤猶夫乾也震坎艮主乎陽巽離兌主乎陰陰陽變化一準乎乾坤而易之生生可窺矣

來瞿塘八卦所屬自相錯圖

乾 姤 遯 否 觀 剝 晉 大有



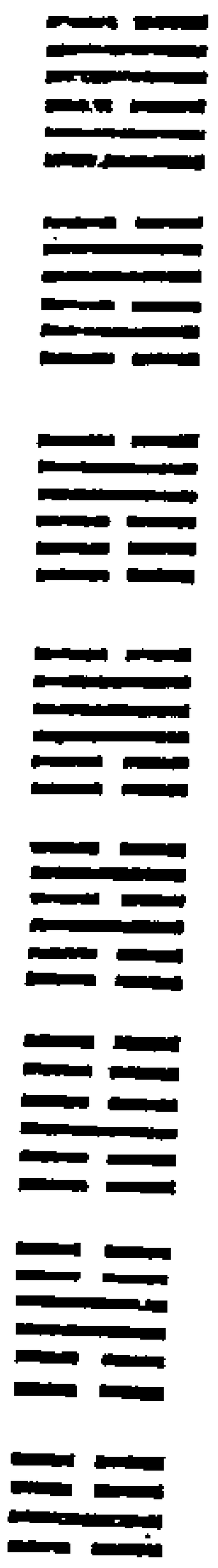
乾坤一與八錯則所屬自然相錯



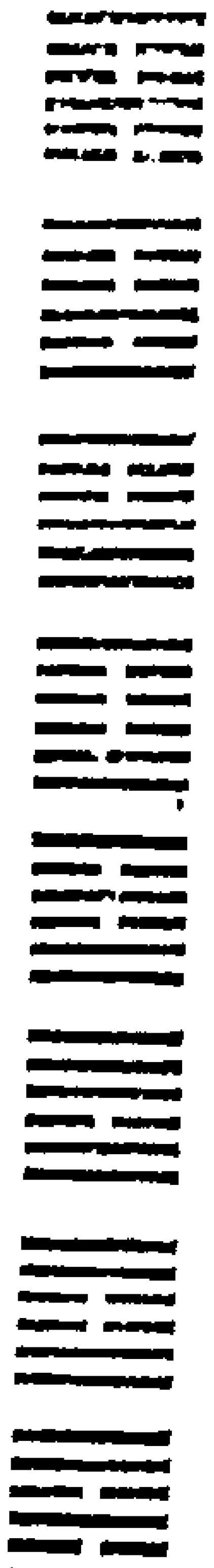
坤 復 臨 泰 大壯 夬 需 比

卦屬錯

兌 困 萃 咸 蹇 謙 小過 歸妹



兌艮二與七錯則所屬自然相錯



艮 賁 大畜 損 睽 履 中孚 漸

卦屬錯

離旅鼎未濟蒙渙訟同人

離坎三與六錯則所屬自然相錯

坎節屯旣濟革豐明夷師

卦屬錯

震豫解恒升井大過隨

震巽四與五錯則所屬自然相錯

巽小畜家人益无妄噬嗑頤蠱

乾坤生六卦

乾　坤

五陽一陰卦皆自姤來　乾一交而爲姤

姤一爻五變成五卦

四陽二陰卦皆自遯來　乾再交而爲遯

遯五復五變成十四卦

六卦生六十

乾　坤

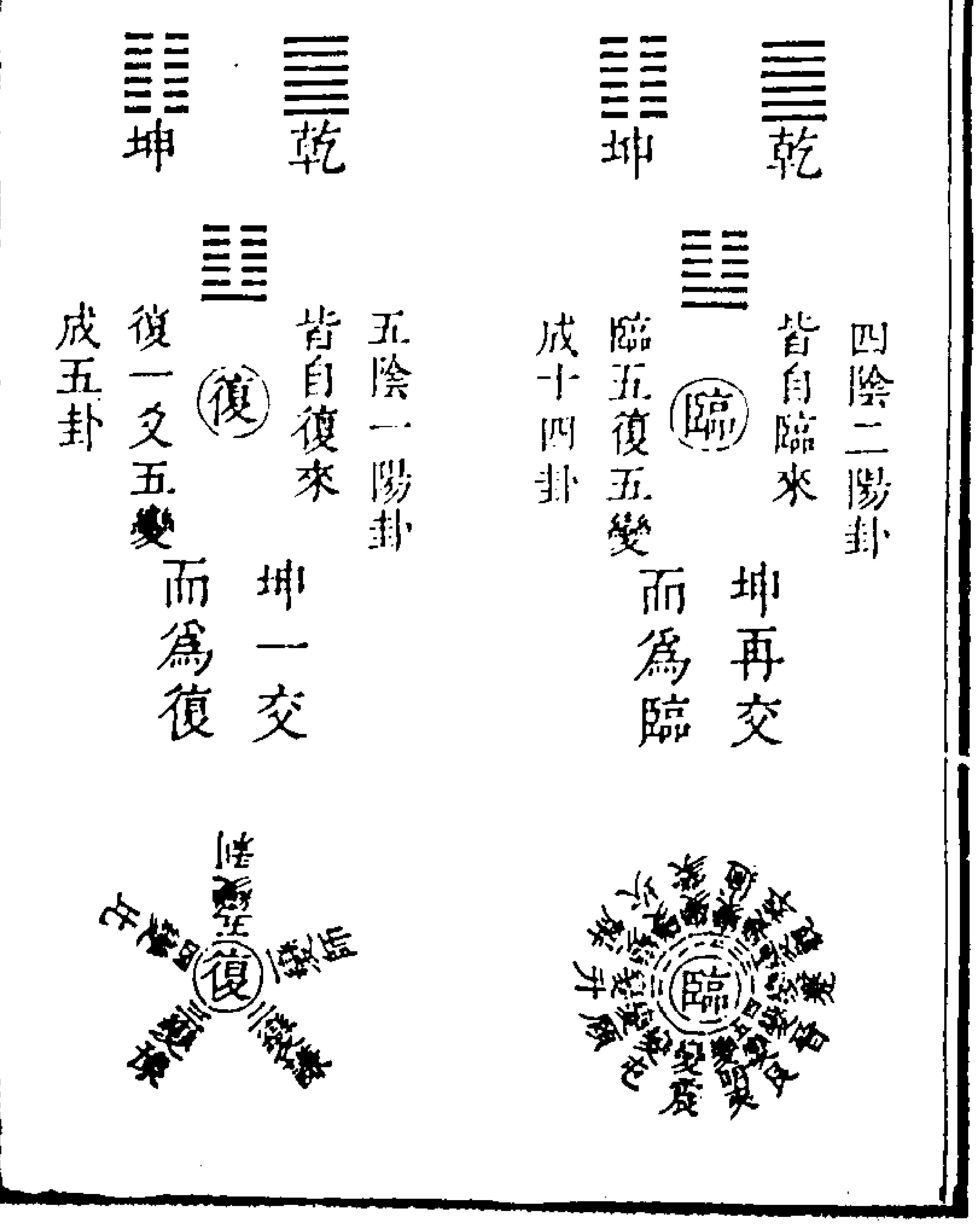
三陽三陰卦皆自否來　乾三交而爲否

否三復三變成九卦

三陰三陽卦皆自泰來　坤三交而爲泰

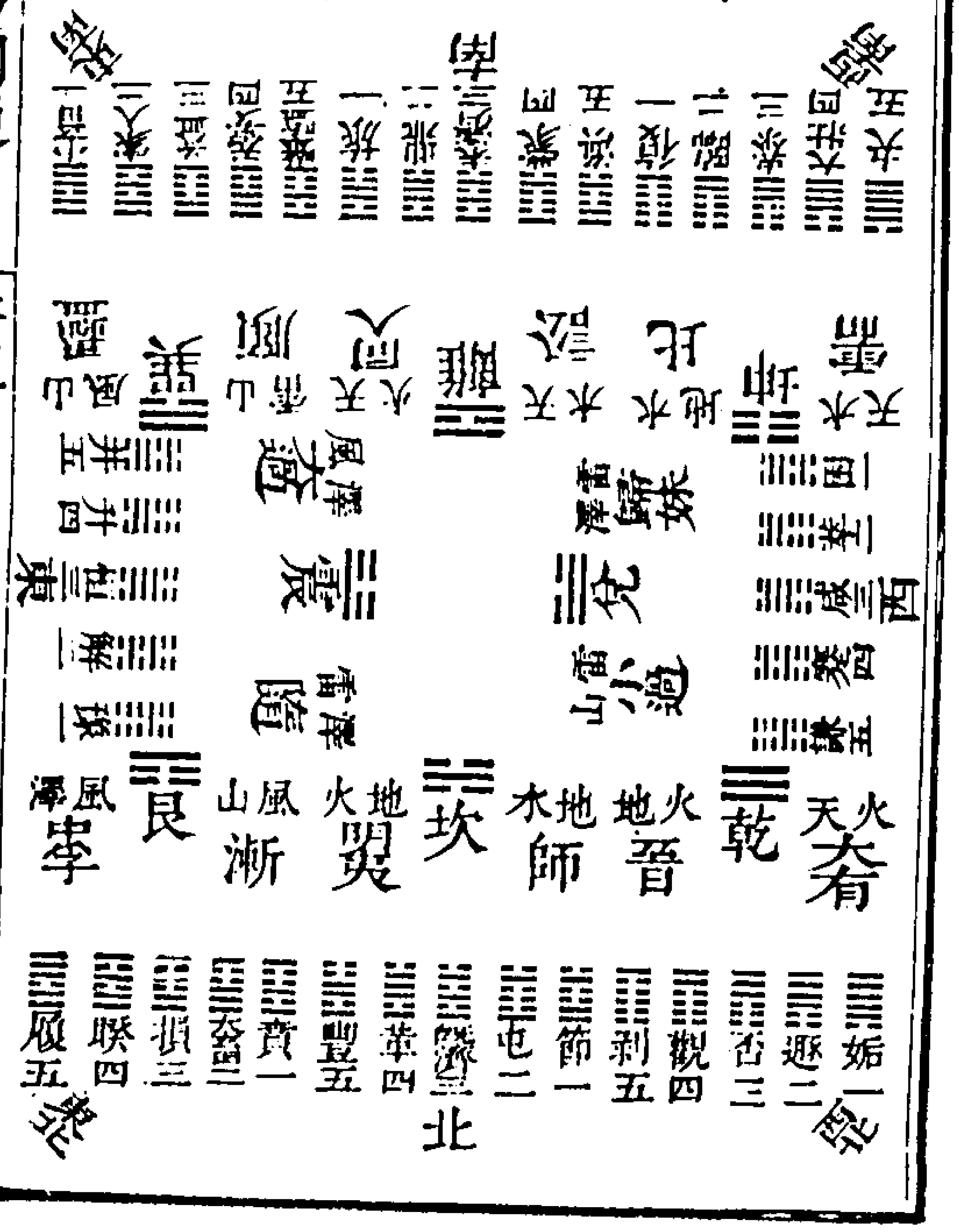
泰三復三變成九卦

四卦總圖


乾
坤
臨
四陰二陽卦
皆自臨來
臨五復五變
成十四卦
坤再交
而爲臨
乾
坤
復
五陰一陽卦
皆自復來
復一爻五變
成五卦
坤一交
而爲復

六經圖尚載一圖者更渾而晰謂李之才挺傳於邵子部傳之河陽陳氏舊註謂是圖可信不獨八卦能生六十四卦又旁通相生得此然後易之彖辭可知其所從來所謂象學也

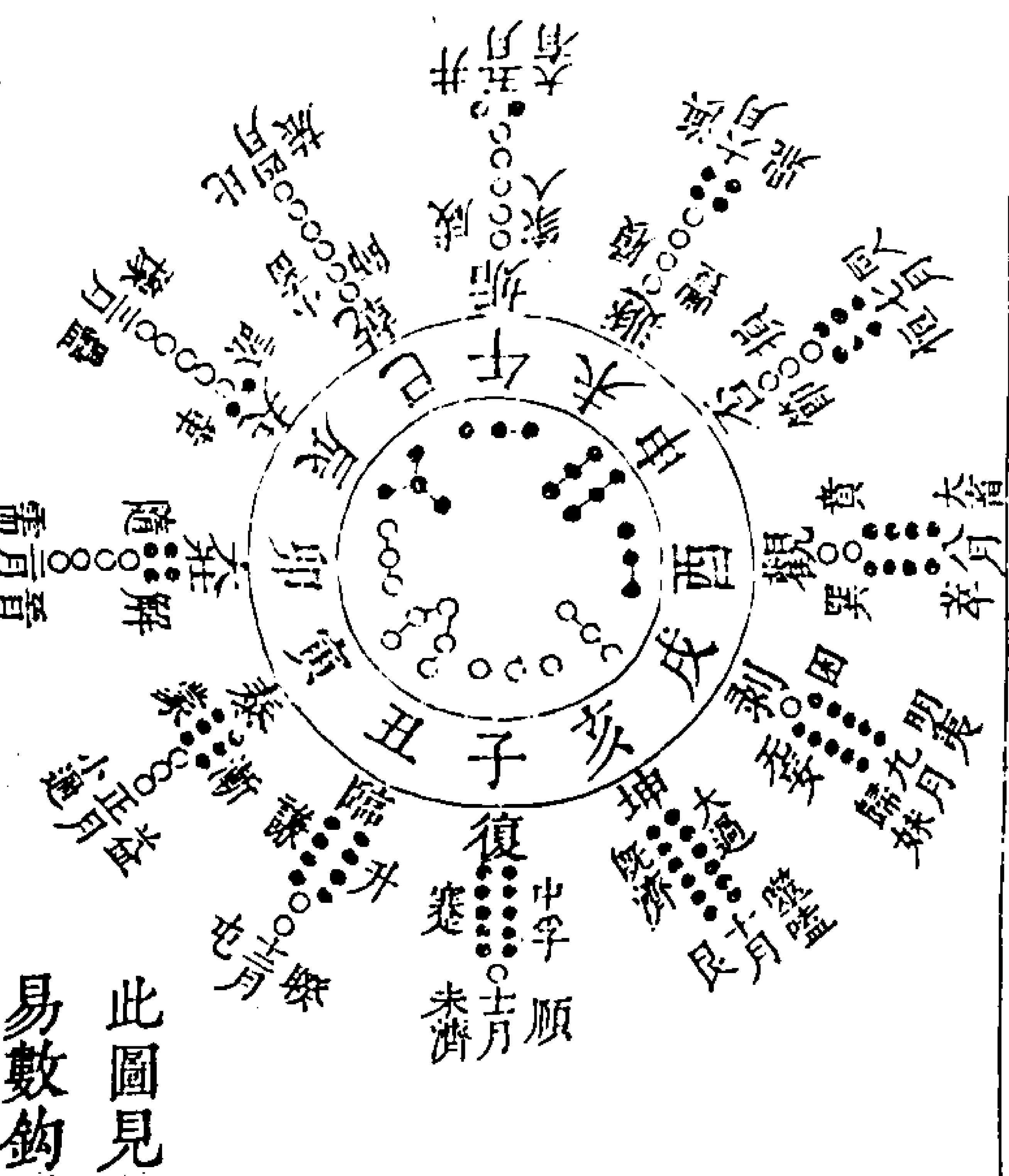
六十四卦致用圖



乾起於西北者天傾西北之義乾既位西北則坤當位東南以地不滿東南故巽長女代居其位巽亦先天兌之反也是以坤退居西南三爻皆變而之乾乾三爻皆變而之坤互相反對而乾坤之位縱矣離火炎上而居南坎水潤下而居北坎三爻皆變而之離離三爻皆變而之坎亦互相反對而坎離之位縱矣艮反先天震而位乎東北巽反先天兌而位乎東南艮三爻皆變而之兌反覩之則爲巽巽三爻皆變而之震反覩之則爲艮亦互相反對而艮巽之位縱矣雷激而雷故震居正東先天離位（離火炎上故以上爻亦震）三爻皆

變而之艮反覦之則爲震故震兌左右相反對而其位横矣邵子曰震兌横而六卦縱易之用也至哉言乎惟其如此故今時所傳卜筮宫卦亦乾坤相反坎離相反震兌相反艮巽相反乾宫之姤自坤而反觀之則爲夬乾之遯反坤之大壯乾之否反坤之泰乾之觀反坤之臨乾之剝反坤之復也坎宫之節自離而反觀之則爲渙坎之屯反離之蒙坎之既濟反離之未濟坎之革反離之鼎坎之豐反離之旅也艮宫之賁自巽而反覦之則爲噬嗑艮之大畜反巽之无妄艮之損反巽之益艮之睽反巽之家人艮之履反巽之小畜也震宫之豫自兌而反觀之則爲謙震之解反兌之蹇震之恒反兌之咸震之升反兌之萃震之井反兌之困也其游魂歸魂二卦謂其不在八宫正變之列以本宫第五爻變而得外體之卦内三爻皆變則爲游魂曰游者自内而之外也第五爻變而内三爻不變則爲歸魂曰歸者自外而反内也周旋左右升降上下王者之禮法盡於是矣

六十四卦推盪圖



此圖見劉牧易數鉤隱

聖人觀象畫卦蓋按龍圖錯綜之數也仰觀俯察近取遠類六畫之象既成三才之道斯備原夫八卦之宗起於四象四象者五行之成數也五行舉金木水火而不言土者寄王四時也聖人於圖中得象象外生意於是布乎畫而成卦營乎策以成爻陽之七九陰之六八皆天地自然之數非人智所能造也

十八位卦變圖

乾
坤
坎
離
咸
恒
損
益
隨
蠱
既濟
頤
中孚
大過
小過
漸
歸妹
未濟

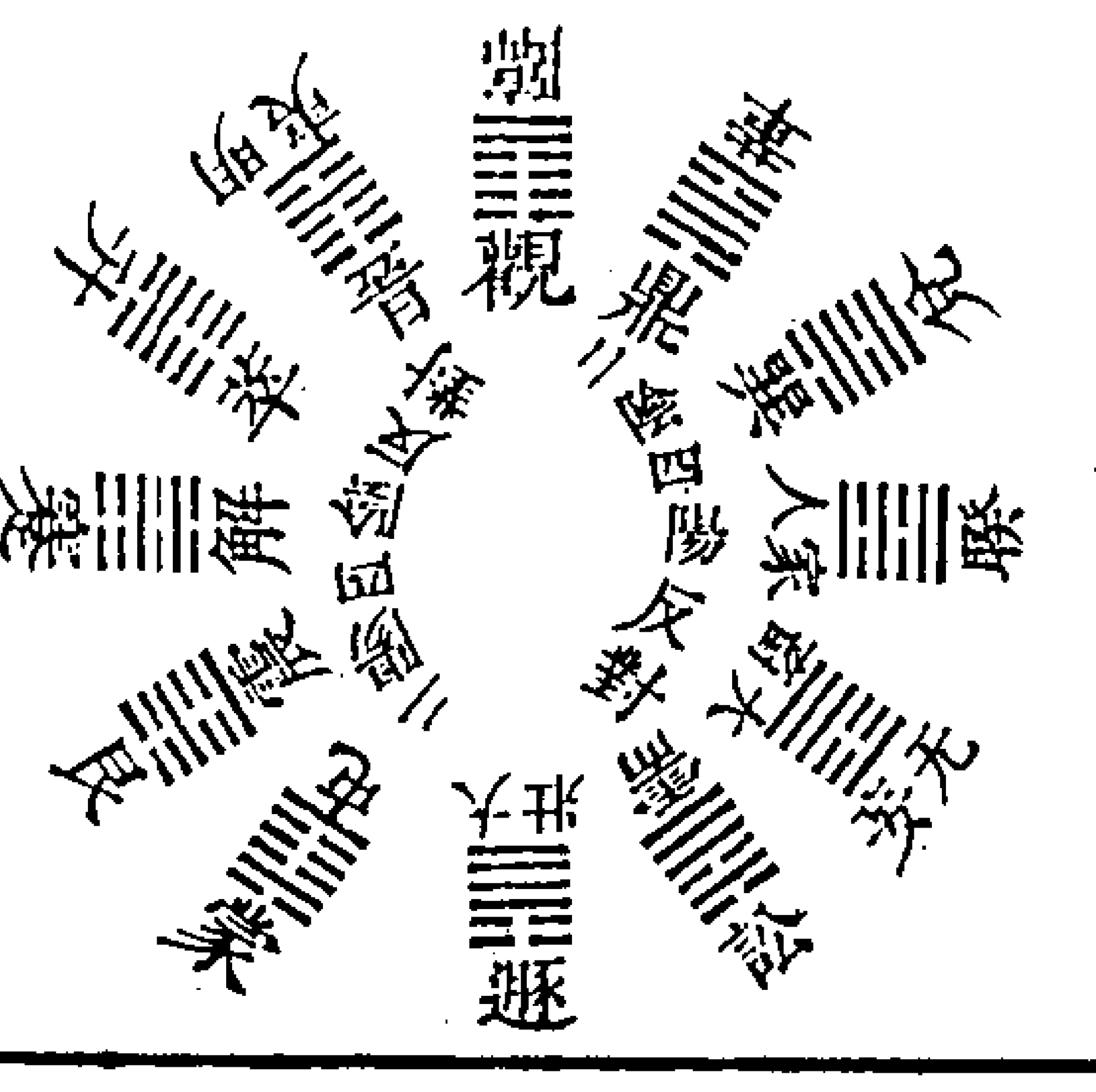
男女合者上下經惟十二位正位乾坤坎離咸恒損益八卦分為十八位乾坤變頤大過頤大過變坎離坎離變中孚小過中孚小過變咸恒損益成人倫也

六十四卦反對變圖

一陰五陽反對變六卦

一陽五陰反對變六卦

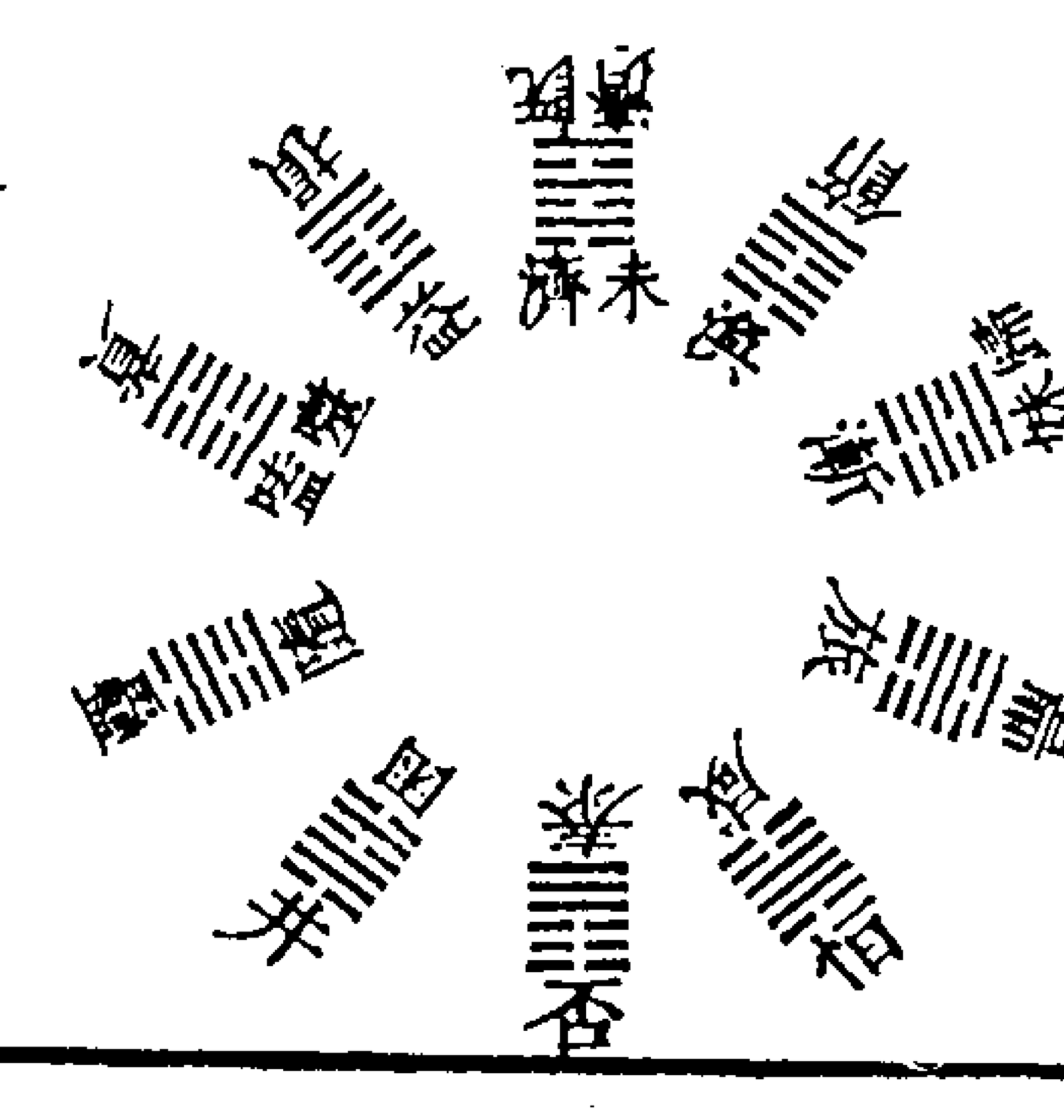
二陰四陽反對變十二卦



二陽四陰反對變十二卦

反對不變八卦

三陰三陽反對變二十四卦

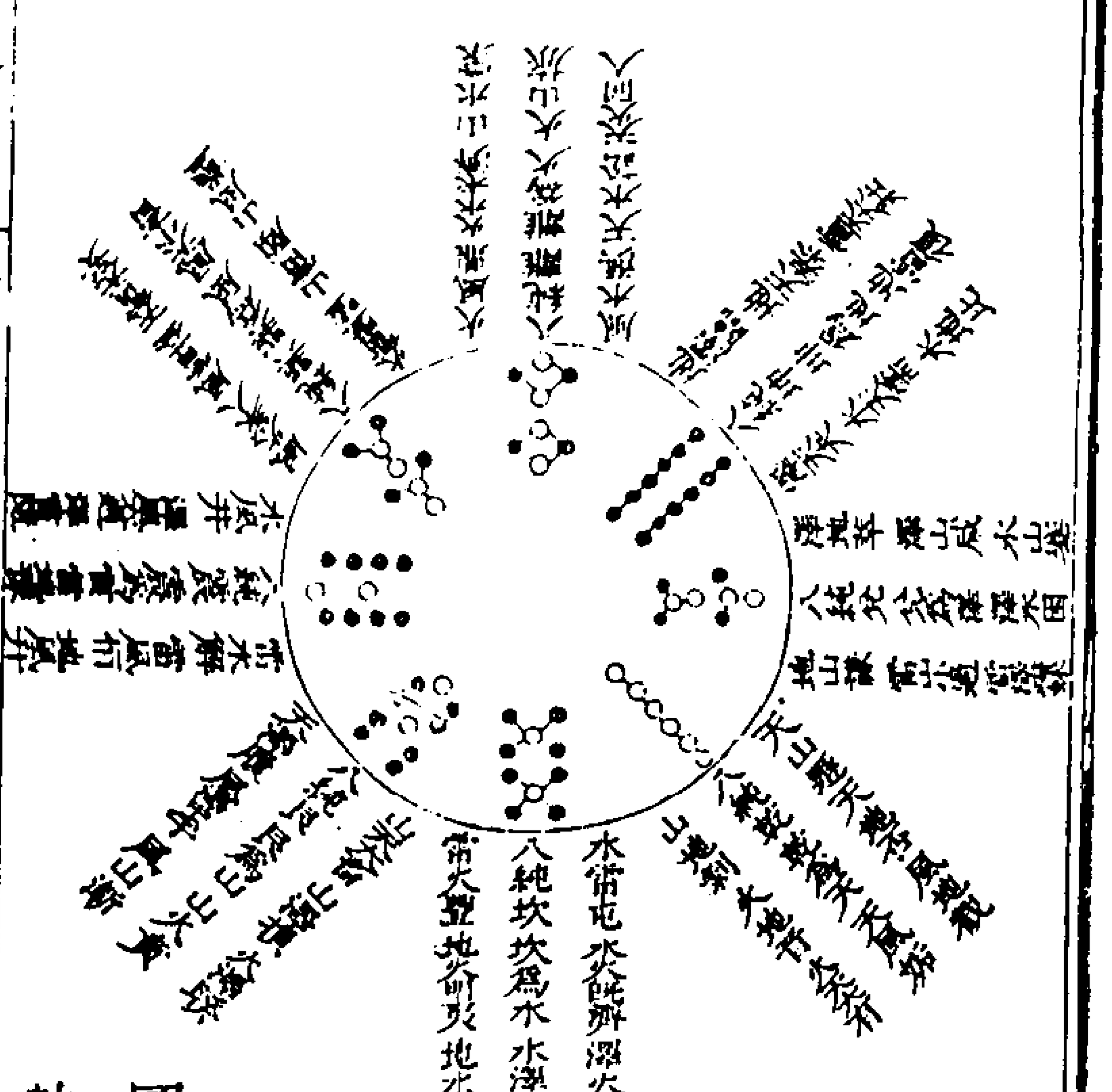


易道不過一陰一陽太極渾陰陽而爲言兩儀卽陰陽四象卽陰陽之老少八卦卽陰陽之分配六十四卦卽陰陽之因乘是圖一體不變者八一陽五陰一陰五陽反對者各六二陽四陰二陰四陽反對者各十二而三陰三陽反對各十自卦象觀之雖有變與不變之殊相對相反之别不過陰陽奇偶升降錯綜而已天地自然之化工固如此

凡八卦不變以統五十六卦之變天太陽其變天太陽故乾之乾乾不變地太陰其變地太陰故坤之坤坤不變天少陰其變地太陽故兌之巽中孚不變地太

陽其變天少陰故巽之兌大過不變天少陽其變天少陽故離之離離不變地少陰其變地少陰故坎之坎坎不變天少陰其變地少陽故艮之震頤不變地少陽其變天太陰故震之艮小過不變重乾天太陽之極而地太陰生焉乾不變其變也坤重坤地太陰之極而天太陽生焉坤不變其變也乾中孚天少陰之極而地少陽生焉中孚不變其變也小過小過地少陽之極而天少陰生焉小過不變其變也中孚重離天少陽之極而地少陰生焉離不變其變也坎重坎地少陰之極而天少陽生焉坎不變其變也離頤天太陰之極而地太陽生焉頤不變其變也大過大過地太陽之極而天太陰生焉大過不變其變也頤乾坤坎離中孚小過頤大過八卦自相爲變陰變陽陽變陰一闔一闢之謂也八卦變五十六卦陽變陽陰變陰往來不窮之謂也八卦雖以陰陽相變爲闔闢然初變上二變五三變四四變三五變二上變初一往一來通在其中也五十六卦雖以陰陽自變爲往來然初三五爲陽二四上爲陰一闔一闢變在其中也化而裁之推而行之範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺其惟文易乎

八卦變六十四卦



圖見易數鈎隱

四營成易十有八變而成卦八卦而爲小成引而伸之以成六十四卦三才之道萬物之原陰陽之數鬼神之奥不能逃其情狀矣然八八之變槩舉則文繁故首標乾以例餘卦䷀乾爲天䷫天風姤一世䷠天山遯二世䷋天地否三世䷓風地觀四世䷖山地剝五世䷢火地晉遊魂䷍火天大有歸魂茲七卦由乾而出也易曰游魂爲變凡變之第七游魂也第八歸魂也言歸者歸始生卦之體也餘卦倣此

易卦八宮闔闢往來之圖

天太陽乾卦之變

天太陽乾䷀乾之乾
天少陰夬䷪兌之乾
天少陽大有䷍離之乾
天太陰大壯䷡震之乾
地太陽小畜䷈巽之乾
地少陰需䷄坎之乾
地少陽大畜䷙艮之乾
地太陰泰䷊坤之乾

變

天太陽乾䷀乾之乾
地太陽姤䷫乾之巽
天少陽同人䷌乾之離
地少陽遯䷠乾之艮
天少陰履䷉乾之兌
地少陰訟䷅乾之坎
天太陰无妄䷘乾之震
地太陰否䷋乾之坤

天少陰兌卦之變

天太陽履䷉乾之兌
天少陰兌䷹兌之兌
天少陽睽䷥離之兌
天太陰歸妹䷵震之兌
地太陽中孚䷼巽之兌
地少陰節䷻坎之兌
地少陽損䷨艮之兌
地太陰臨䷒坤之兌

變

天太陽小畜䷈巽之乾
地太陽巽䷸巽之巽
天少陽家人䷤巽之離
地少陽漸䷴巽之艮
天少陰中孚䷼巽之兌
地少陰渙䷺巽之坎
天太陰益䷩巽之震
地太陰觀䷓巽之坤

天少陽離卦之變

天太陽同人乾之離
天少陰革兌之離
天少陽離離之離
天太陰豐震之離
地太陽家人巽之離
地少陰既濟坎之離
地少陽賁艮之離
地太陰明夷坤之離

變

天太陽大有離之乾
地太陽鼎離之巽
天少陽離離之離
地少陽旅離之艮
天少陰睽離之兌
地少陰未濟離之坎
天太陰噬嗑離之震
地太陰晉離之坤

天少陰震卦之變

天太陽无妄乾之震
天少陰隨兌之震
天少陽噬嗑離之震
天太陰震震之震
地太陽益巽之震
地少陰屯坎之震
地少陽頤艮之震
地太陰復坤之震

變

天太陽大畜艮之乾
地太陽蠱艮之巽
天少陽賁艮之離
地少陽艮艮之艮
天少陰損艮之兌
地少陰蒙艮之坎
天太陰頤艮之震
地太陰剝艮之坤

地太陰坤卦之變

天太陽否乾之坤
天少陰萃兌之坤
天少陽晉離之坤
天太陰豫震之坤
地太陽觀巽之坤
地少陰比坎之坤
地少陽剝艮之坤
地太陰坤坤之坤

變

天太陽泰坤之乾
地太陽升坤之巽
天少陽明夷坤之離
地少陽謙坤之艮
天少陰臨坤之兌
地少陰師坤之坎
天太陰復坤之震
地太陰坤坤之坤

地少陽艮卦之變

天太陽遯乾之艮
天少陰咸兌之艮
天少陽旅離之艮
天太陰小過震之艮
地太陽漸巽之艮
地少陰蹇坎之艮
地少陽艮艮之艮
地太陰謙坤之艮

變

天太陽大壯震之乾
地太陽恒震之巽
天少陽豐震之離
地少陽小過震之艮
天少陰歸妹震之兌
地少陰解震之坎
天太陰震震之震
地太陰豫震之坤

地少陰坎卦之變

天太陽訟䷅乾之坎
天少陰困䷮兌之坎
天少陽未濟䷿離之坎
天太陰解䷧震之坎
地太陽渙䷺巽之坎
地少陰坎䷜坎之坎
地少陽蒙䷃艮之坎
地太陰師䷆坤之坎

變

天太陽需䷄坎之乾
地太陽井䷯坎之巽
天少陽既濟䷾坎之離
地少陽蹇䷦坎之艮
天少陰節䷻坎之兌
地少陰坎䷜坎之坎
天太陰屯䷂坎之震
地太陰比䷇坎之坤

地太陽巽卦之變

天太陽姤䷫乾之巽
天少陰大過䷛兌之巽
天少陽鼎䷱離之巽
天太陰恒䷟震之巽
地太陽巽䷸巽之巽
地少陰井䷯坎之巽
地少陽蠱䷑艮之巽
地太陰升䷭坤之巽

變

天少陽夬䷪兌之乾
地太陽大過䷛兌之巽
天少陽革䷰兌之離
地少陽咸䷞兌之艮
天少陰兌䷹兌之兌
地少陰困䷮兌之坎
天太陰隨䷐兌之震
地太陰萃䷬兌之坤

六十四卦八卦之重也天四卦各重八卦乾太陽兌少陰離少陽震太陰地四卦各重八卦坤太陰艮少陽坎少陰巽太陽八卦各變天地陰陽太少變者七不變者一天太陽八卦不變者乾少陰八卦不變者中孚少陽八卦不變者離太陰八卦不變者頤也太陰八卦不變者坤少陽八卦不變者小過少陰八卦不變者坎太陽八卦不變者大過八宮各一卦不變通計變者五十六卦

乾坤易之門户乾坤毀則无以見易是故卦有陰陽一畫爲陽乾之道也以其直而施也曰闢--畫爲陰坤之道也以其翕而受也曰闔一闔一闢道之變也卦有內外初變上二變五三變四自內而外曰往四變三五變二上變初自外而內曰來一往一來道之通也闔闢往來之交曰幾同條共貫曰理不知易非能知幾不知幾非能知理繫傳易之爲道也屢遷變動不拘周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適闔闢往來之謂也

八卦每宮不變者一卦凡八卦不變以統五十六卦之變天太陽其變天太陽故乾之乾乾不變地大陰其變地太陰故坤之坤坤不變天少陰其變地太陽故

兌之巽中孚不變地太陽其變天少陰故巽之兌大過不變天少陽其變天少陽故離之離離不變地少陰其變地少陰故坎之坎坎不變天少陰其變地少陽故艮之震頤不變地少陽其變天太陰故震之艮小過不變重乾天太陽之極而地太陰生焉乾不變其變也坤重坤地太陰之極而天太陽生焉坤不變其變也乾中孚天少陰之極而地少陽生焉中孚不變其變也小過小過地少陽之極而天少陰生焉小過不變其變也中孚重離天少陽之極而地少陰生焉離不變其變也坎重坎地少陰之極而天少陽生

焉坎不變其變也離頤天太陰之極而地太陽生焉頤不變其變也大過大過地太陽之極而天太陰生焉大過不變其變也頤

五十六卦以八卦變例爲率一闔一闢一往一來凡天太陽之卦七其變皆天太陽地太陰之卦七其變皆地太陰天少陰之卦七其變皆地太陽地太陽之卦七其變皆天少陰天少陽之卦七其變皆天少陽地少陰之卦七其變皆地少陰天太陰之卦七其變皆地少陽地少陽之卦七其卦皆天太陰

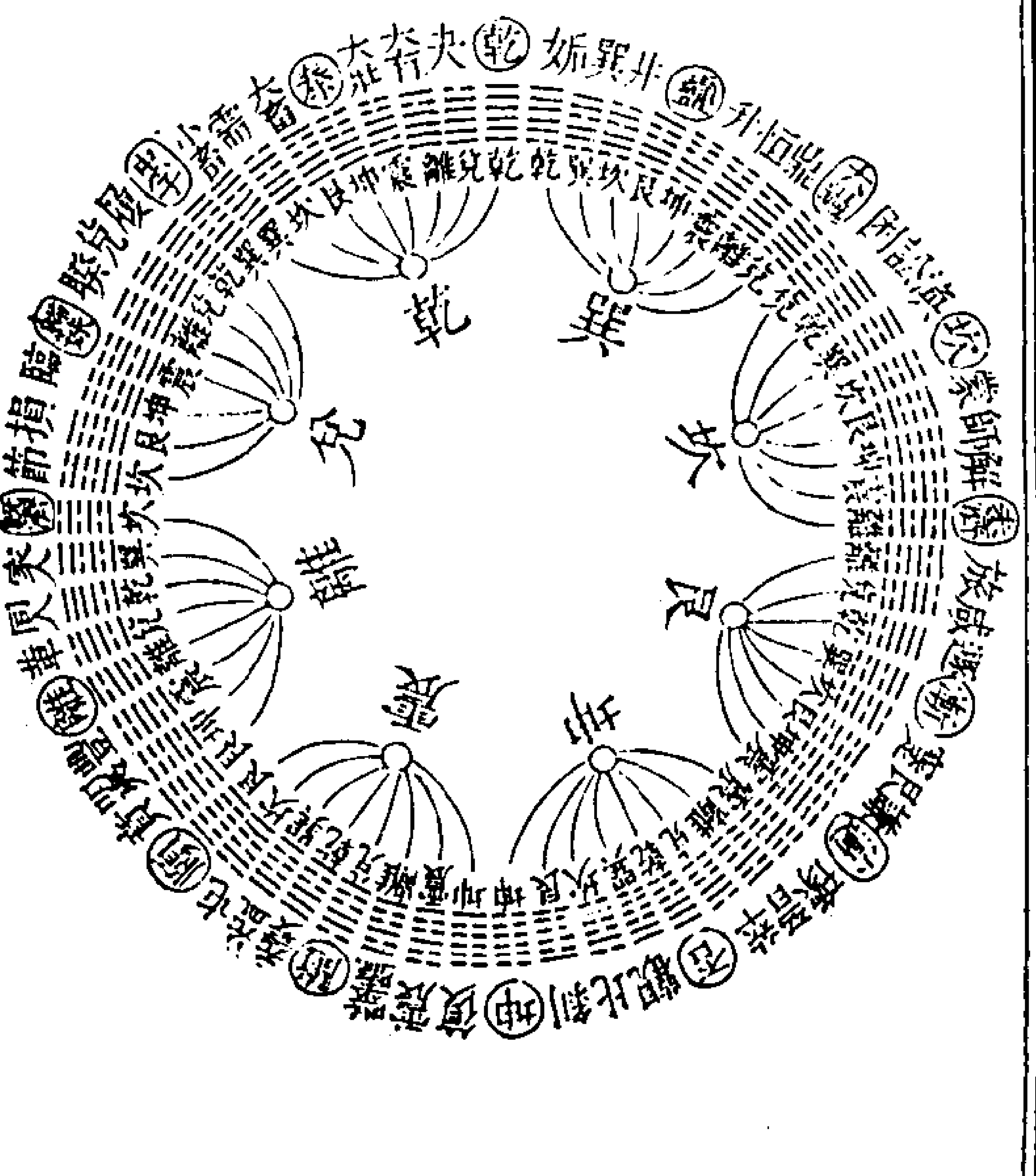
乾坤坎離中孚小過頤大過八卦自相爲變陰變陽陽變陰一闔一闢之謂也八卦變五十六卦陽變陽陰變陰往來不窮之謂也八卦雖以陰陽相變爲闔闢然初上互變二五互變三四互變一往一來通在其中也五十六卦雖以陰陽自變爲往來然初三五爲陽二四上爲陰一闔一闢變在其中也化而裁之推而行之範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺其惟文王乎

闔戶謂之坤闢戶謂之乾乾坤相變所謂一闔一闢坎離中孚小過頤大過六卦一畫爲乾一畫爲坤以卦畫陰陽爲闔闢也屯蒙以下五十六卦初三五陽位

爲乾二四上陰位爲坤以卦位陰陽爲闔闢也有闔闢則有往來一闔一闢一往一來變通之義備矣闔闢往來變通皆門戶之象其所以變通者有樞軸存

太極之謂也

六十四卦循環之圖



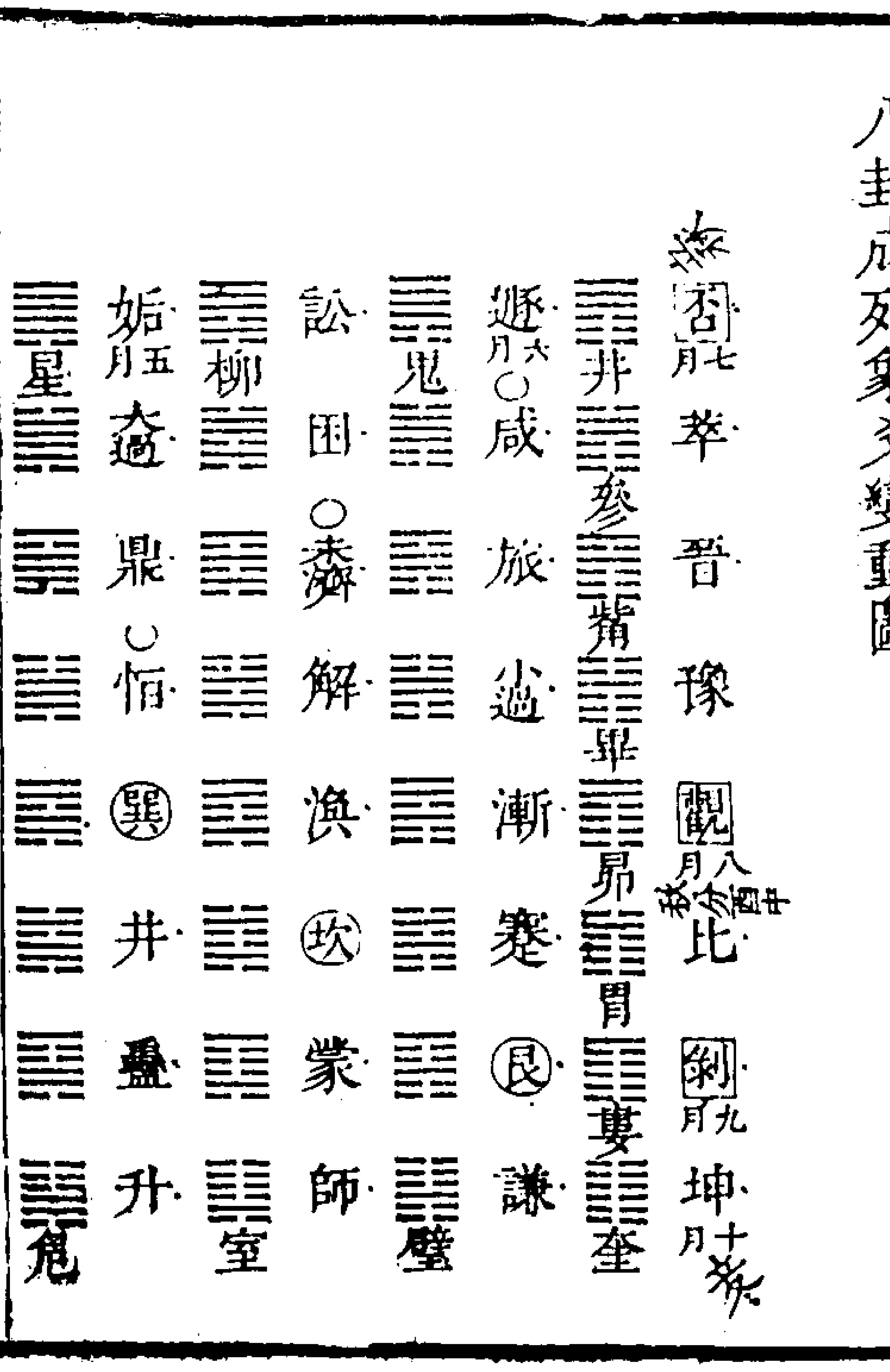
此圖以先天圖一仰一覆下體八卦靜而守位上體八卦動而右轉由是剛柔相摩八卦相盪一貞而八悔八八六十四卦左右相交震宮八卦震交於坤起復次震次噬嗑次隨次无妄益屯至頤而得貞悔反對之象震下艮上二象反對離宮八卦離交於艮起賁次明夷次豐次離革同人家人至旣濟而得陰陽交中之卦離下坎上三陽三陰晝夜平分兌宮八卦兌交於坎起節次損次臨次歸妹睽兌履至中孚而得貞悔反對之象兌下巽上二象反對乾宮八卦乾交於巽起小畜次需次大畜次泰大壯大有夬至乾而得六陽純體之卦極焉此圖之左方也巽宮八卦巽交於乾起姤次巽次井次蠱升恒鼎至大過而得貞悔反對之象巽下兌上二象反對坎宮八卦坎交於兌起困次訟次渙次坎蒙師解至未濟而得剛柔中分之卦坎下離上三剛三柔晝夜平分艮宮八卦艮交於離起旅次咸次遯次漸蹇艮謙至小過而得貞悔反對之象艮下震上二象反對坤宮八卦坤交於震起豫次晉次萃否觀比剝至坤而得六陰純體之卦周焉此圖之右方也環而觀之則乾坤泰否坎離旣濟未濟隨蠱漸歸妹頤大過中孚小過凡一十六卦交易反對三位相間纍纍如貫珠有條而不紊亂其自然之妙非人力

所及也是故以一歲之節論之震始交坤一陽生冬至之卦變坤爲復是以乾起復之初九盡於午中巽始消乾一陰生夏至之卦變乾爲姤是以坤起姤之初六盡於子中乾坤定上下之位冬至變坤陰多多寒晝極短而夜極長夏至變乾陽多多熱晝極長而夜極短冬夏二至陰陽合也乾坤交中爲坎離坎離交爲旣未濟旣未交南北兩間之中春分變旣濟爲節是以坎起節之九二盡於酉中秋分變未濟爲旅是以離起旅之六二盡於卯中三陽三陰溫涼適宜晝夜平等春秋二分陰陽離也立春變頤爲賁頤卦

二陽外而四陰内立夏變中孚爲小畜中孚四陽外而二陰内此春夏陽在外而陰在内聖人春夏養陽之時立秋變大過爲困大過二陰外而四陽内立冬變小過爲豫小過四陰外而二陽内此秋冬陽在内而陰在外聖人秋夏養陰之時是一歲周天之節備於圖而邵子所謂四時晝夜長短由乎此者也又以一月之度推之重坤乃晦朔之間以交而生明小過之震反對二震三日昏時出庚之西也大過之兌反對二兌八日上弦在丁之南也至十五則乾體就望而盛滿出於東方甲地以漸而生魄中孚之巽反對二巽十八日平明見辛之西也頤卦之艮反對二艮二十三日下弦直丙之南也此一月太陰之行度備於圖而邵子所謂晦朔望行度盈縮由乎此者也至若艮東北之卦萬物之所以成終成始故冬至之卦盡於艮山雷頤卦而立春之節起於艮山火賁卦自然之數也故曰易與天地準

按張理卦圖仿伏羲外圓内方其一外循環内變通其一圓倍乘方因重皆别見此循環者以乾兌離震坤艮坎巽循環旋布而見天地之動静張氏曰乾南坤北天尊乎上地卑乎下山澤通氣山鎮西北澤注東南雷出東北風盛西南離降而東大明日生於東坎升而西小明月生於西此以内象言主乎静而鎮位者交而互之一左一右之謂乾互巽而巽互乾坎互兌而兌互坎離互艮而艮互離坤互震而震互坤乾兌離震陽儀之卦本在左方今互居右方陰儀之上坤艮坎巽陰儀之卦本在右方今互居左方陽儀之上由是剛柔相摩八卦相盪而變化无窮焉此以外象言主乎動而趨時者圜轉推盪而成六十四卦周於四方亦如二十八宿分布於十二辰是故右旋而數之則乾兌離震坤艮坎巽由内若外如環之无端也

八卦成列象爻變動圖


否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤
井 參 觜 畢 昴 胃 婁 奎
遯 咸 旅 過 漸 蹇 艮 謙
鬼 壁
訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師
柳 室
姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升
星 危

張 虛
隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
翼 女
同人 革 離 豐 家人 既濟 賁
軫 牛
履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨
角 亢 氐 房 心 尾 箕 斗
乾 夬 大有 小畜 需 大畜 泰

傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也

此亦發明先天方圖之義八卦成列者乾兌離震巽坎艮坤自上而數向下自左而數向右成行列也若自中而數向外則震離兌乾巽坎艮坤亦成列也以至橫斜曲直左右前後莫不皆然而天地水火雷風山澤之象在其中矣因而八卦上各加八卦分陰分陽迭用柔剛而初二三四五上之爻極於三百八十有四爻在其中矣剛柔相推者剛生於復之初九又自二以次推上至於乾之上九柔生於姤之初六又自二以次推下至於坤之上六則參伍錯綜之變在

其中矣聖人因其卦爻之變繫之以吉凶悔吝之辭舉天下之動在其中矣動貞夫一唯知其中之幾者斯有以與於此

此圖一名方因重未詳作者張氏理曰東南陽方而乾居之乾四月卦也故位乎巳西北陰方而坤居之坤十月卦也故位乎亥泰正月之卦而位乎寅否七月之卦而位乎申此寅申巳亥四隅之位也冬至子中一陽生而復卦直之復十一月之卦也夏至午中一陰生而姤卦直之姤五月之卦也春分卯中而大壯應二月之卦也秋分酉中而觀卦應八月之卦也

此子午卯酉四正之位也辰戌丑未之月卦偏居而附於四隅十二月卦臨與泰伍故後天丑寅納艮而位乎東北三月卦夬與乾親故後天辰巳納巽而位乎東南六月卦遯與否近故後天未申納坤而位乎西南九月卦剝與坤隣故後天戌亥納乾而位乎西北以應地之方也又若以乾上坤下觀之則八卦爲經而五十六卦左右爲緯傳謂天地設位而易行乎其中者也若以否上泰下觀之則八卦成列而五十六卦上下相交傳謂乾坤成列而易立乎其中者也周維四十八卦上應天之二十八宿自乾至大畜凡

七卦以應東方蒼龍七宿角起於乾則辰當亢金龍而卯當房日兔自泰至謙凡七卦應北方玄武七宿丑當牛金牛而子當虛日鼠自坤至萃凡七卦應西方白虎七宿戌當婁金狗而酉當昴日雞自否至履凡七卦應南方朱鳥七宿未當鬼金羊而午當星日馬故曰在天成象在地成形而賁之彖曰觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下者也

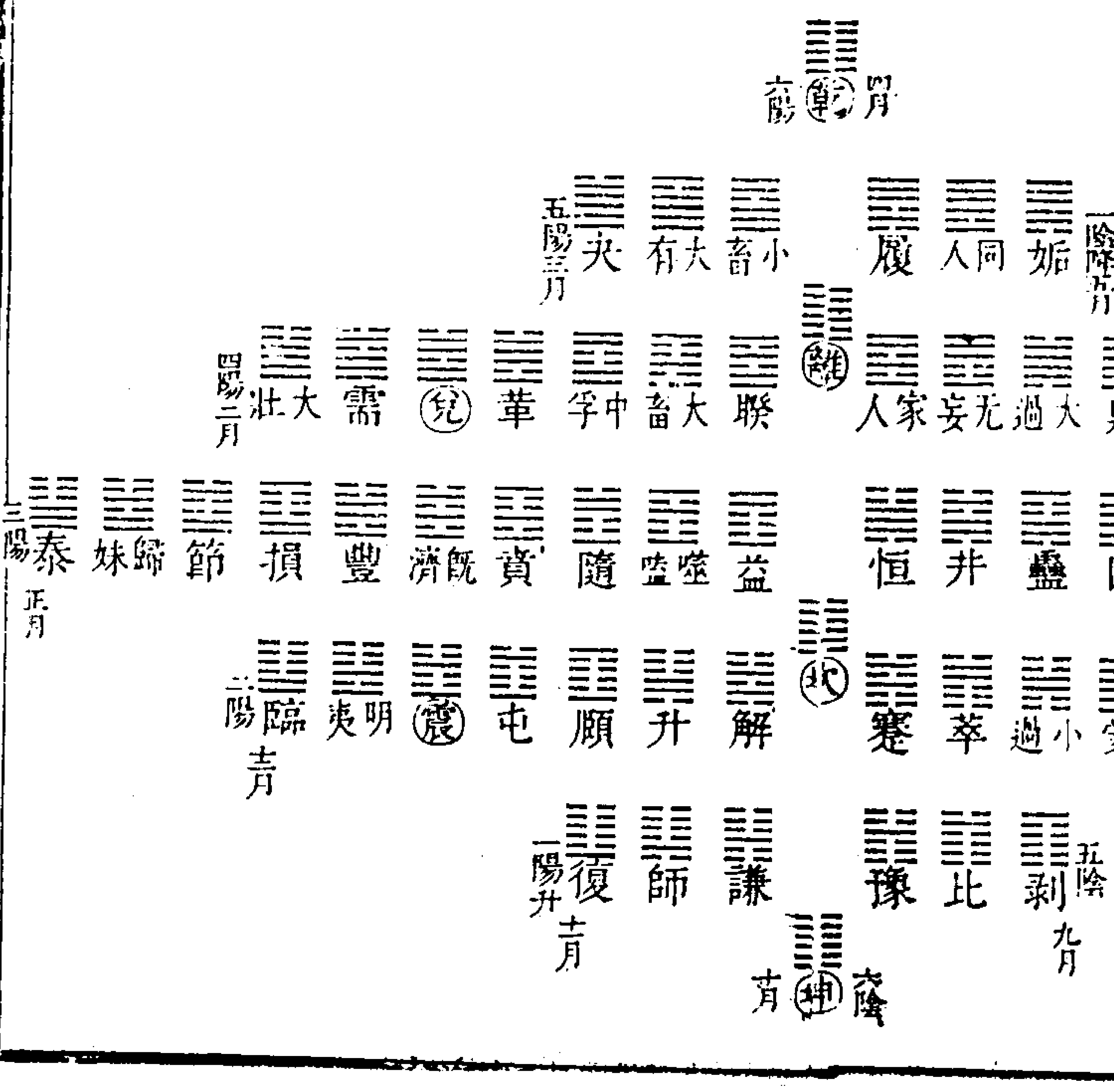
按張理卦圖此圖外圖一圓圖名圓倍乘後一圖名內變通外亦圓一圖名外循環皆本先天外圓內方而卦位稍更另一中天圖內不易而外用八卦上綜

六十四卦變通之圖

亦名陽生

自下陰消

自上全圖



乾 四月 六陽
姤 一陰五月
同人
履
小畜
大有
夬 五陽三月
遯 二陰六月
訟
巽
鼎
大過
无妄
家人
離
睽
中孚
大畜
革
兌
需
大壯 四陽二月
否 三陰七月
漸
旅
咸
渙
未濟
困
蠱
井
恒
益
噬嗑
隨
賁
既濟
豐
損
節
歸妹
泰 三陽正月
觀 四陰八月
晉
艮
蒙
小過
萃
蹇
坎
解
升
頤
屯
震
明夷
臨 二陽十二月
剝 五陰九月
比
豫
謙
師
復 一陽十一月
坤 六陰十月

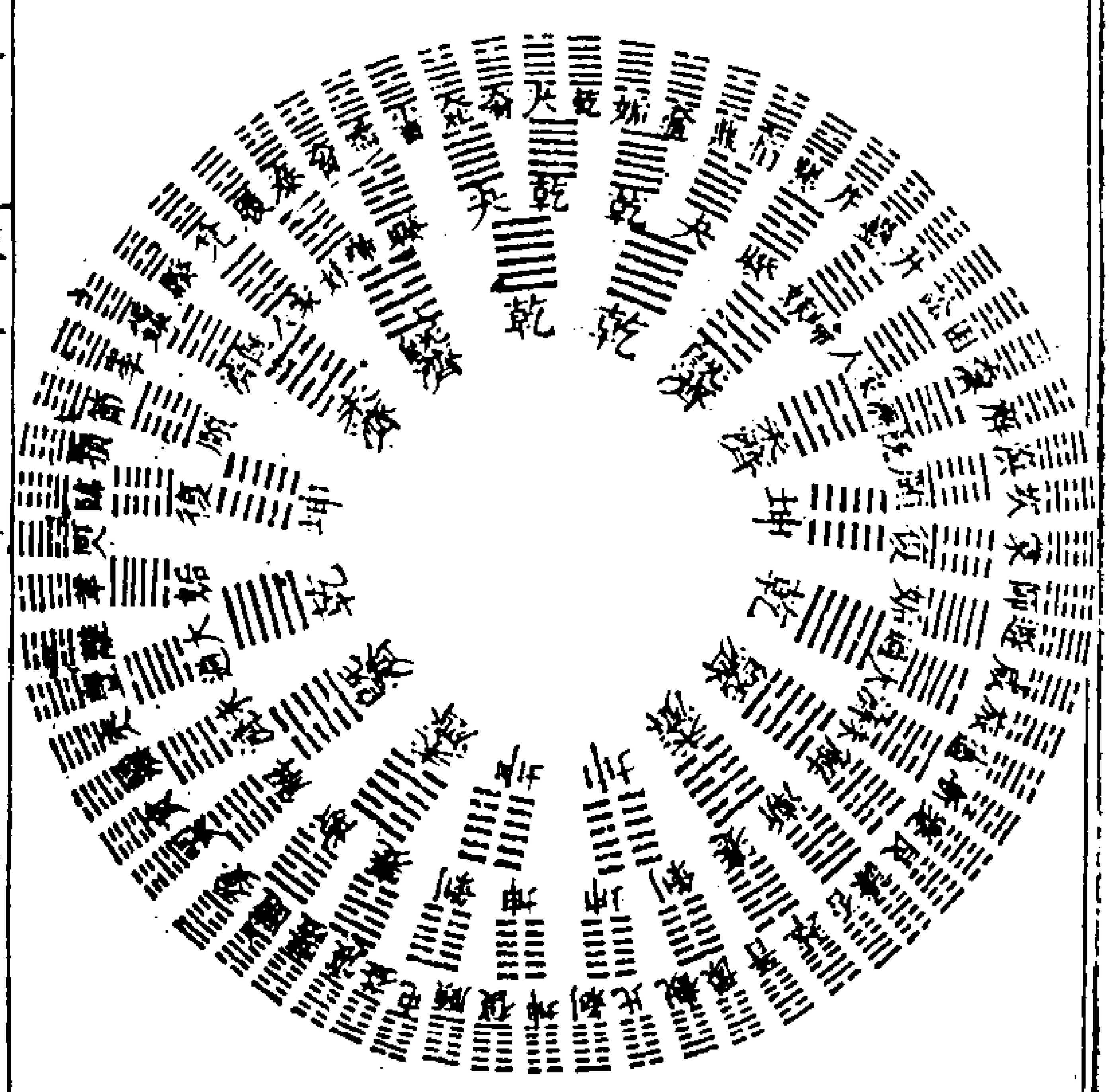
傳曰剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

右傳發明六十四卦變通之義剛柔者變通之本體變通者剛柔之時用以圖推之乾剛坤柔位乎上下乃不易之定體故曰立本坤初爻柔變而趨於剛爲復爲臨爲泰爲大壯爲夬進之極而爲乾自冬而夏也乾初爻剛化而趨於柔爲姤爲遯爲否爲觀爲剝退之極而爲坤自夏而冬也故曰趨時乾坤以初爻變凡一陰一陽之卦各六皆自復姤推之二爻變凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯推之三爻變凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否推之四爻變凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀推之五爻變凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝推之縱橫上下反復相推无所不可在識其通變耳傳所謂變通不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適是已然陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分自寅至申皆晝也而乾實冒之自酉至丑皆夜也而坤實承之故上繫言變化者進退之象剛柔者晝夜之象也或剛或柔有失有得吉凶之

理常相勝也乾上坤下定體不易故曰貞觀離南坎北日麗乎晝月顯乎夜故曰貞明天下之動其變无窮順理則吉逆理則凶其正而有常者唯引六函三之一而已矣一者何易有太極是也

按朱子謂參同契以乾坤爲鼎器坎離爲藥物餘卦爲火候今即此圖以人身形合諸天地陰陽乾爲首而居上坤爲腹而居下離爲心坎爲腎心火腎水也故離上而坎下陽起於復自左而升猶人之督脈（陽脈）起自尻循脊背而上趨於首陰起於姤自右而降猶人之任脈（陰脈）至自咽循膺胸而下趨於腹也上二十卦法天天秉陽故皆四陽五陽之卦下二十卦法地地秉陰故皆四陰五陰之卦中二十卦象人人者天地之德陰陽之交故皆三陰三陽之卦亦如人之經脈手足各具三陰三陽也又人上部法天中部法人下部法地亦其義也若夫恒卦居中則書所謂若有恒性傳所謂恒以一德孟子所謂恒心恒之象曰日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

中爻互體三變圖



康成易注曰左氏以來有之凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦是一卦合四卦繫辭謂之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德辨是與非是也唯乾坤无互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子卦皆有互體坎之六畫其互體含艮震而艮震之互體亦含坎離之六畫其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互自相含也

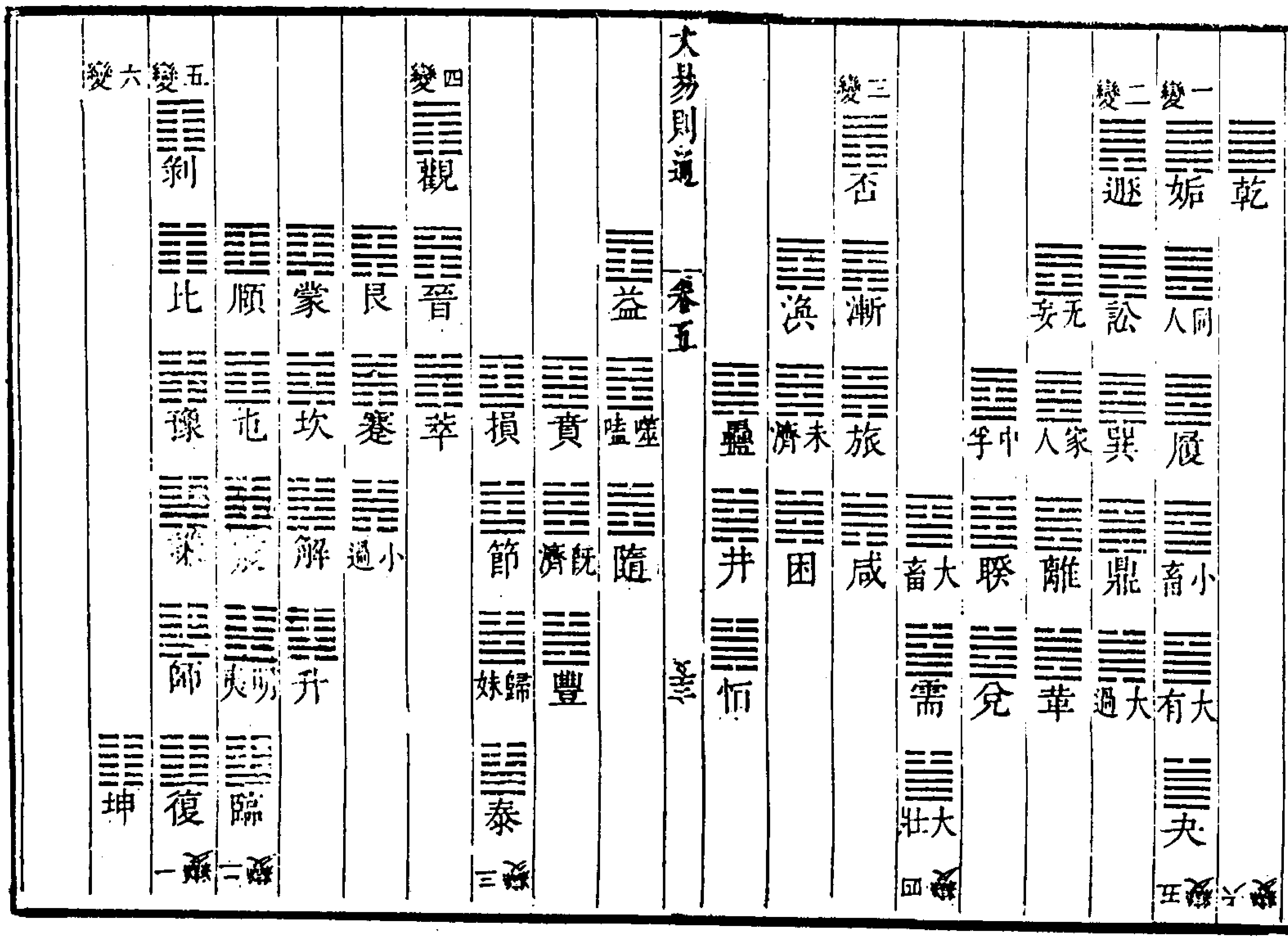
容齋隨筆繫辭雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻謂二三四及三四五也如坤坎爲師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四爲震也坤艮爲謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三六四爲坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言指震也泰之六五亦曰帝乙歸妹亦以下配九二而三四五蓋震體云他皆類此

雲峯胡氏曰六爻本自相雜二三四五於六爻者又雜物撰德者如屯下震物爲雷德爲動上坎物爲雲德爲險下互坤則雜物爲地撰德爲順矣上互艮則又雜物爲山撰德爲止矣亦可以辨是與非而易愈備

草廬吳氏曰自昔言互體者不過以六畫中四畫互盍

卦而已未詳其法象之精也今以先天圖觀之互體所成十六卦皆隔八而得縮四而一圖之左邊起乾夬歷八卦而至睽歸妹又歷八卦而至家人既濟又歷八卦而至頤復圖之右邊起姤大過歷八卦而至未濟解又歷八卦而至漸蹇又歷八卦而至剝坤左右各二卦互一卦合六十四卦互體只成十六卦又合十六卦互體只成四卦乾坤既濟未濟也周易始乾坤終既濟未濟以此

乾坤易之門


乾
一變　姤　同人　履　小畜　大有　夬　五變
二變　遯　訟　巽　鼎　大過
无妄　家人　離　革　六變
中孚　睽　兌
大畜　需　大壯　四變
三變　否　漸　旅　咸
渙　未濟　困
蠱　井　恒
益　噬嗑　隨
賁　既濟　豐
損　節　歸妹　泰　三變
四變　觀　晉　萃
艮　蹇　小過
蒙　坎　解　升
頤　屯　益　震　明夷　臨　二變
五變　剝　比　豫　謙　師　復　一變
六變　坤

一爻變者六五爻變者六二爻變者十五四爻變者十五三爻變者二十六爻變一合乾坤不變凡六十四所謂天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎其中乾坤爲易之門闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變皆如此蓋三十二卦皆乾坤之變而坤偶又皆乾奇之變故曰天下之動貞夫一朱子易學啓蒙列三十二圖其實只一圖也

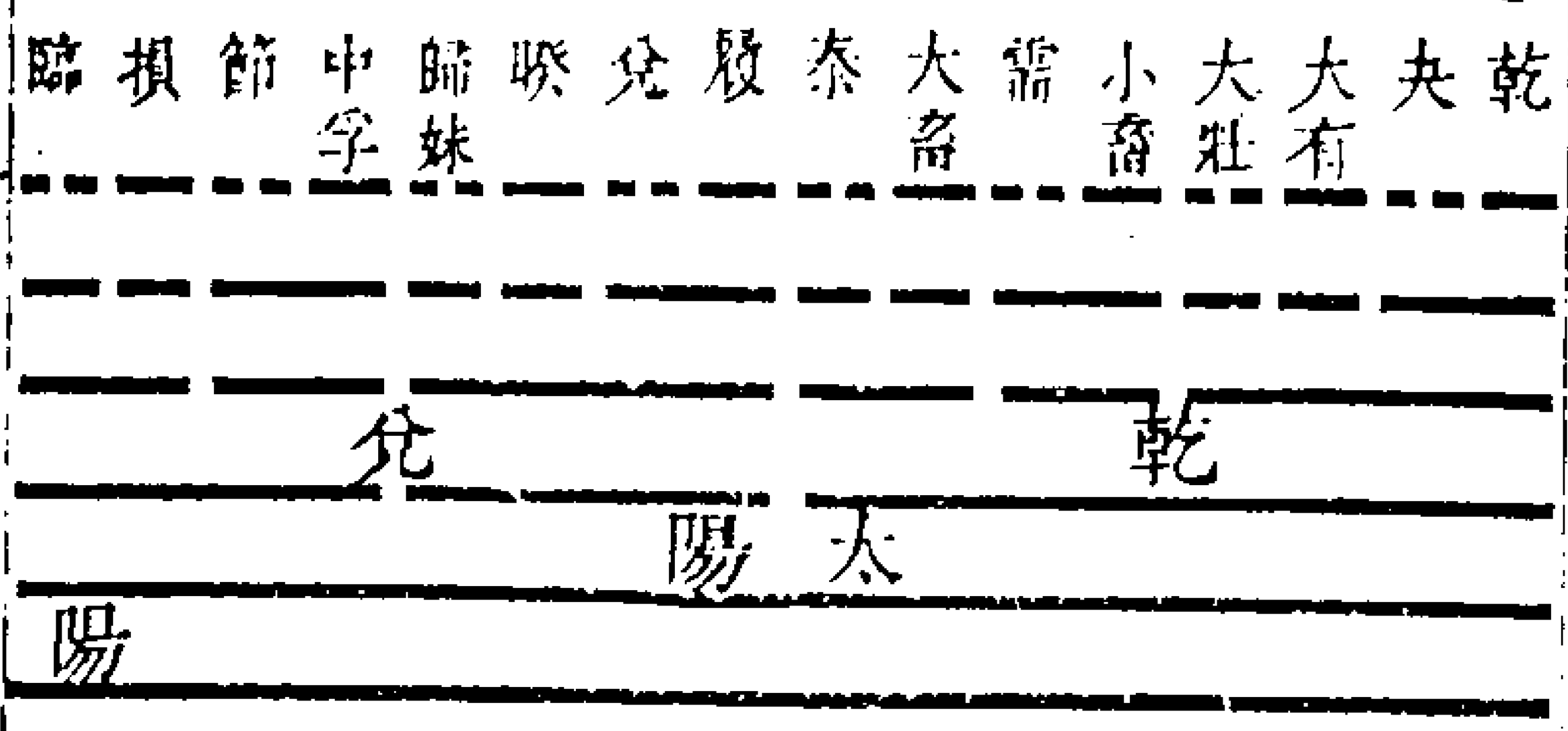
大易則通卷第五

孫　蔚先　敬刊

大易則通

卷第六

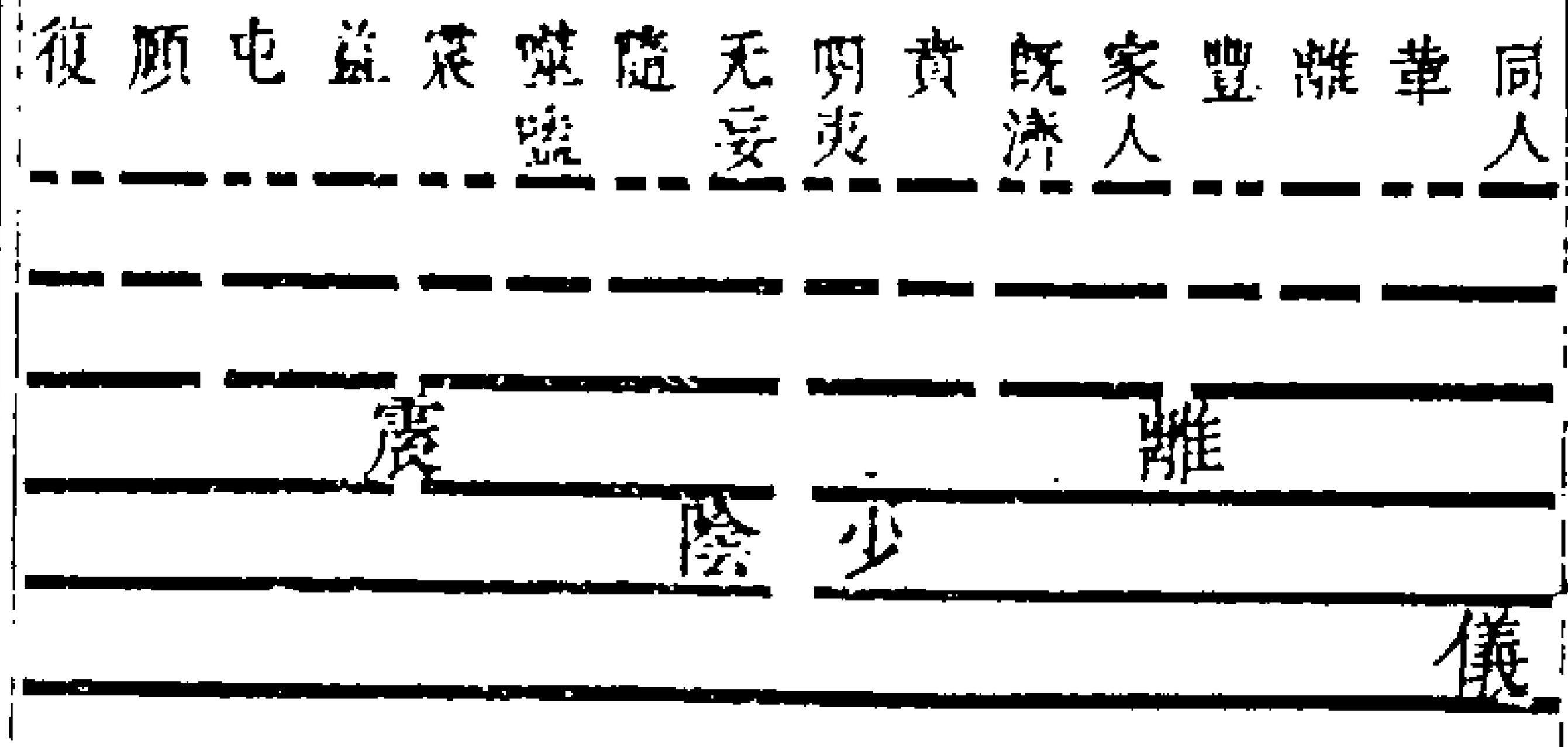
伏羲六十四卦橫圖


乾
夬
大有
大壯
小畜
需
大畜
泰
履
兌
睽
歸妹
中孚
節
損
臨
乾
兌
太
陽
陽

仙井胡世安處靜述

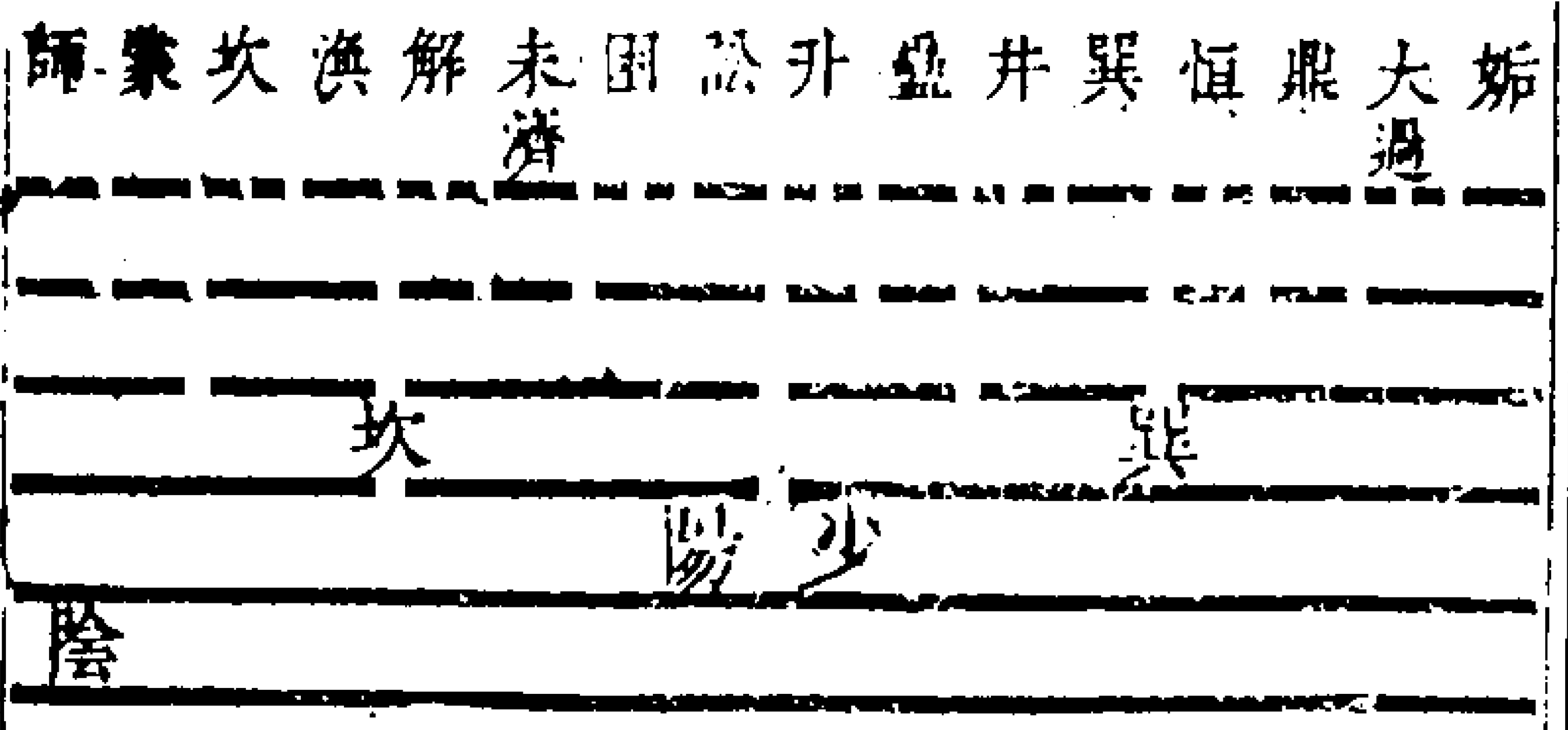
大傳易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

又曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立


同人
革
離
豐
家人
既濟
賁
明夷
无妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復
離
震
少
陰
儀

人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

又曰古者包犧氏之有天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以

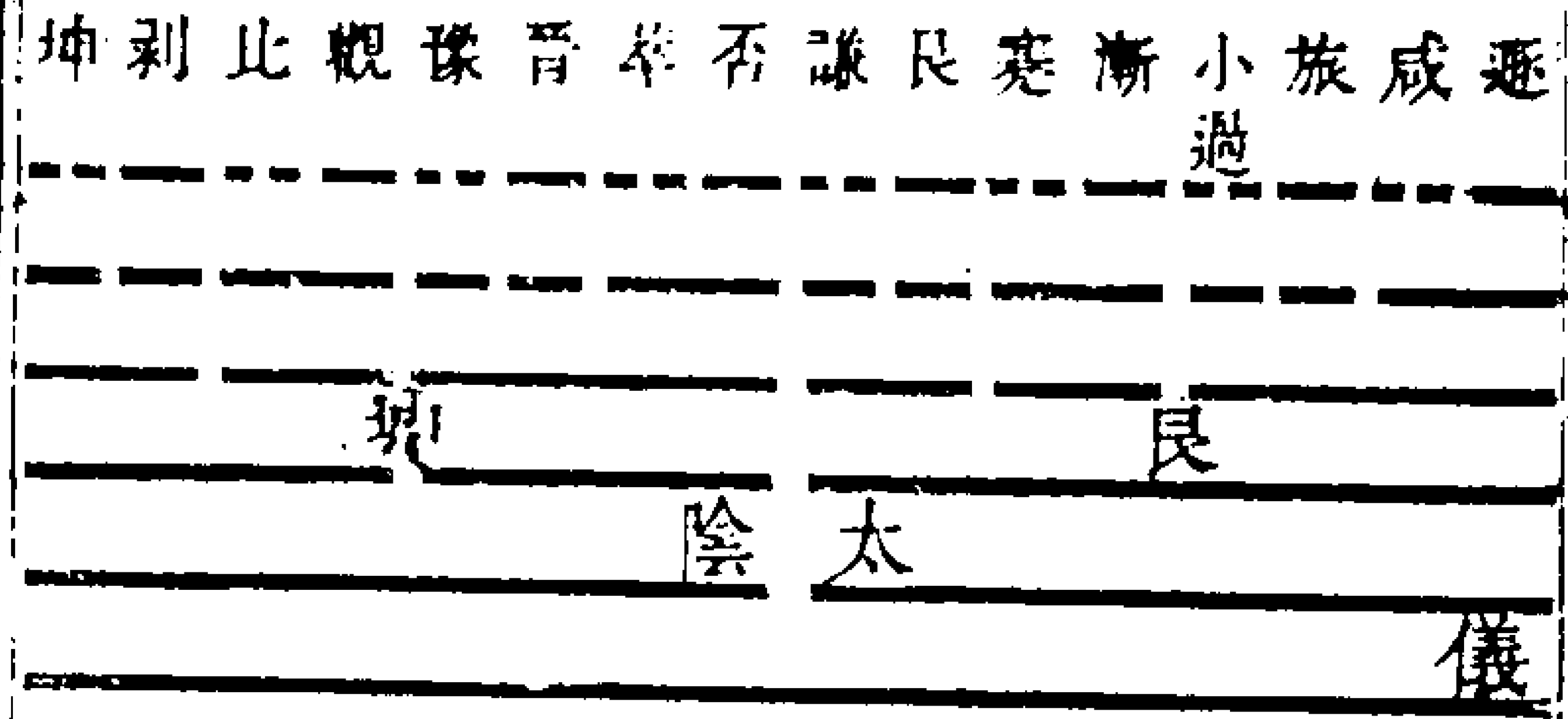

姤
大過
鼎
恆
巽
井
蠱
升
訟
困
未濟
解
渙
坎
蒙
師
巽
坎
少
陽
陰

類萬物之情

又曰乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣

合數傳以觀此圖思過半矣或曰繫辭下傳首章雖非專傳此此圖用以參玩精蘊躍然

朱子曰道推太


遯
咸
旅
小過
漸
蹇
艮
謙
否
萃
晉
豫
觀
比
剝
坤
艮
坤
太
陰
儀

生二故太極生兩儀又一每生二故兩儀生四象四象生八卦推之至六十四卦而无窮邵子所謂猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈小則愈繁也

此伏羲全易也始乾終坤陽順陰逆乾與坤錯夬與剝錯大有與比錯前後卦卦相錯際於陰陽之中復姤交錯而天地大消息絪縕自內焉孫坤泝乾本卦貞內而八卦以次逆綜於上從剝返夬而乾坤大盈虛變化自外焉其於人事洗心退藏利用出入總不外此故曰君子尚盈虛消息蓋乾闢坤闔往來不窮不獨陰逆陽亦逆以相成也故曰易逆數也愚意開物成務章確然此圖之傳古无文字爻畫列諸簡編此圖卦序瞭然後人槩以橫圖目之而羲易之湮沒久矣猶幸大傳有可考也

今更詳繹綜義夬與履綜大有與同人綜大壯與无妄綜極於泰否相錯綜而乾卦之參伍畢焉兌離以後七卦互綜如乾而八卦之參伍備矣間嘗測之乾坤立錯之樞而終始綜軸者也圖圖比而疏之象義易明惟本卦自綜未免忽畧他重爻不複者勿論已如乾上綜下當以變論豈得仍以本卦辭繫之初二三升於上則四五上降於下矣以周孔爻象辭擬議亦有可得而言者初上居四易潛而躍所謂樂則行之欲及時也二上居五見而際飛所謂龍德正中君德也三上居上惕以處亢知至至之知終終之居上不驕免於悔矣四下居初進德修業可躍可潛所謂上下无常進退无恒是已五下居二倏天而田止一利見之大人本天親上本地親下不失位乎天德也上下居三易悔而惕知進退存亡而不失其正者其惟用九之聖人乎此綜象之變而其義之當悉者以之例兌離自綜七卦象義始明漢杜子夏畫乾坤覆卦繫以用九用六之辭最得玄解不然四正卦止有錯象義无綜覆之象義矣

伏易

金氏曰伏羲之畫卦也有圖而无書有占而无文時未有文字此六十四卦者卽六十四大文字也是六十四字者天地人事時義物理之常變悉管乎是矣

希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重爲六十有四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是不復知有畫矣

正易心法云羲皇易道包括萬象須知落處方有實用卦象示人本无文字使人消息吉凶默會六十四

卦无窮妙義盡在畫中爻數三百八十有四以闡求之其數胞合凡物之數有進有退進以此數退以此數○羲易无文而六十四卦卦象各殊三百八十四爻爻象各别郁郁乎天下至文曾有加乎此哉

虛齋蔡氏曰古易六十四卦只是横圖圓圖方圖而已後世聖人繫辭時遂不容不逐卦拆出看

夏連山首艮商歸藏首坤文序之首乾皆推本乎伏畫而致其用者也故艮成終乎乾坤順承乎乾猶夫首乾之用也朱子以二易有占无文或云左傳所載繇辭與周易不同疑引夏商易中繇辭理或然也

䷀乾下乾上　乾一重卦第一圖次一

中溪張氏曰陽畫奇陰畫偶方其一畫之時一奇一偶只可謂之陰陽未可謂之乾坤自奇而奇偶而偶而偶然後有乾坤之名重三而六六畫皆奇是爲純乾乾下者洪範曰貞是也乾上者洪範曰悔是也

隆山李氏曰陰陽之氣自下而上各分六層卦之六畫象之非聖人私意也

胡雲峯曰文王之易首乾易爲明大分而作也觀横圖乾居一圓圖乾居前羲易固已如此矣

易以畫爲主畫卽象也有畫斯有卦不三畫不因重

天下无可效之動○兩謂之儀卦之第一畫四謂之象卦之第二畫八謂之卦卦之第三畫聖人作易只此三畫便該盡易理因而重之而變化无窮矣

卦有六十四反對止於三十六乾卦一爻之策數也爻有三百八十四反對止於二百一十六全乾六爻之策數也諸卦之統乎乾也審矣

楊止菴曰☰下一陽二陽三陽以氣言則健役升上以形言爲項☰上四陽五陽六陽以氣言則健覆幬下以形言爲蓋䷀全體六陽自下而上卽自上而下爲渾淪周圍之形又云☰下乾動體☰上乾靜體

天行健君子以自強不息

文周繫伏羲卦爻之辭及孔子之傳文周者具詳今易後人所謂大象者應改正於此以復韋編之舊

雙湖胡氏曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關六十四卦皆着一以字以者所以體易而用之也卽一以字示萬世學者用易之方不可不察也

程傳健而无息之謂乾乾左旁从上丁从⊙天體三百六十五度四分度之一⊙行一⊙一度適得其上

丁之中為亨切右旁乚天半體在上之形行度每日過日一度行三百六十五度四分日之一為乚過亨一度之形故曰天行健

安定胡氏曰天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一晝夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之間天行已八千餘里人一晝夜有萬三千五百餘息天行九十餘萬里其健可知

楊止菴曰他卦皆二體為辭此上☰下☰天包地外全體一天故以行健釋乾卦德健以專一不屈撓言強以直立不偏仆言天於南北兩極中有直上直下者主宰其中故其行愈健君子以乾自治用乾卽用易諸儒謂不息則天有息則人天人之分係於一息幾微如此

建安丘氏曰自強者體下☰之象不息者體重☰之象

䷪ 乾下兌上　乾宮重卦第二圖次二

正義此陰消陽息之卦剛克之道決而不和其道窮矣

進齋徐氏曰君子自治甚嚴治人甚寬固不為[illegible]

之已甚亦未嘗容惡而不去也俾小人自知惡積罪大不可久居其上而甘心於退屈也衆剛從而決之則不勞餘力一決而乾矣若虞廷之去四凶周室之誅三監藹藹賢才之盛无復貞勝之憂是得決之義也後世衆賢在位欲除君側之惡不知夬決之義而勇於一決機失事僨禍亂相尋何可勝數可不戒哉卦德內健外說德盛而心小才高而氣下雖決小人而聲色不露渾然无乖戾之形決之善也

全書夬指上六決指五剛

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

王注澤上於天夬之象也澤上必下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌止也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也

正義夬有二義象則澤來潤下義則明法決斷所以君子法此夬義威恩兼施雖施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和

愓止菴曰夫子繫䷪卦辭卦全體澤上天下天純陽之氣自下復上澤一柔氣騰於其上象澤上於天天自下行上陽剛甚盛一柔必消剝而去之象夬五以乾天之祿施於四而三而二而初欲其周徧象施祿

及下本五之德上處高比五則據為已有積而不流不及於下則將過高自滿四三二初諸剛以上不相容象則忌以上忌皆將自下比五消之矣其能久存乎象居德則忌此夬治也

歐氏易童子問小人盛則決之衰則養之施祿即養之意居德則忌即決之意蓋夬為衆君子決小人者決之未必即去故九五陽剛乃盡道如此始欲養之既乃決之必俟小人罪狀明著而後決去斯象甚明

自六陰遞消逆至陽復自一陽遞長逆至五陽則全乎陽而歸乾矣故以夬次乾此天地一大逆局也

䷍ 乾下離上 乾宮重卦第三圖次三

雙湖胡氏曰易以陽為大凡卦稱大者皆以陽得名大有以一陰統五陽大畜以二陰畜四陽大過四陽過盛於中大壯四陽壯於下皆名之曰大也

建安丘氏曰一陰在上卦之中而五陽宗之居尊能柔物之所與諸爻之有皆六五之有也

止菴曰五剛之大皆為五所有故曰大有

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

夫子繫此卦即上☲下☰二體明六五所以象大有離火乾天陽光高明物之相見皆其所有善惡既无

不洞燭而剛決又足以行其遏揚之權斯大有治也本義之說最精

䷡ 乾下震上 乾宮重卦第四圖次四

凡大皆指陽陽自內而達於外何壯盛如之或曰不即發露預以含養四剛寖長之象故曰大壯非強盛徑奮之謂止於雜卦則止之義有合上卦覆艮原有止象重剛止柔使其自消不得下鑠乎剛斯善用夫壯者也

漢上朱氏曰陽動於復長於臨交於泰至四而後壯猶人之血氣方剛故曰大壯

胡雲峰曰三畫卦初爲少二爲壯三爲究六畫卦初二爲少三四爲壯以四陽上升而動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽通謂之大

楊氏曰大壯之時二陰而當四陽之進則陽者壯而陰者龐矣

雷在天上大壯君子以非禮弗履

王輔嗣曰剛以動也壯而違禮則凶凶則失壯

程傳君子之大壯者莫若克已復禮古人云自勝之謂强

止菴曰夫子繫此卦卽上☳下☰二體明九四所以

象大壯六五象君子治大壯者禮者天理乾剛之象乾爲天理震却在上泥下妄動之象有所藉而進之謂履震爲足藉於乾天之上而復進於五上兩柔之上象履震動而无不以天故爲非禮弗履史墨以雷乘乾爲非禮未必然○又云卦全體雷上天下雷奮出於上將泥而以天氣上行卽直逐乎上莫可遏者象雷在天上君子以大壯主四成之者下體三剛也上柔居陰處極則妄動比五或有違於乾剛之禮者象非禮五則以四之動率下三剛不發露豫養柔之在上者弗藉三剛遽進象弗履斯大壯治也

☴☰ 乾下巽上　乾宮重卦第五圖次五

卦象☰上行☴下入☴有氣无質從乾之下而入☰氣上升☴氣止之不能直遂之形先儒所謂旋繞不停藏其內而已辭曰小畜☴上入而著旋乎下☰下健而復升乎上六四一柔居陰位象小入著於同體兩剛旋乎下下體☰三剛復升則爲四柔之小蘊而養之於內也約言之小者畜也乾下三剛巽上二剛共五剛六四以一柔在內旋於剛下象小以下三剛蘊而藏之於中爲小畜剛衆柔寡以柔之寡畜剛之衆者非能力制之畜之將欲其有所施也故雜卦曰小

畜寡也

易傳凡小畜大畜均也而力有小大天下之有力者莫勁於風莫重於山二者之力亦均也制動以靜不以動制行以止不以行乾欲進而山遏之眞能以靜止動以風自動自行安能止乾之進止之者僅能巽順以馴擾之爾此二卦之義異也

按畜从兹从田取蕃牧滋息之意音儉訓蘊藏也聚也養也音觸有止義大畜上體艮爲主以一剛止于兩柔上尙有止意恐非此卦本義

風行天上小畜君子以懿文德

夫子繫此卦辭卽上☴下☰二體明六四所以象小畜九五象君子治小畜者全體風上天下三剛爲天下體巽一柔爲風披拂旋繞於三剛之上象風行天上之象文者陰陽相雜有分辨之謂德指五心位曰文德凡畜於心而發於身炳然蔚然者也懿者美之不二修飭而增彩之謂凡出身加民之間至盛盡善而不已者是也君子以小畜主六四成之者下三剛也以柔順在中畜下乾剛畜極則其粹美之文有得於五之中心五德成於内而美自然宣著於外故曰懿文德斯小畜治也

䷄ 乾下坎上　乾宮重卦第六圖次六

☰升上☵潤下字書象形以兩間濕氣蒸鬱取義☰下健而升復乎上☵上陷而出險就乎下是爲以健遇險舒徐於内而順俟於外之象總其象☵潤☰升濕氣蒸鬱於兩間則舒徐而順俟之也故曰需〇止菴曰下體三剛皆升上必進惟九二剛居陰不卽上以五應位剛居陽出險就下不能進五以所比四上柔就下以俟二進是爲舒徐於外而順俟之於内有需象需主五成之者下三剛蓋四上兩柔孚於五无復爲險則初三皆比二進於五五需成也如是而需濟也

隆山李氏曰乾之三陽在下而上卦遇坤離兌則爲泰大有夬進无齟齬者柔順在上而无逆也若夫坎險在上安得冒進而不少需哉

中溪張氏曰需合乾坎成卦乾三陽進迫乎坎遇險而能須者也坎一陽居中守正處險而能須者也遇險而能需則不至犯險處險而能需又將出險矣

楊氏曰需之義有二有需於人者有爲人所需者需於人者初二三四上是也爲人所需者五是也惟爲人所需者中正而居天位則雖險在前而終必克濟

非若蹇之見險而止也雖坎居上而剛健不陷非若困之剛揜也

雲上於天需君子以飲食宴樂

夫子繫䷄卦辭卽上☵下☰二體明九五所以象需字書☵卌皆水字彡卽雲字卦全體水上天下上體五主雲在上下體三剛象天在下雲在於天尙待乎下體九二之剛進五比於四上兩柔陰陽相和乃爲雨則舒徐於内順俟之於外象需故曰雲上於天需程傳飲食以養其氣體宴樂以和其心志所謂居易以俟命也

彖言飲食者自養待時之意諸儒以坎爲酒象飲二三四肖兌體兌爲食此指五與四上二柔自養象

又云宴樂取乾乾爲陽陽和爲宴陽舒爲樂

又曰宴謂身安无所營爲以五處初三比二剛得上進之象樂謂心愉无所謀慮以五處二之剛必與初三同進爲樂之象項氏謂飲食以養陽象坎宴樂以養陰象乾

䷙乾下艮上　乾宮重卦第七圖次七

☰蘊下☶互上一陽所止其中空虛洞徹无所不容受之象辭曰大畜大指上九一剛爲大歛乎同體兩

柔以蘊藏乎下三剛之健升者於內總其象爲大有所畜大者爲之蘊畜也

畜有二義小大畜則蘊養之義師畜衆則蓄聚之義養而聚則止故有止義止久則觸又有觸義大畜卦上九養下三剛而四五兩柔則爲觸上九畜三剛必先止乎五四不爲觸乃可以爲蘊養此卦爻之意當辨也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

彖言天无處不有凡虛空皆天也高山之下凿洞之中空曠可通明處俗謂之洞天是爲天在山中黃潤玉曰天者積氣貫乎地中凡雲雷多自山出此天氣之在山中者尤於象合䷙卦全體山上天下艮一剛居上象山乾三剛象天其中空虛洞徹象天在山中天以山蘊藏於中是爲大之畜故曰大畜三剛在下象多識者記之於心艮爲志爲識前指上體往指下體德以五心位言趙虛齋曰互震足兌口則中爻有言行畜德之象

止菴楊氏曰六五君子以大畜屯上九成之者下三剛也六五柔中虛能容比上九剛正以下剛健之多皆蘊於心發之爲艮止在前之言動之爲乾健必往

之行者无不記識焉以五之心畜五之德五德進則可以稱居尊之位矣斯大畜治也

建安丘氏曰風以氣畜氣息則散故風行天上爲小畜山以形畜形畜則固故天在山中爲大畜大畜言畜德小畜言懿文德畜德雖同而文德則德之小者

余按畜與懿原自有分何得比而同之畜主蘊質懿主揚休一則象山藏之多一則象風行之速小畜以三四五互離有文明象故曰文德恐亦非小之謂

䷊乾下坤上　乾宮重卦第八圖次八

天位乎上地位乎下此乾坤之體也天氣下降地氣

上騰此乾坤之用也☰本位上今在☷下☷本位下
今在☰上二氣相際流通於內而无所底滯於外陰
陽之竝運各得其正也故曰泰按字書泰作㳂通也
凡水阻而不行則塞疏而衍之則流通从𡿨徹也兩
八在右兩旁也取水從分八兩旁而行卽流通矣見
禹碑岱宗名泰卽此字風俗通訓萬物之始陰陽之
交是也今混作訓驕矜之㤗从𡗜从𡿨小省汰
天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右
民
夫子卽☷上☰下明二體所以象泰乾陽不可无陰

坤陰不可无陽必二氣交通於上下而後可以爲泰
后君上也兼天子諸侯正南面者言之疏謂不兼公
卿大夫故不云君子也財本裁字陽主施象財陰主
受象成以九二主下體是財六五主上體卽以成之
輔本車輪以四上比輔乎六五取象相卽贊相以初
三二剛比二以承六五柔居尊位者取象陽左陰右
六五爲后上四三二初皆爲民
止菴曰上體天剛在上者今下降以交於地下體地
柔在下者今上騰以交於天天地之氣交而流通於
上下象泰六五象后以五主順二主健二體成泰所
以成泰者由三四之道也以二在下體中於三初裁
之五在上體中於上四成之象財成天地之道天地
各體天宜剛地宜柔二剛以初三之輔交於上柔爲
天之宜五柔以四上之相交於下剛爲地之宜象輔
相天地之宜以此左右乎各所比初三上四之民俾
其同居於天地交通之中斯泰治也
涂及甫曰天地有道渾淪旁礴未有節制后則裁而
成之氣化流行裁之成春夏秋冬之節形勢延袤裁
之成州邑井里之區民生蒙雜裁之成尊卑內外之
等天地本有此道后特整齊之耳天地有宜經緯交

錯未有條理后則輔而相之春生秋斂因氣化之自
然高黍下稻順壤形之攸適惇典庸禮明人倫之攸
趨天地本有此宜后特匡贊之耳凡此皆所以左右
民也民生兩間天有時未必能因地有利未必能用
后俾得正用之贊化育乃所以安民生復民性而左
右振翼之也泰在天地聖人有以開之矣本義制過
補不及但道何得過宜何得不及
旹就乾一八卦統論之綜乾則純乎乾所謂維天之
命於穆不已三極之道渾函於一先儒謂初畫卽可
以包全易也至夫綜兌二則決其用於夬矣夬若非

體乾以孚號柔將內鑠何以和決不居忌乎綜離三則明其用於大有矣大有非應乾以時行億逆府疑奚以孚上下而承休乎綜震四則貞其用於大壯矣大壯非貧乾以善動孚窮於往曷克正大其錯履乎綜巽五則伏其用於小畜矣小畜非孚乾以志行上下既應詎足尚往而懿德乎綜坎六則待厥用於需矣需非須乾以出險濡滯滋陷焉能衎宴以脫困乎綜艮七則極其用於大畜矣大畜非應乾以篤實拘墟自畫安巽厚儲以日新乎綜坤八則達其用於泰矣剛柔交濟終始相成乾坤互根以善貸而人物之

性雖不盡焉斯貌天行地之樞紐乎乾即綜卦以弘用綜卦仍本乾以立體也有如斯

䷉ 兌下乾上　兌二重卦第一圖次九

☱衍下☰覆上浩漫於下連接乎上之象六三主下體一柔係下附乎同體二初兩剛以上接乎上之三剛象有所藉之而進也故曰履實踐曰履藉倚曰履躡前而進處事順理皆曰履此卦總其象☱衍☰覆浩漫於下連接於上有所藉而進之義

上天下澤履君子以辯上下定民志

上象乾天下象兌澤三剛在上兩剛在下而兌六三一柔附乎下二剛進於上三剛以此為履則上下有辯民象下二剛所謂兌一君而二民也上體九五君

四上俱臣

止菴曰此卦全體天上澤下天運而不息在上澤居而不流在下人在其中藉乎下而進乎上象履九五君子以履主六三成之者上體三剛也四上在天上體初二在澤下體皆象民者三介其間上下之民由之以辯三无辯則貴賤不殊尊卑无別上陵下僭志不定矣五乃以三自為之辯不僭上則上有辯四上亦不僭象天之尊不陵下則下有辯初二亦不陵象澤之卑名分懸判民志皆定矣斯履治也

程傳古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之

得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖於天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上下使各當其分以定民之心志也

䷹ 兌下兌上　兌宮重卦第二圖爻十

卦下體主六三上體主上六全體主上六☱上☱下積聚容受空潤幽深之象☱下說而係附乎上☱上說而見趨乎下上六見而趨乎下以下係附乎上是爲舒散於外而融釋於內也總其象積聚而容受其中空潤幽深則舒而釋也故曰兌○上六爲全體成卦之主一柔趨於四五兩剛而下象舒散於外以六三一柔係乎內附乎二初兩剛而上象釋然於內釋然於內而生必舒散於外而成也有兌象

麗澤兌君子以朋友講習

薛敬軒曰麗澤互相浸灌講習互相資益

下上二體同德相與象朋友兌爲口講兌象習重兌象語云內外合爲朋先後合爲友或以上兌象朋下兌象友先於五四象講後於二初象習似瑣析講習者講而習之或一義而反復紬繹或衆論而參訂異同期於悏心而可見諸躬行曾論首時習之說朋來之樂又切不講之憂合觀之得繫兌象之旨矣

䷥ 兌下離上　兌宮重卦第三圖爻十一

☱沛下☲烘上不相入而兩相拂逆之象又兌說係乎兩剛附於四而上乃三五各自爲行四居其中以不得正乃分二體之同而爲兩目怒視之異總其象則分同而各相異也故曰睽

沙隨程氏曰水火相逮山澤通氣而火澤无相用之理故相遇則革不相遇則睽

止菴曰卦下體主六三上體主六五全體主九四在明外說內之間居不正分其同而爲異象睽

上火下澤睽君子以同而異

卦全體火性炎上則不就下澤性潤下則不向上上者益上下者益下是爲分其同而爲異故象睽君子以睽主九四成之者五三也五三本同因四在其間作異是以各自爲行亦同乎四之異是爲同而異也斯睽治也

涂及甫曰火上澤下其性不同睽之象也君子觀睽

之象於大同有異者存未甞立異以明高而理之所在不可輕徇豈致同流以合汚同此類而出類則異同此性而盡性則異程傳不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也象言異而同象言同而異曲以盡矣

☱☳兌下震上　兌宮重卦第四圖次十二

☱蹇下☳泥上上毀而落下有不相爲一之象二體取男女爲象兌少女下說而係附乎上震長男上動而振泥乎下凡女歸男先乎女斯好合之正道也今女說先男男乃動而歸之爲合不以正之象總其象

☱蹇☳泥毀落不相爲一則合之不以正也故曰歸妹妹者少女之稱女以夫爲家内卦夫家也婦人内夫家故以入于夫家爲歸震長男而居外卦外卦女家也有男自女家以女歸於其家之象女狃說而忘其順男牽欲而失其剛先儒所謂毀落非其所處者矣

下體主六三上體主九四全體主九四六三柔女居陽位在内體九四剛男居陰位在外體女說於内男動於外倡隨失序非匹配之宜矣

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震於上澤承之動於下柔說附剛女之從男者也歸妹之象君子觀於男女之始合既不得正知其終也必至於縱欲滅身敗名喪節大者覆宗小者離親敝所不免故必以禮制欲防之於始焉圖之蚤而後終之可永也斯歸妹治也本義推之事物甚精

孔子曰本不正者末必倚始不盛者終必衰春秋之義有正春无亂秋有正君无危國故君子貴遠其本而重其始

俞氏曰歸妹女之終兌毀折象敝互離爲明象知

中溪張氏曰物生必有終有以永之則不終事久必

有敝有以知之則不敝然永之非難而知之惟難使知其敝斯可以永其終

胡雲峰曰澤中有雷雷隨澤止君子嚮晦宴息取其止也澤上有雷澤隨雷動君子永終知敝戒其動也

☱☴兌下巽上　兌宮重卦第五圖次十三

☱受☴感勢隨遁發有必至之期之象則爲在中之信實不二也中指九五剛在上居尊位得中孚指六三與四孚於五象中孚蘇氏謂如羽蟲之孚有諸中而後能化朱子言孚从爪从子如鳥抱子之象蓋中所抱者實有物也卦象内凡言孚者皆取柔爻信實

不二孚於剛爻此卦三四在二體之閒三在內以柔
爻孚於五之剛中而五剛居陽信柔之孚故曰中孚
其卦下體主六三上體主六四全體主六三說內入
外孚於五剛雲峰兼程傳中虛中實之說謂實所以
爲信虛所以受信也信者神明之舍舍不虛神明何
所居譬之羽蟲之孚剛殼於外其質雖實溫柔於內
其氣則虛雖伏呼啄不違其自然之期信之最可必
者也又卦德下說以應上上巽以順下亦有孚象
澤上有風中孚君子以議獄緩死
全體外實中虛肖離象獄兌有議象巽有緩象書曰

獄成而孚輸而孚皆取象於此風感澤應爲孚五所
以主乎感者居上體之中得其所孚象中孚君子以
中孚主六三成之者六四也則以上九剛極入於二
體內虛之獄而以六三說主孚者議之又以六四主
巽成孚者緩其所議必欲以此緩與所議者孚於五
中得其當而後已无輕以其議遂致之於死也斯中
孚治也議獄卽獄成而孚緩死卽輸而孚
楊誠齋曰風无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能
動天地感人物此澤上有風所以爲中孚君子以之
議獄緩死蓋好生治民舜之中孚也不犯有司天下

之中孚也天下中孚則萬心一心矣議獄者求其入
中之出緩死者求其死中之生若元惡大姦不在是
典故四凶无議法少正卯无緩理
胡雲峰曰水不定不可以受風澤上有風然後成其
風之孚見不定不可以折獄議獄緩死然後成其獄
之孚
纂言徐進齋謂象言刑獄者五噬嗑賁豐旅中孚也
離有獄象又取離明照知情實中孚全體肖離噬嗑
豐兼取震賁旅兼取艮非震動无以威衆非艮止或
輕於用刑胡一桂謂噬嗑豐有離之明震之威賁次

噬嗑旅次豐離明不易震皆反成艮體蓋明貴无時
不然威則有時當止中孚全體肖離互具震艮而又
兌以議之巽以緩之聖人卽象垂教其忠厚惻怛之
意見於謹者何其仁哉五卦中文王唯於噬嗑取象
夫子卽五卦以盡其義潛按五獄皆離象離中虛外
窒有似囹圄刑之用不用則自震艮而巽震動故其
刑必用艮止故其刑不用噬嗑豐有震皆用刑者也
然噬嗑之罪輕豐之罪重罪輕而人不在獄則薄罰
其罪以正吾之法罪重而人在於獄則明定其罪而
加之以刑也賁旅有艮不用刑者也然賁之情重旅

之情輕情重而未明須待鞫問而未可出獄情輕而猶疑雖未刑罰而可暫命出獄也賁豐離獄在内者其獄有人可刑之獄賁未刑豐議刑也噬嗑旅離獄在外者其獄无人可罰之獄噬嗑已罰旅未罰也四獄三畫之離獄之小者中孚六畫之離獄之大者人命所繫一成不可變聖人立象盡意致審如此

☱☵ 兌下坎上 兌宮重卦第六圖次十四

卦下體主六三上體主九五全體主九五五以三柔附於初二兩剛以係於上乃在其上出險就之三以五之就遂限制於内不越險於外也總其象☱澤下

☵闗上☱得☵闗轉流回合則有所限制而不險越象故繫之曰節

澤上有水節君子以制數度議德行

澤能容水水流於此則止而瀦之於中不復踰越象節度起於數數度節於外取先天圖兌爲天一數之始又澤象容受之淺深曰度坎爲矯輮有制象謂以外坎制内兌之數度也行本乎德德行節於内取五乾爻爲德又外體坎水象晝夜流行不息曰行兌爲口舌有議象謂以内兌議外坎之德行也

九五君子以節主九五成之者六三也以五之離明别其度之數起於三之主兌者又以五制之使上下大小安之而不相踰越卽以所制數度爲三之議五行之而得於心王童溪曰數度所以爲節德行本其中節也斯節治也

胡雲峰曰澤上有水水有所限而止也制數度所以定萬用之限議德行所以嚴一身之限也

孔子曰中人之情有餘則侈不足則儉无禁則滛无度則失縱欲則敗故飲食有量衣服有式宮室有度畜聚有數車器有限防亂之源也子華子曰心居中虛以治五官精氣動盪神化回濇畜其所以出而謹

節其所受然後神寧以定而精不搖其格物也明而遇事也剛參觀二條於治節之象旨更了然矣

☱☶ 兌下艮上 兌宮重卦第七圖次十五

卦上下體剛柔皆相錯者下體主六三上體主上九又相綜爲用於重體則九損於三以益上六内說外止得損道之宜者也五柔居尊位主治損者信夫剛止於上受澤氣之通旣非臨深以明高柔說於三承峙形之巇亦非就下以過卑當損則損合乎上行之時宜乃天道之乘除匪人事增減可擬也先儒狃於序卦之說而不會通周易彖爻象所繫本辭矣

一函一　冊　續修四庫全書第 0　坂反内

程傳損減損也損過而就中損浮末而就本實損飾所以存誠也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則爲害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已

建安丘氏曰損之名由有餘而起損有餘所以補不足也故滿則招損謙則受益多寡適稱則无所損益矣觀損卦下體本乾三畫皆陽過於贏實當損者也上體本坤三畫皆陰過於虛乏當益者也當損而損當益而益乃理之正事之宜也聖人豈以損民之不足者爲損哉

胡雲峰曰損於時之一字凡三言之不當損之時而損可乎哉

山下有澤損君子以懲忿窒欲

孔疏澤卑山高似澤自損以崇山之象君子法此損以懲止忿怒窒塞情欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文相足也

諸儒以忿怒象山之突兀意欲象澤之汙下懲忿如摧山窒欲如塡澤又有以剛爻爲欲柔爻爲忿項氏以少男多忿少女多欲皆未然大都忿者洶湧欲者流蕩淪於下處皆澤象艮以一剛止於上蓋忿欲生於說而懲窒得於止也斯全體之象義也

上主受損六四柔居陰比三而不能得益忌上以隔位得之則忿心生三主成損六四以柔至不足比三而必圖得益與初二共附而係之則欲心生君子以懲四之上忿窒四之三欲此其禁於未發之謂豫庶上九主有爲之時六三成上之損而趨時五於其時乎四不敢恣其忿欲三不疑而上得志斯損剛益柔之道得也損道其大成乎玩爻象又兼斯義

䷒ 兌下坤上　兌宮重卦第八圖次十六

臨有二義☱陵逼乎☷有密邇切近之形☱以九二自下而說附乎上☷以三柔降下遂順三以近湽乎兩剛之在下者有自上而接乎下之義總其象是自下說乎上自上順乎下而爲切近之湽也故曰臨

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

程傳天下之物密近相臨者莫若地與水故地上有水則爲比澤上有地則爲臨也

王輔嗣曰相臨之道莫若說順不恃威制得物之誠故物无違也

地卽岸澤之上有地地臨乎澤勢若凌逼實則平易而比近故以上臨下取象全體肖震虞翻曰震爲教坤爲思兌爲口兌一君統二民坤爲民爲容保纂言教者兌澤之所漸民者坤地之所有教思象澤之漸入于地中容保象澤之深涵乎地外无窮象澤水之不涸无疆象坤土之至廣

君子以臨主三成之者上三柔也臨下有政而政本於教以三之說道立教五乃存之於思欲其无有窮極以此教容受保合乎二初在下之民无徒苟說願從於一將有所界限斯則思存於上容保被於下斯

臨治也

止菴曰辟卦二剛之卦主九二卦體主兌六三在兩剛之上上體坤順在六三之上所以三自上而下臨乎二剛不以二剛進而凌逼乎四柔取上臨下爲義剛下柔上兌一柔主二剛是爲一君統二民坤順在上五居尊位四上臣位上體尊下體卑是爲君臨民尊臨卑上臨下之義易論卦體柔上剛下者以定分取義天地之泰夫婦之咸皆其象也臨取卦體自上而下實以二剛在下必長四柔雖臨之有不可禦者雜卦以與言之謂柔臨之而實與乎剛以俟其進則以卦體內說外順說而順乎其進乃所謂與也此其以相臨之分而得乎相與之情所謂臨之時者也文彖爲兩剛幸又爲兩剛危是臨本以四柔臨兩剛爲辭而實則重兩剛此易之微旨也爲二剛懼卽爲上三柔懼易以危懼爲道於臨見焉雖然臨至五尤危懼六五君子治臨者其曰教思容保是謂以實政臨民而非徒法制智力是恃者也民亦以實心應是上下以分相臨而以實心相與臨斯爲可久三居陽位爲大故曰臨者大也三主臨不能臨以五尊位而臨則臨得宜此政教所以行故曰大君之宜也

統而論之天之臨澤名分辨矣澤之重澤積潤深矣火之照澤同異章矣雷之動澤貞淫判矣風之散澤感化弘矣水之滙澤豐約審矣山之止澤泰甚劑矣地之介澤情分愜矣聖人所以貞兌見而戒苟說何其周哉

䷌離下乾上　離三重卦第一圖次十七

☲燭於☰覆之下光華亘際於上无不溥見之象初三兩剛麗二明以上灼上三剛健而普覆乎下五剛同六二之居人位者故曰同人

程傳卦乾上離下以二象言之天在上火性炎上與天同也以二體言之五居正位爲乾之主二爲離之主二爻以中正相應上下相同同人之義也又卦唯一陰衆陽所欲同亦同人之義也他卦固有一陰者在同人時而二五相應天火相同故其義大

馮厚齋曰上乾君也天也下離中爻六二人位也上下五陽同歸二之一陰有以天同人之象亦爲人君同乎斯人之象故成卦曰同人

天與火同人君子以類族辯物

天在上臨下則行於下火在下炎上則行於上天火皆陽剛有與象火无所不照六二居人位可以徧照者象同人易中柔與剛剛與柔爲類上下各體象族上體四與上剛爲一族下體初三兩剛與五爲一族易以柔畫爲陰物剛畫爲陽物類族中初三四五上皆陽物六二陰物六二在物中以柔畫少者主乎諸物而有分別曰辨以六二離明有辨象或曰既云同

人辨之无乃異乎凡物各有類類各有辨物適其所用得宜乃所以爲同人蓋審異固所以致同也

君子以同人主二成之者五剛也先儒謂凡柔者爲主則難於同剛者爲主則易於同以難同之主而加以易同之衆欲其大同未能也五居尊位以健用二離之明既類其族又辨其物類族則同辨物則異於同中知異異中知同是謂大同斯同人治也

馮去非曰類族如天之兼覆辨物如火之燭照

吳臨川曰法乾覆之无私者於殊分之族而類聚異中之同也法離明之有別者於均照之物而辨析同中之異也

蘇東坡曰水之於地爲比火之於天爲同人然比以无所不比爲比同人以有所不同爲同也

䷰離下兌上　離宮重卦第二圖次十八

☱本滅火者今爲☲之炎上所消變易至於无有之象滅息而不能久處其位必改乎舊也下體主六二上體主上六全體主九四一剛在外說內灼之間居不正宜改去其舊之時象革四主革所以革之者二之明上之說有以孚乎五之志乃成其革而當也

澤中有火革君子以治曆明時

澤火在天地間流行於四時相爲生息故曰中取治曆明時爲象者自冬而春則澤氣盛自夏而秋則火氣盛此陰陽變革之際故治曆以明時取象於生息中有相克制者也

治曆本帝王首務故取實象觀河圖北一生水卦象澤南二生火卦象離朱子發以牽牛火位星紀水位日月交會於此象澤中有火上元太初起曆之元

隆山李氏曰澤火相息必有一勝兌非北方之正水少陰之氣不能敵南方之正火兌之陰畫下有二陽晝限之而離火從下暵之此火能革澤水也故有温泉而无寒火

變革之難非內明而外說不可內明則見理必盡外說則无咈於人情治曆尤革之大者君子以革主九四成之者二上也卽以二之明向上之說以治一歲之曆而明乎四時之序俾因時明革无有先時而過後時不及斯革治也

西溪李氏曰晝夜者一日之革晦望者一月之革分至者一歲之革曆元者无窮之革

天運常有餘歲運常不足故有取於治以明之推之世運五德有迭勝禮樂不襲沿物窮必變僅一牉哉

☲☲ 離下離上　離宮重卦第三圖次十九

古易㬎从㬎日升於天从巛日上之氣光焰明燭也今借用離精蘊曰火於五行獨以神明萬物用之則爲炅氣物非此不生惟着於物所發必克是故炎克而炅和熙熙穆穆氤氳相發此火之妙用起於天地先也故六二在內象火之內焚六五在外象火之外焱合內外曰㬎以其爲炅和故也卦合二體故以此爲義其德曰麗以火陰虛附陽而明所謂神用也而發於形惟麗陽故在下則麗於初三二陽在上則麗於四上二陽上體二陽剛過而燥則反以麗下體二陽爲正也

下體主六二上體主六五全體六二熷下熾上則光明蓄極於內而發越於外卦體所以取柔麗剛又取上體麗於下體中正者故曰離也

明兩作離大人以繼明照於四方

離主二成之者五也二明作於下五明又作於上象明兩作此明蓄積於內而發越於外象離繼指上體謂下明而上繼之不恃其自明而必繼之以衆明也照者上光下臨之象五以二明爲明故所及者遠篆言以初東三南四西上北象四方洹詞上明而不繼

之以下之明耳目所及且蔽之況四方之遠乎繼明修德徧照行事卽明明德於天下之事蓋分言則明主下體繼與照主上體而下體實歸於上體故取象大人

楊止菴曰離以全體取明義卽自下向上爲明非截然分二火也故以內外言則熒於內而熾於外以上下言則熄於下而燃於上兩作以二五兩柔言而謂之麗者先儒謂惟火以神用惟神也故生於空麗物則明神不得形則不顯此二五麗陽剛之義又火司化權推陳致新遇物則焚同歸於盡盛而悍文明而

疾故常伏藏此四陽剛藏於五二之陰柔而二爲之主尤以二柔藏於初三之內故二伏藏而後從此發於五也此四剛麗柔之義其曰明兩作云云主明者六二繼二之明者六五也諸儒以繼明卽緝熙之謂大人明明德於天下者也易傳明之奇者其明孤而匱明之繼者其明續而久是也序卦離者明也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

䷶ 離下震上　離宮重卦第四圖次二十

☲有焰而☳鬱之深積於內而不發之象下體主六二上體主九四而六三主成卦以二麗剛之明燃乎上以四動而振泥乎下三遂定居於內而不去總其象深積不發則定居而不去也故曰豐按古篆䒑从丰音封从尸卽居居室丰盛在內則外有拱護周固可以定居於內而不去之義非專以盛滿言彖辭豐大也則指九三居陽爲大此處豐者非以大釋豐也蓋定居不去以其大也

王輔嗣曰豐之爲義闡弘微細通夫隱滯者也

正義德大財多謂之豐德大則无所不容財多則无所不濟

程傳明足以照動足以亨然後能致豐大

豐以外動就內明爲定居言旅以內動離外明爲羇處言

雷電皆至豐君子以折獄致刑

電生於下雷從於上自上而下象皆至雷電本一氣陽氣震發乃閃爍成火故雷動電止有定居而不去之象故曰雷電皆至豐六五君子以豐主九三爲二之明所麗成之者二四也以二之明剖折乎上犯四動麗於獄者以四之動推極刑之使上不犯三五刑可措三之豐可常保也斯豐治也

蔡節齋曰折獄離明象致刑震怒象

涂及甫曰雷者天之威電者天之光雷電皆至威明竝行盛大之象也君子法天之象用豐之明以折獄斷其虛實之情用豐之振以致刑當夫輕重之則蓋民豐而欲動情勝獄審刑行而小人知所畏矣朱子云噬嗑明在上是明得事理先立其法未有犯人留待異時之用故云明罰勑法豐威在上明在下須是明見下情曲折不然威動於上必有過差也故云折獄致刑

䷤ 離下巽上　離宮重卦第五圖次二十一

☴外入自下☲內明出上熏烝洞徹熙然和會之象

全體主九三成之者二四二麗三生明燃上則燃乎三之在其上者四承剛旋下則旋乎三之在其下者三在下燃上旋之間有以合乎內外二體之異為我闔之同是為一家之人有家人象五在尊位主家人者以剛居陽中正下於三剛居陽則上者宜下於初剛居陽則上者宜斯則一家合巽為同矣

吳幼清曰五為巽女之夫居三畫卦之人位三為離女之夫居六畫卦之人位故曰家人

涂及甫曰上父初子五三夫四二婦五兄三弟一家之人備矣故為家人卦體長女居上中女居下六四六二以陰居陰各得其正離明巽順各有其德家人內外皆貴於得正蓋閨門萬化之原也

合沙鄭氏曰家人之卦由人事而名也天理存焉學者不旁通其情而拘於一事則六十四卦皆拘也

風自火出家人君子以言有物而行有恒

上風下火自者卦主之稱自六二主離之象出者自內體出於外者也三主乎外入內明之間合外內之巽為一家之同象家人君子以三在其中主乎家人家之本在身身之樞機在言行五以二明四順者發於言必以剛實象有物五以四順二明者措於行必

以剛實象有恒以此身修則家齊國治而天下平矣知風之自斯家人治也物事實恒專一也九三合初上皆剛實象物又與四二比陰陽相與有常象恒正義巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義

䷾ 離下坎上　離宮重卦第六圖次二十二

☵下☲上交相為用之象下體主六二上體主九五全體主六四六二在下體一柔麗於二剛之中在下得正位下本火位得正則能炎上炎上者交於上則二自上而交於五九五在上體一剛陷於二柔之中

在上得正位上本水位得正則能潤下潤下者交於下則五自下而交於二六四在二體相交之中居陰位柔正比五剛正與上二柔正同德又得初應三比則有以交乎上下二體之諸爻合承乎五是爲已盡得濟也象既濟蓋卦爻之柔實以剛爻爲主而六爻中又以九五之剛得位爲主既濟於六十四卦六爻獨稱得位惟剛用乃能常保其濟也

誠明合剛柔當且坎在外則内无險離在内則外无迷也

蘇氏曰凡陰陽各安其所則靜而不用將發其用必

有以慍之者水在火上欲炎而不達火之所以致其怒也陰皆乘陽陽欲進而不遂陽之所以奮其力也火致其怒雖陰必達陽奮其力雖難必遂此所以爲既濟雖别解質諸孔象亦有發明

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水潤下火炎上初本相勝今水在火上則水得火火得水各能相成以爲用象既濟君子以濟主九五比六四爲既成之者六二也則以上六比五居險極遠於二之明嘗恃險凌四不欲其終濟象患五思由止之俾勿患象思患六二主先見之明在内象豫以二

比初三三與上應初與上承乘者防之象豫防如是則上六不終止爲患四无復從其止則亦不受其患既濟有終斯既濟治也

項平菴曰人之用莫大乎火而火常生患善濟火者莫如水思火之爲患而儲水以防使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣

涂及甫曰患未生而圖之雖常人猶能致力患已至而救之雖聖智亦難運籌大學言齊家治國平天下必始於格致誠正以修身思患豫防之道盡於是矣

秦患六國之復强而罷侯置守不知其患乃發於趙

高西漢懲秦孤立大封同姓不知其患乃發於貴戚東漢懲西漢不任宰相以吏事責三公不知其患乃發於宦官唐懲隋宋懲唐而藩鎮夷狄之患又皆發於其思之所不及然則防患者亦正其本而已矣

蔡節齋以思患坎難象豫防離明象

蒙引既濟只緣既字不好日中則昃月中則食萬物皆不能逃乎此數邵子論易每到中半便有回頭却顧之意最得前聖取象之旨

䷕ 離下艮上　離宫五世卦第七圖次二十三

☲藏下☶舍上☲在内麗於陽而生☶在上止乎其

下是☲腹之中有溫煖之氣含藏正義所謂山含火之光明是也上體主上九下體主六二主成卦者九三也三以二麗生於其明烝乎上上已其斂則其明益聚於中以其所聚而潤飾乎在外者故曰賁

程傳山者草木百物之所聚下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁象按賁以貝水蟲雜文如錦自然之文上加卉以蓄藏之卽衣錦上絅之意

正義剛柔二象交相文飾

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

沙隨程氏曰離有刑獄象凡四卦賁旅不嫌於用明故稱火豐噬嗑稱雷者暫明於幽暗之間不以爲常也

王輔嗣曰處賁之時止物以文明不可以威刑

涂及甫曰山下有火明被庶物賁之象也君子體賁之象但當明庶政審其條教秩其名分以成文明之治若政未成而敢於折獄則民有无知犯法者是以刑先於政也故无果敢折獄而徒殘民以逞焉明庶政象離明无敢折獄象艮止

文質有交濟之用有補救之宜孔子謂子貢曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎又謂子張以質有餘者不受飾達此可以知賁之道矣賁在三而文勝之過將有隨事賁飾不得中者是以山下有火成賁賁在二柔間宜含藏而不遽發五卽以九三之賁明乎庶政至四獄則以其明受上之止无敢折焉无敢折則庶政益明文不過質則是質主而文飾之文質得宜彬彬之道也顧文質與時偕趨不能不敝則又在於善救者六五於文所在而善酌其宜又善補救於終而歸之於无色者斯反本之道也於賁終白賁无敢折之說而知自文還質自質還忠救文以僿救僿以忠斯賁道之大端也

䷣ 離下坤上　離宮重卦第八圖次二十四

☲下麗生明爲☷所遏抑不得發揚反爲閉覆之象所謂幽暗者也蓋離日入於坤地之內與之平等光不外顯卽受幽暗所陵夷故象明夷兼平傷二義

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

自上臨下曰蒞凡初三之剛四上之柔皆從五居尊位者也象衆五自以柔居陽不正變動象用不以四上二柔掩初三兩剛得含藏其明於內象晦而明

離明主陰柔在中附麗乎陽剛爲明麗之者晦之也明而非晦察察自智皦皦自是蔽之者至矣六五君

子自知其明有未足乃四上之所得而入之故涖衆不自用其明以初三之剛韜晦而養六二之明於內者用之庶乎內明常炯不爲上四陰柔所夷其爲明者永貞而夷者去也是爲合天下之明以爲明者也以此涖衆明以著矣明夷之時主於濟剛明去柔夷爾

吕東萊曰用晦而明者君子養明之道不有虞淵之入焉有暘谷之光

胡雲峰曰晉之象君子斂而用以自治明夷之象君子推而用以治人皆善用易者也

涂及甫曰明入地中明未嘗息特見夷耳君子以涖

衆不窺人隱不發人私而含弘渾厚炯然其不外露焉乃所以附衆安民超越於亂世者也涖衆而非善用晦則賢否太分是非太明易以取忌古聖人前旒蔽目黈纊塞耳不盡聰明之用率是道耳

嘗試測之明麗於天品物咸章矣明孚於澤七政以齊矣明思其邇近蔽當防矣明動於威聲色戒大矣明散於風樞機宜審矣明獲其濟交勝足虞矣明止於山聰察務攝矣明隱其用薄蝕不乘矣夫察察者奸之囮也訾訾者見之封也明正用之天下蒙其休不善用之一身且罹其咎可不慎哉

☰☳ 震下乾上 震四重卦第一圖次二十五

☳一陽起於☰下直至於上无有窒礙之象乾之本義所謂誠也誠者天之道一陽初復剛爲內主存心之不妄也動而健行行事之不妄也九五剛中而應六二下交之不妄也純天之道也故爲无妄自漢以來多以无所期望明義凡出於人者必期其成是有所希覬卽邪妄也動而合乎天則其於吉凶禍福毫不以已意與焉有何希望乎是无妄可兼无望之義也

象旨妄者二陰耦畫之象无妄者一陽奇畫之象陽

一在內則不二故名无妄未若程傳動以天爲无妄之義備也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

行乾象震得乾之初物指二三天有四時萬物出乎震時物兼具震象先王五之有位治无妄者茂長發向上震象對育乾象先王分於取象若此其實乾震一體也

物與句絕天之下雷行无所不到蓋窮冬沍寒生意閉塞初春一臨物萌芽矣氣尙鬱而生尙屯時至驚蟄雷一震動由是鬱者達屯者伸翼者動而飛足者

動而走生者動而滋植者動而榮時至而萬物應之莫不各正其性命是物物之與咸於无所期望者而付之故曰无妄先王以无妄主初成之者上三剛也則以一剛長發正乾道流行於初之時乃節宣陽和消除陰鬱象茂對因物付物不必有所期望而亭毒无私不先時不後時皆各遂其生象造育此則奉天道以爲治者物與卽乾道變化各正性命也茂對育物卽首出庶物萬國咸寧也但乾言全德而此就動之一體而言惟其動故有六三一柔應上爲災之妄然三雖有妄而其初本无所謂妄也六五能以初之

動對時育物斯萬物皆利仍夫各正咸寧之乾象不復有一毫私妄得以間雜而无妄之道大成矣

䷐ 震下兌上　震宮重卦第二圖次二十六

☳奮下☱虛上下動而起迅乎上上說而見趨乎下奮爲虛所容中有疏通之形則內動不自主而順從乎外故曰隨卦體自下而上震動爲主上以兌說感倡之初卽從而應和之是初不自主以應乎上六者以之從乎九五斯其所爲隨也所謂時之宜也初動於下而不失乎五隨得其正矣程傳義尤備

隆山李氏曰咸隨二卦皆男下女者也咸少男少女陰陽之氣相等而相應故謂之咸隨長男少女陽壯於陰可以相制而陰自隨之故謂之隨君子體剛之德以立斯世當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉我而我反隨物所以出而應世雖无心於致人而自得一世之說隨也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤止水也澤止於上雷動於下澤中之雷欲動以澤之空虛所止是動不自主於內而順從於外象隨楊氏曰雷奮出地如遇空虛曠洞之所則直上而散以其无阻礙也澤乃地之空虛處雷之形氣至此便隨

而散其聲遂息所謂雷隨澤靜者也震至剛兌至柔以至柔制至剛亦有下隨之時矣君子以隨主初九成之者上六也以初九主隨者自其震動之明而向上六兌說之晦則入初宴安滋息於內以養其動之端斯隨治也息訓生息震有生息象

程子云君子晝則自強不息及嚮晦則入居於內以養其身起居隨時適其宜也是在六爻爲隨自內而外自下而上所以效動之用在九五治隨自外而內自上而下所以養靜之體先儒謂一動一靜所以養靜之根人事上法天運道之不可須臾離也

象旨震東方卦日出之地曰暘谷兌西方卦日入之地曰昧谷今自震東趨兌西嚮晦之象卦互巽入艮止入而止息之象侯果以坤為晦乾之上九來入坤初為嚮晦坤初升乾上為休息入宴非也

䷔ 震下離上 震宮重卦第三圖次二十七

☳下動而起迅乎上☲上麗向明熄乎下九四為五明之所麗則熄下居不正梗間於中下體迅上者在其所熄之內上下不得而合矣五柔中明主必合乎初九動上九止者共噬去乎四剛之為間者俾其合之四間去而後諸柔比四者皆得合☲熠上☳暴下物一著之无不消鑠之象物梗消則為噬而合之也故曰噬嗑○初上兩剛中三柔本相交而可合也乃以九四剛梗三叉助之遂致不合初在下而微微則不及上居上而極極則太過過與不及雖交而无能合則以處微處極分位質力不足也必六五之柔中為主斯能合上下之交以共去其間蓋以至剛噬中梗之剛兩剛相敵不能勝而反以益禍柔以濟剛剛以濟柔剛柔相合庶乎天下之至柔者常制乎至剛至剛者能屈於至柔剛柔交濟合斯成也聖人觀卦體取象於人口曰噬嗑以明中虛无物上下能交而

合之義先儒謂噬嗑者治天下之大用也

五柔中能用上初兩剛之力故初上欲交而去四反不能勝惟五主初上交二先以三助四知其勢有不能久存者悟其非忽然自變則有易為力者自古去間不可用剛猛惟在用機宜酌事理開迷途廣曉諭以啟其去惡遷善之端迨其自革功尤倍於上初合之為噬者四能自以初上之剛變化又舍三五因依之相得不怙其非四之善也五能消間於未萌使其格心深得大公至正潛移畏志之道則亦五之善也

觀周易彖爻諸辭所以治噬嗑者備矣

雷電噬嗑先王以明罰勑法

☳下☲上電明雷動交合而物之梗者消象噬嗑明象雷電之光勑象雷電之齊罰法並象雷電之威刑之設能禁於一時而不能潛消默化於平日待其梗間而去之嗟何及矣縱去之亦必有傷惟以柔中之明審乎郵麗者為四罰以上初之剛正勑乎憲度者為三法罰與法皆其平日所明所勑庶四麗五明而不敢攖罔其上懲過於前畏罪於後三无為助卽有間端亦消融之蚤矣何待於噬而嗑哉

吳幼清曰明者辨別精審之意勑者整齊嚴警之意

明象電光勑象雷威

徐進齋曰明罰者所以示民而使之知避勑法者所以防民而使之知畏此先王忠厚之意也不得已而後用刑焉

晉尚書劉頌曰君臣之分各有所司法欲必奉故令主者守文理有窮塞故大臣釋疑事有時宜故人主權斷主者守文若張釋之執犯蹕之平也大臣釋疑若公孫弘斷郭解之獄也人主權斷若漢祖戮丁公之舉也自非此類皆以律令從事正明罰勑法之旨

䷲ 震下震上 震宮重卦第四圖次二十八

下體初九一剛鬱藏於兩柔之下上體九四一剛奮發於兩柔之下兩☳相接初剛動比二三兩柔而起迅於九四之剛比於五上兩柔而迅乎上四剛動比五上兩柔而振泥乎九四之剛比於三二兩柔而泥乎下所謂藏伏於內而奮出於外有大畜則有大威者是也故曰震古篆震上从☳下从辰辰者天行之次天行起於角亢東方之次曰辰是爲星紀於月爲季春二月雷始發聲三月則蓄極於地下奮發於地上爲震精蘊云雷在地下象形爲☳象其重重圍繞形不如是无以蓄其全剛也在地上象形亦爲☳陽發聲也方其遏於陰也一混沌也蓄極大泄若爆烈又一開闢也二體相重䷲象伏於九地而奮於九天雷行其中氣大通也先儒謂重雷之勢上行不已聲聞於天威振乎地或謂初爲嚴威四爲餘威亦有然也

洊雷震君子以恐懼修省

雷在虛空之中連聲而動曰洊實自初九始之故曰洊雷震九五心位有心象恐懼修省皆心也或指四柔言由雷聲驚於外而內勃然以典之謂恐隱然以惕之謂懼修者治其所偏省者察其所失初以三恐

以三懼象恐懼至四又以五修以上省象修省恐懼於內修省於外欲其无柔靡不振也斯震治也

六五惟先自治恐而又懼修而又省皆洊雷重震之象呂經野云洊雷震而羣陰解君子以恐懼修省而衆欲退皆以震自治也

先儒有曰恐懼者暫聞雷聲之所同修省者事天以誠之所獨又曰恐懼所以辨修省之幾修省所以踐恐懼之實皆心也又曰恐懼而修省則始於恐懼終於无恐懼矣是之謂善處震者也

䷩ 震下巽上 震宮重卦第五圖次二十九

☳鼓下☴薄上☳自下鼓動而起得☴薄於上有以協助其勢而不已蓋初九剛居陽有餘自下起迅乎兩柔而上五以四柔自上入著旋乎兩剛之下本不足者巽有以補助之五以陽剛居中正之位有餘可下益者而不自以爲有餘下求初之益四欲出所有餘者以相成也故象益

風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷皆氣也風在上則順噓而易散雷從下起則有以鼓其勢而風即入之風得雷愈賁薄不已而益進於上不致於散是爲益者雷之初動而所以成其益者則風也程傳以風烈則雷迅雷激則風怒交相爲助則取恒益二象兼言非本卦之義

益主初九成之者六四也二三兩柔居陰得正在於初動四入之間而順之象善見善乃順其動入徙於初而依之象遷上以剛居陰處極不正在於初動四入之上而逆之象過有過乃順其動入返於初而更之象改此之謂求益乎已是求有益於得者也初九主益當時六四成初之益趨時先儒有云天下之益未有不求而自至者亦未有久而不招損者惟在乎善用時而已故曰求益者在識時

張中溪曰遷善如風之速改過如雷之迅吳草廬曰遷善巽象巽體在外於人之善見則遷之自外而益也改過震象震體在內於已之過有則改之自內而益也

☳☵震下坎上　震宮重卦第六圖次三十

☳鬱下☵盈上下鬱上盈兩間窒塞填滿之形先儒謂天地初開氣化猶鬱而未宜溫厚之意在內者謂如是也初動而迅通上陷而出險五處險就乎初之在其下者爲外逢難而內尚未通之象故曰屯字書屯象草穿地始出而未申也非物之厄楊誠齋云物勾萌未舒曰屯氣始交未暢曰屯世有難未通曰屯遇險不遽進曰屯此卦專取險難未通之義精蘊云初至五中一陽元氣包固克塞初鬱久生意必動五之塞意忽開開則天機滋至向下而迎之初之動者即舒然有不容遽者須俟其生意自動天機滋至也故文彖云爾

雲雷屯君子以經綸

以二氣言陽蒸陰則陰氣騰而爲雲陰鬱陽則陽氣奮而爲雷陰陽交和爲雨卦上體五陽得位在中蒸乎四上之陰陰自四而上騰於上象雲下體初陽得

位在內鬱於二三之陰自二三奮迅於下象雷上下將通而未即通象五自以所為有以屯治屯之道也雲上雷下象交和一氣分而二之象是以經象理其緒而分之為二即下體二三以初為主上體四上以五為主各自為用此屯之始事上體雲降交於雷下體雷起交於雲上下交和二氣合歸於一之象是以綸象比其類而合之於一即下體初得二三上體四應初上乘初同歸於五尊位之主此屯之終事

彖言水氣自地而上升於天為雲故象雲者坎在上卦水氣自天而下降於地為雨故彖雨者坎在下卦屯之時雲升於上雷動於下未能成雨則鬱結為屯及雷動於上雨降於下則屯之鬱結解故上雷下雨之卦曰解上雲下雷之卦曰屯經者先總其序為一而後分之象雲雷之自一而分綸者先理其緒為二而後合之象雲雷之自二而合也

天地間有主則定无主則亂爻主於五國主於君人主於心之義也邵子云人從心上起經綸易傳云天下无事庸人不庸人有事則豪傑不豪傑非經綸者不與也故凡遇屯智者恃謀勇者恃力而不以先後分合經綸之道主之於心則事至物來无所權度縱有所為亦小補塞而已此漢唐宋之治所以不如三代也

☳震下☶艮上　震宮重卦第七圖次三十一

☳下動而起迅乎上☶上止而合斂乎下初九一剛迅於同體二柔之下連上體共四柔共中虛能含藏所有之形上九一剛在外止乎四柔以內一剛之動迅者所謂上止下動外合而中有含有以養乎四柔之虛者故曰頤頤口輔之形口車下動而上止用輔嚼物以養人故具含物養養二義口容止貴止不貴動故爻之屬震者易失之妄動皆凶屬艮者易得之知止則皆吉六爻雖有吉凶之異而以上艮為主蓋制養之權在上故先儒云頤道求之者衆而上非以正自止下非以動從上之止則初一動於欲上一止於欲自養且未盡道何以養人哉體頤者必止動相得而後養道成也

易以剛柔相與相求相畜相濟為言而亦有以相養言者此卦是已下一剛動上一剛止四柔中虛有含容函蘊之象以頤繫卦者下唇動上唇止齒虛中能受物之形是之取爾

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山以形雷以氣養於山下其象甚明言語口之所出飲食口之所入諺云禍從口出病從口入皆本象也愼出節入亦震動得艮止本象

程傳事之至近而所係至大者莫過於言語飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是愼之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷

眞西山曰養道盡於天地聖人象獨以言語飲食爲言何哉蓋已得其養然後可推以及人未有不先成吾身而能達之天下者也白圭有詩南容復之金人

有銘孔子識之可不愼乎三爵之過猶爲非禮萬錢之奉適以賈禍可不節乎愼節云者皆養之之功也

䷗ 震下坤上　震宮重卦第八圖次三十二

☳蓄下☷順上一剛在下五柔皆反下有重重圍繞蘊其全剛於內之象剛本在上之物今迅起於初而上柔之降者順之遂自下而上有以還乎故道故曰復返其所固有歸本之名也

張子云剝之與復閒不容綫須臾不復則乾坤之道消矣故適盡卽生更无先後之次朱子以陽氣既往而來復敦化川流豈假乎既消之氣爲方息之資哉

亦見其絶於彼而生於此因以著其往來之象爾唯人亦然太和保合善端无窮所謂復者非曰追夫已放之心而還之錄夫已棄之善而屬之也亦曰不肆焉以騁於外而本心全體卽此存固有之善自有所不能已耳棠引以剝復反對此所謂環中趣也邵子詩自從識得環中趣閑氣胸中一點无至哉言乎

胡雲峰曰陽无頓生之理故先天卦序剝而坤坤而後復陽无可盡之理故後天卦序則以復次剝

吳幼清曰草木不斂其液不能以敷榮昆蟲不蟄其身不能以振奮此人之所以貴於復而復之所以貴

於靜也寂者感之君翕者闢之根冬之藏一歲之復也夜之息一日之復也喜怒哀樂之未發須臾之復也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

一陽初生於地中未能爲雷而曰雷者春時之雷卽此始也至日震一陽象閉關坤闔戸象商旅坤爲衆象行者震大塗象不行坤靜象先王前王后時王震君象方坤爲國土象

程子以聖人无一事不順天時其在人身亦然本義引月令丘氏謂雷在地中靜養動也陳氏以一陽復

於地下卽是動之端方動當靜以俟之蓋動者天地生物之心靜者聖人裁成之道也楊氏以外不入內不出安靜以養初動之陽斯於治復至矣涂氏謂雷在地中生氣潛伏此天地之大本萬物之元命也安靜以養使之固密而无所泄此調燮之實事也

統而論之震主動者也吉凶悔吝生乎動不端其所發不貞其所之鮮不躓矣依乎天則罔不臧成已成物之道也作息隨時則氣懌梗間中釋則神瑩如是而動體以立動用以當矣則介乎幾者愼也故際乎利倍之巽其於物身也富有而日新遇乎憂險之坎

其於匡時也克君而克長止乎其所各遂其養矣返乎其初咸靜其養矣一動一靜之間不失厥宜斯震所以善體一索之撰而主宰乎萬物所自出也與

大易則通卷第六

孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第七

仙井胡世安處靜述

䷗ 震下坤上　震宮第八　乾一坤八合九震四巽五合

䷫ 巽下乾上　巽宮第一　九次八一合九陰統於陽

二卦際乾坤交易之初貞陰陽變易之介樞紐乎中司動靜之門也故纔動則坤之用行纔靜則乾之體立復陽升於地姤陰降於天洗心藏密曾不外是章本淸云自乾至坤而復姤在交際之間玩其畫象不獨乾六陽與坤六陰對復一陽五陰與姤一陰五陽對由復姤中分前後各三十二卦陰陽奇偶之畫未有不相對者可見盈虛進退乃理之必然雖各卦各

爻自有變易歷位於此固一大變焉其幾在復姤之間而初甚微所以乾純陽也起復之一陽自少而多以極於乾則變而之姤矣坤純陰也起姤之一陰自少而多以至於坤則變而之復矣坤而復乾而姤縱橫錯綜循環无端孰非天地之化育哉

易逆數由初而上其始復姤之交乎言震便該逆至乾言坤便該逆自巽此從一奇一偶逆至全奇全偶非易天地之位實乃定天地之所定而位天地之所位也錢國端云姤陽中之陰動中之靜復陰中之陽靜中之動復姤來往滿盤都是生幾先儒謂乾坤爲

大父母復姤爲小父母以其能生生不息也人知乾坤之大生廣生孰知由復姤一陽始哉況乾陽之極而巽一陰已於此乎姤坤陰之極而震一陽已於此乎復復姤之間萬物无窮之化生皆從此出也惟人亦然一呼一吸一作一止莫非復姤者機惟日用不知未免漏焉而不交偏焉而過勝此所以不能立天下之大本也欲爲乾坤肖子者慎毋忽於復姤之幾一云反剥卽復明治生於亂見天地之心反夬卽姤明亂生於治嚴天人之介是爲易之大綱

邵子詩耳目聰明男子身洪鈞賦予未爲貧欲探月

窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宫都是春按劉牧鈎隱圖說變化之道義有所宗復卦生於坎中動於震上交於坤變二震二兌二乾而終自復至於乾斯則陽爻上生之義也姤卦生於離中入於巽下交於乾變二巽二艮二坤而終自姤至於坤斯則陰爻下生之義也坎耳離目此聰明所取義人心復姤眞幾純善无惡地逢雷太極動而生陽幾一動便是天根乾遇巽太極靜而生陰幾一靜便是月窟閑來往者動而无動靜而无靜一動一靜者天地之間也此豈言語思慮所能及哉先正云以乾坤爲陰陽之本則乾坤大父母復姤小父母也以乾坤爲萬物之本則坎離其小父母而復姤又其所生矣

邵子云復至乾凡百一十有二陽凡八十陰姤至坤凡八十陽凡百一十有二陰詩自從會得環中意閑氣胸中一點无

五陰一陽卦皆自復來坤一交而爲復復五變而成五卦一師二謙三豫四比五剥五陽一陰卦皆自姤來乾一交而爲姤姤五變而成五卦一同人二履三小畜四大有五夬楊氏所謂六十四卦兩兩相對皆

歷三十二位而變而眞機則在坤復乾姤之間此横圖之肇基乎圓圖者也

一中分造化中者易之全體大用具是焉今於義圖見之圓圖乾姤坤復居南北之中方圖震巽中交而復姤互顯於東西之中横圖左來右往而復姤立六十四卦之中析之八卦各宫莫不綜震巽以中奠乾坤初錯固造物之根柢乎二儀闔闢樞之群橐消息蒙之記曰神氣風霆風霆流形庶物露生故生生之謂易

䷫巽下乾上　巽宮重卦第一圖次三十三

☴伏下☰徧上風有氣无形无微不入而在天之下有隨天所際觸處必通之象所謂起於蘋末直上九霄者也入內健外一柔入乎五剛相連而糾合有无所適莫之義與不期相值有所私繫之意稍分故總其象曰姤䷫爲相接觸處必通之義指全體姤爲連合之義指初六遇不期而卒然值之義指五剛之處姤者所務辨也

天下有風姤后以施命誥四方

覆幬之下有風无所不入是相連而合者象姤乾爲

施巽爲申命誥四方取二三四上爲義初柔之生事當謹微五以命徧誥乎四方四方咸被然後上下皆安无復陰柔遏佚於內是謂令以先之而後政以治之天下大行也如是而爲姤四方大同矣斯姤之所以治也故曰風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民

趙汝楳曰姤爲大虛之風自上而下觀爲地上之風旁行而徧歷大虛之風吹號萬籟故后之命誥象之

〇玩爻象蓋爲剛慎也合遇之際得所以制之之道制之卽相遇相遇卽相制也斯初柔安於下之分而與剛相濟爲用矣五用其中命以誥四方正以无私繫之道制之使知剛之未可詭遇不敢輕恃其漸長易傳謂勿以一柔之微而親暱之諸剛之不可以易心處之者有如此

䷛巽下兌上　巽宮重卦第二圖次三十四

☴噓下☱衍上風噓而澤衍潛適四外无所底止之形所謂風入地倏忽飄薄於地之空缺處如澤者何所不之是則初柔之入經歷四剛之大乃至於上六巔頂之處自本至末有未易直遂者矣總其象入內說外初柔必踰越四剛之大乃至上柔而止象大過

一云四陽雖居於中一陰已生於下一陰復居於上大者已過其時非如復之陽生臨之陽長也故稱大過

楊氏曰大過全體凡四剛二三兩剛在下體上者則上四五兩剛在上體下與中者亦上行皆上上柔居陰處極本在下者今在上則下以初柔在下者不上入乎四剛四剛從下之入而就乎上之說在上說者亦因四剛以下就上所入則不下故初六得所入爲大過之主過四剛之大以至上舊註以四剛之多爲過五剛如姤夬尤大過此僅四剛安可以多名哉

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

下木必上澤以潤養之澤出於木上必至乾燥枯槁其木矣木入於下爲上澤所滅而初之本在下者不朽上之末在上者不移故曰澤滅木大過九五君子以大過主初六成之者上六也以上六一柔在上體之上不得初過而相與象獨立中之四剛皆與初之進上象不懼初六一柔在下體之下不得過上而相與象遯世以四剛過之即與上合象无悶不懼无悶中有定主以是而過何往不濟斯大過治也呂仲木云未有獨立遯世之行而不懼无悶是妄人耳

一云初六獨立於下體而得二三兩剛比之爲不懼上六遯世於外體而得四五兩剛比之爲无悶建安丘氏曰君子觀澤過木而木不仆之象以之立大過人之行故用之則獨立不懼舍之則遯世无悶獨立不懼巽木象周公當之遯世无悶兌說象顏子當之或又以獨立遯世巽入象不懼无悶兌說象未然

䷱ 巽下離上 巽宮重卦第三圖次三十五

離火上焚而風下蒙之陽精之氣寄於金木土以成其形所以持成毀之化者其體中虛光焰宛轉高起之彖卦爻初六入伏究於二而上至於三三以上六五主明熄於四至於三三剛居陽得正在於木究上火熄下之間爲置器烹飪安於其所之象故曰鼎木火相因以成用也程傳尤備

六十四卦獨井鼎取象序卦革物者莫若鼎胡氏經曰昔包犧氏與神鼎以統天地萬物而一之者也黃帝作寶鼎三象三才也禹鑄寶鼎九象九州也天下一大器也傳謂鼎天下大器也聖人寶之也易舉鼎爲象所以象天下之爲大器也

木上有火鼎君子以正位凝命

木在下而上生乎火有烹飪之用鼎主三成之者二

初也三以剛居陽正鼎位象正位初巽爲命初入於下而上行以三聚五成之象凝命先儒謂鼎貴靜亦貴正也天下大器惟始之以靜正而後動行斯正也所以治鼎者即以六三之得正位凝乎初六之命歸於五五得其凝以其巽命見諸行事是謂靜正而後動行者也

項平菴曰草木皆具水火之氣其生也水氣升於木杪則爲滋液其成也火氣見於木杪則爲華實君子觀井象則當務民於下以豐其液觀鼎象則當恭己於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命中心无

爲以守至正君所以凝天命火之光雖在木上而其命必藏於木木盡則火亡矣正位象離離爲聽政之位凝命象巽巽爲命

☳☴ 巽下震上 巽宮重卦第四圖次三十六

風生於下雷從上而轉有回旋翕聚之形先儒謂風遇雷一時竝至以爲常聚則聚散則散卦主初六以柔居陽在下處微以九四動泥於上斯專一乎內而不厭乎外也故曰恒○專一不厭之謂恒相禪不變之謂久彖傳所謂雷風相與竝至交助恒之義也終則復始如環无端卽恒之久也

雷風恒君子以立不易方

雷動泥於上風從之入伏於下是爲專一而不厭象恒初在下陰方四在上陽方各有定所象方五立於上專一比四應初象立不易惟立不易方則下不卑巽上不妄動中有定向恒久而配天地不已之道矣非不易外別有恒恒外別有久久外別有不已也所謂可與立可與權盡恒之道者矣

纂言雷之起每歲各有方風之起八節各有方周而復始常然不易胡雲峰曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變爲我之不變者善體雷風者也

☴☴ 巽下巽上 巽宮重卦第五圖次三十七

初柔生於兩剛之下而發散於內四柔重於兩剛之下而披拂乎外有周旋不舍之形噫氣噓拂造化所以盡神也初六柔本在下者不上則伏遇剛則究象卑下於內六四柔在上則下遇剛則著著則旋象不高亢於外初六主成卦者卑下於內而生必不高亢於外而成也有遜與相下之象故曰巽

馮厚齋曰巽之取義卑以其下於陽順以其承於陽伏以其藏於下入以其進於下其象風亦以其委曲而入於物无所不順也

重卦分二體初六主巽六四以柔應乎初之巽其在上則下在於四剛善處之故初四得之而爲巽爾先儒謂卦以初六卑下爲巽然巽之時初六巽剛兩剛處其巽亦當以其卑下者處初故凡剛爻皆以卑下爲善纂言剛爲柔所順從亦必以卑待之若剛強自處非所以懷柔服從之也

隨風巽君子以申命行事

兩風相隨有不自主而順從之義風既相隨物无不順故曰隨風巽朱子發曰內巽者命之始外巽者申前之命也項平菴曰巽主命令卦之有巽者多言文

教風俗之事小畜蠱觀姤漸鼎皆此意也巽主初六成之者六四也五剛居天位出命令以示乎下初發之四申之初下行四上行卽以五之命達於二三上而變通以將順其美蓋有事焉匪徒令而已丘氏曰申命者所以致其戒於行事之先行事者所以踐其言於申命之後凡此皆巽治也

楊止菴曰初主巽命四主行事則初自始不止於卑入又得四以順行於上下之間斯柔皆巽剛剛皆巽柔全體皆巽矣蓋初六巽主遇剛而入終得五與其所入是謂无所不入巽之所以爲巽也

䷯巽下坎上　巽宮重卦第六圖次三十八

☴入下☵出上有流行不已之形九五出險就乎下以下之入伏究於同體二剛而上又究同體四上兩柔而上初水乃從九五而出焉初在下卽其穴處五在上卽取水所出之處外通而內无所塞有井象蓋陰陽本相通有相塞者時也非其常也變則通者易之意也井取通而不塞爲義卦體上坎出險爲通下體巽初入之不復爲塞下不塞故上通井之道也

隆山李氏曰自古國邑之建必先視其泉之所在是以公劉創京於豳之初相其陰陽觀其流泉先卜其井泉之便而後居之又曰坎者天一之水見於諸卦者皆諸水下流之失故多以險陷喻其在卦而得水之貞性者惟井是也以畫觀之一陽實在中二陰圍其外譬諸陽氣初回暖律於凝陰之中冬水因之而變溫此坎之貞性也嘗以此觀天下之水其在冬而溫者獨井泉而已蓋得之地脉不失其本眞及注之川澤風雨霜露之所剥失其本性无復有向來一陽之溫矣載觀井泉之水在人身則精血是也川流之水在人身則涕唾之類是也精血固藏者井泉生動之性涕唾往而不返者諸水下流之失也

胡雲峰曰澤无水爲困命也井則有水性也知困之義則知安命知井之義則知盡性易性命之書而言之明且切者莫困井二卦若也

木上有水井君子以勞民勸相

程子曰木承水而上之乃器汲水而上之象丁氏易東曰以用爲器汲水而上井之用也勞民坎爲勞卦取象勸相巽爲命令取象蓋九五主井所以爲井者初六也初六在下象民自力於井田而五則以身勞之以二三兩剛勸乎初以四上兩柔與初同德者相於上不使其始勤終怠也始則初之民交勸相於井

里之中遂其養於下而五主井者亦得其養井道大成矣是謂合天下以爲公而井得其時也

胡雲峰曰井以驗性然則勞民勸相所以養人之性也而以君養民使民自養又有井田之義焉

䷑ 巽下艮上 巽宮重卦第七圖次三十九

風氣披入於山下則其土壞日有枯槁崩圮之形先正謂山峻峙於外氣行於內溫煖如蒸謂之火生物之氣也冷急如吹謂之風殺物之氣也左傳風落山山木摧落敗壞之象程傳風遇山而回則物亂風氣遇山不能旋轉則冷急之氣鬱於其內必致外壞枯

槁下塞圮崩亦敗壞之象此卦柔下伏而剛上止以卑巽承剛止上下一无所施用則其中壞至極矣故曰蠱蘇氏云器久不用則蠱生之謂蠱

楊止菴云易中以陰陽相與爲情欲下接而上通卦艮剛止在上亢而不下濟則情不下接巽柔入在下卑而不上承則情不上通兩情乖隔中日以敝敝之趨也下愈過抑則逡延委靡而无敢任上愈苟止則忽畧鹵莽而无必爲將有敗壞不可救者矣

山下有風蠱君子以振民育德

邵子曰蠱者風之族也蠱以風化故字从蟲今夫山下有風則木多滯淫而蟲生焉蠱之象也凡事蠹壞形在外實由於內者始之語云蠱從內生是也振民巽風象育德艮山象隆山李氏曰飭蠱者必有以振起之振民者猶巽風之鼓舞號令也育德者猶艮山之養成材力也易中育德皆取於山故蒙亦云

楊氏曰蠱從內出亦惟因循而不振作之過矣故以蠱治蠱不必別求一道惟以艮止在上卑巽在下者振作其民勿令自居汚下然振民不自五德先之雖始有所猛起終亦狃於苟止卑巽之習矣是必以順而靜者育其德如是以德振民民起而日新所謂明

德親民止至善之道矣斯治蠱之全功也

臨川吳氏曰蠱象非美君子以之則取其美風在內而能振動外物則象之以振民山在外而能涵育外氣則象之以育德振者作興人之善新民之事育者培養己之善明德之事也

䷭ 巽下坤上 巽宮重卦第八圖次四十

巽之一柔入而爲主於下託根既定有漸積不已之形坤三柔順而導之於二剛之上有以與其進不爲之抑斯自下駸駸而上達故曰升全體以積久爲義卦辭以初六進上爲義積之久其進也必上初六惟

積於二三兩剛之下至久自下而進於兩剛之上爲升也隆山李氏曰陰陽二氣迭爲升降陽升則陰降陰升則陽降未有陽常升而不降者亦未有陰常降而不升者陽有升有降陰亦有升有降其常也而升降之間在陽剛升則直遂而上即降有不必於陰柔以爲階者陰柔升則紆徐不能遽上即降有必待於陽剛以爲階者此陰陽剛柔升降之大分也故凡陰柔在下體者上必附剛而升初柔之不升者其常也究乎兩剛而上坤柔順之而上者其時也故曰柔以時升

地中生木升君子以順德積小以高大

巽爲木木根生於地中發而出土象升順即上體坤順之德積言乎巽實之象木必積久而後生坤陰內虛陽氣入之乃生兩剛積於地下初六柔爲巽爲高坤體在巽之上九高者二剛爲大升於坤體之上尢高大纂言初六之柔小也積自下畫而始二三兩剛大也自下升至於上爲高

木幹上升而根則下降惟根下降而生故幹上升而長君子順德積乎柔之下言降也而進於高大言升也升不遽求其升先於在下之降求之如是而升有層累節次其爲升也大矣如求升不於降方求降而不求諸順德將有暴行逆施変節躐等失率性之常經未克升而降隨之矣傳曰梁棟者拱把之積聖人者小善之積也又有云善不積不足以成名蓋積小者下學而高大者上達也積之有漸自進之不已爾彼忽小而矜頓超直入之學其與於逆德之甚也哉乾坤所恃以齊萬物者惟巽以其德之善入也宣天之命見諸姤矣貞澤之榦見諸大過矣正嚮明出治之位以凝命見諸鼎矣定剛柔內外之分以立方見諸恒矣此皆潔齊之大端也體雖伏而用常伸亦其

繩直之性不受物撓而能撓物則有然者故潔齊之命不憚重申卦疑於躁而勸相於井振飭於蠱順積於升所以致說者靡弗備其爲潔齊也大矣隱見咸宜經權互用夫子特從六子中舉而標之曰德之制以要履謙八卦之終而且以本宮之恒固其德之基柄本以井地其德之修裕辨厥旨微哉圖位巽於西南與乾宮分左右豈非以乾初索獨巽氣全乎坤元而體備乎乾之利貞耶

☵☰ 坎下乾上 坎六重卦第一圖次四十一

☵注下則洩於右☰蟠上則傾於左各自爲行有乖戾不相得之象上健下險遂有所爭而至於分辯也故曰訟訟起於曲直不能一兩相背戾各言於公以求正多由負險好剛而爭先者所以卦有此象九二之剛主訟爭端由之以起在險中而不能出險乃比同體初三兩柔以與上體四上之負剛好先者共據而爭一恃力足控制一恃智足傾陷不求勝不已非得九五之中正者聽之訟端何由息乎故上者廼吉而去凶是謂无訟次者從利而去不利是謂戒訟其

下濟訟者有凶无利而已是所望於以中正養其不中正者虞芮爭田之質入文境而忿息行露鼠雀之訟服召教其理明可見訟端雖作於下而訟機實肇自上使民无訟當致審於未成訟之先矣

馮氏曰九二九四上九皆剛者也是以二起訟四成訟上終訟

天與水違行訟君子以作事謀始

天健覆臨下則下行水在險下注則不上行相違則有爭訟象訟主二成之者四上兩剛也訟有始之中之終之者始之初三兩柔以四上與二所爭者而訟之爲始中者四終者上二動作於下比初三爭訟之事已在上交四上之始就五而謀得五止四上不令與初三合訟端可息若始之不謀待四成訟及上終訟而求聽於五抑末矣

項平菴曰乾陽生於坎水坎水生於天一本同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀之天下之事不可以細微而不謹也不可以親暱而不敬也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於匕筯之間蘇史滅宗忿起於笑談之頃謀始之誨豈不深切著明乎

丹陽都氏曰天爲三才之始水爲五行之始君子法之作事謀始

楊止菴曰戒訟於終孰若自謀於始惟九五治全訟者以之諸儒謂謀始之道在心君子自訟者訟心也然有二端曰是非也利害也天下有公是公非合理之謂公事勢有當利當害協義之謂當惟理之明不必非在人而是在我惟義之安不必利可就而害可避理義卽心之同然也君子謀始者如此

☵☱ 坎下兌上 坎宮重卦第二圖次四十二

澤所以瀦水水必流於澤今澤在上水漏下水不流

入於澤澤不容受乎水有涸竭乾枯之象斯外塞而內有所不通故曰困全體主九二一剛在險內爲上柔所揜則抑鬱而不得舒暢何由通乎

雙湖胡氏曰以卦體言坎遇兌而成困澤自涸於上坎自流於下兩不相得以卦爻言二爲坎主上爲兌主又居不相應之地兩不相向皆困之道蓋天地之氣由西而北則其勢順故兌下坎上爲節由北而西則其勢逆故坎下兌上斯爲困也

胡雲峯曰蹇能止則知足以避需不陷則義无所窮困之爲卦上下三剛皆掩於柔窮而无所容此所以

爲困也

澤无水困君子以致命遂志

澤趨下水舍上水下漏則澤上枯困乏之象君子以困主九二成之者上六所以困之者三初也五居天位命其所出者二在下委聽五命任上六如何以揜之不計也象致命必剛中直上往應乎五居陽之志不以陷於初三之險賴五以出其困蓋五不能使上六與初三之不困二惟能使二處上六以初三之困而不失乎處困之道也致命遂志能斡旋乎未困之先之道處困者體此自求知命而致之立志而遂之

又何有於困哉

程傳知命之當然則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕穫於厄窮所守亡矣安得遂其爲善之志乎

張中溪曰致命有坎險象遂志有兌說象

☵☲坎下離上　坎宮重卦第三圖次四十三

☵陷下☲麗上下體一剛陷於二柔之險在下體不得正下非水位不得正則舍上自下而不交於五上體一柔麗於二剛之中在上體不得正上非火位不得正則熄下自上而不交於二六三在上下不交之中以柔居陽不正比二亦不正乃以二舍三在其上

三與五同德比四應初則不交於上體諸爻未必能乘二以有所成就總其象上下不相交爲用非必遠於濟也是爲未濟矣

水不得火不能相求爲用張希獻曰坎在外則內无險故爲既濟坎在內則內有險故爲未濟一曰下體主九二上體主六五六三在其間非遠合乎險外明內之不交者以之爲濟則未也九二主濟六三爲未所以成其未濟九五必從上終如初之濟如是而未濟始濟也一曰坎男當在外位居上主倡乃居下內

不能表率乎女離女當在內反使其失正位而居外上下之交以之窮矣事之所由以未濟者也一曰九二主未濟以剛居下體之中在坎險內主濟而六五之明不下交於二則二處險不得五之明以交相用是爲未濟非不濟也有所待而濟也未濟終於必濟有可濟之時有未可輕濟之道惟沉幾遠慮者足與乎此按濟者坎水象故諸說皆自坎取義

火在水上未濟君子以愼辨物居方

火炎上水潤下各居其所不相爲用未能有濟坎中一剛爲主象愼坎內明離外明皆象辨易以晝爲物

火一陰在中爲陰物水一陽在中爲陽物物各有方使火陰居於上方不得下侵乎水水陽居於下方不得上侵乎火是爲始以異物各止其所旣以同居各適其用未濟者終濟矣象旨水火異物辨之使羣分水火異方居之使類聚洹詞同人之辨別其所同未濟之辨致之各異司馬公曰未濟君子以豫愼之心辨物之宜處之有導則旣濟矣

䷧ 坎下震上　坎宮重卦第四圖次四十四

☳振自上向於下其聲殷通於☵之上有漸次疏釋之形所謂水未出險其體沉滯雷行於上聲殷通而而不卽振奮者其勢漸就疏釋九二在柔險中以上體振動則鬱難由之灑然散去矣故曰解取動而出險有紓散之義也

解分君子小人兩象易以陽剛爲君子陰柔爲小人以德位言也解以坎震相遇成卦以坎險在下震動在上爲義九二坎險在下方陷於險之爲難者震動在上則以消散乎六三在險之爲難者蓋二之難以三初兩柔爲之初在下爲二所比而上坎就下亦有相與者而三獨以柔居陽不正又獨爲二所含故獨爲難四以震動泥三從而去之三難去而二之剛

中得出乎險是爲紓散之象隨時解散使六三小人之變固九二君子之幸亦六五居尊位之幸也

隆山李氏曰以晝觀之四陰二陽坎險在前是爲蹇坎險已過是爲解則解者蹇之反也以卦觀之坎上震下爲屯坎下震上爲解則解者屯之反也屯蹇者難之方與解則難之已散蹇之止於險下固不若屯之動於險中屯之動於險中又不若解之動於險外也

雷雨作解君子以赦過宥罪

震爲雷自地下而升於天者坎爲雨自天下而施於

地者感澤交孚陰陽和暢象作是則鬱結之氣散而更新象解過動震象罪陷坎象赦宥卽解之象蔡氏曰赦宥皆仁也然過失則赦之有罪惟宥之而不遽赦是又裁之以義也或以過罪皆指三赦宥指五難之在內者解去時當更新以三在始不順二與四承五尊位致无心之過則赦之既以柔不正乘二負四挾初干上故犯之罪則僅宥之與之以更新三將自滌其從前作難之非化小人而君子斯舉世皆陽剛不復有陰暗之象刑措而禮樂興矣

人方離於險難不可復以煩苛嚴急治之但當濟以

寬大平易湯除桀之虐而克寬克仁武誅紂之暴乃反商舊政漢高除秦苛法約法三章皆是此意

䷺ 坎下巽上　坎宮重卦第五圖次四十五

☵下者在險未出以☴吹在上者搖之有各相結聚不相聯屬之形乃坎水在下者有源自內流出則風不能禦前此之結聚者有離披解釋之象故曰渙

今夫水下趨悠逝其常也狂飆所激則怒濤噴薄決岸摧山无復優游泮渙之槩惟出險舒流柔風披拂下動自內仍有自內止於上者波紋輕漾聲寂景瑩既无凝滯之虞亦匪氾濫之狀所謂陽氣鬱勃順以導之渙兮若春水在川委輸融液而脉絡分明也卽卦體六爻論之初狀二動三出四嘘五歸六翕以渙治渙之道備矣九二主渙以四成之主渙者必公正以御盡消其私則初三兩柔皆從上體承四進五出於二之渙无復私聚於上矣如是而渙濟也

渙之爲道欲散小人之黨又欲正君子之羣又期盡化小人爲君子故上之大道爲公炎則羣而不黨於渙卦見焉

渙有二義散天下之羣私釋天下之大難

楊誠齋曰濟難者才也散難者非才也德也巽之才

木也其德風也水之殘則溺萬物然乘一木則悠然而濟水之怒則決九山然遇一風則謋然而散才以濟之德以散之天下大難一朝渙然不復聚矣

風行水上渙先王以享于帝立廟

水會衆流无風則平衍合注風自上而下則渢渢乎離披解釋不相結聚象渙巽爲高坎爲隱項氏曰享帝象巽之高立廟象坎之隱享帝立廟因其精神之聚而會於此將以收其渙散也凡人心之渙必於祭祀之時乃能聚之九五在中主享與立者乃以應位之二聚乎所比三舉初與四順乎五而享於上九主

宰之帝又以二順四率乎初三立乎上九居陰之廟則在下諸柔之精神合聚乎上帝與廟之中无不昭格天下之渙者合也蓋人心於未渙之先卽於九五聚之志氣一則形吵消斯可以渙可以无渙則渙之道得也觀射父底滯振殖之說有通於此

先儒有云當渙之時惟剛柔上下相合而不散者然後能拯渙初柔也二剛也二附就初在下相合以任拯渙之責五剛也四柔也四上同五在上相合以成濟渙之功至三上居相應之位以遠而不能相及三則自治其渙上則避渙而已

☵☵ 坎下坎上　坎宮重卦第六圖大四十六

下體九二以一剛之源生於初至於三自源而始於內上體九五以一剛之流平於四歸於上自流而趨於外是為重坎之象源渟於泉穴之內則為陷而在險流注於地穴之外則為陷而出險有足此穴通乎彼穴之象故曰坎諸儒謂卦體本坤坤為土乾中畫天一之水也坤地下陷水流於中為坎所謂盈科而後進是也坎字从土从欠土中上虛下實之際卽欠處也水注於地所欠之處是之謂坎一曰二陰位虛不得正則不能受水水卽注必陷是為不盈此其泉穴石罅發源之所尚在險內是一坎也因而重之五陽位得正則能受水水自源而流不陷卽受之是為祇既平又一坎也總全體之象源於內而生必將流於外而成也如二之源不出則流不繼矣其能成坎乎下陷在險得上以通上陷出險得下以濟如是而險以平故曰坎忌不流

水洊至習坎君子以常德行習教事

水續流曰洊以內外言趨下曰至以上下言兼此二象坎本坤體二剛水發源於二之中而會流於五之中源流重通象習坎陰陽相與為常指初三與五言

二之德見於五為行四上兩柔與五為習五之教施於二為事五常二德行則上險平二習五教事則下險平斯坎治也

一云九五乾畫為德二三四肖震為行二常五之德而行之此自下坎往上坎之象五為教之主四上又在習坎上謂二習五教以其所行者措之事此自上坎而下坎之象常習自五則諸柔莫不率服五之德教而身无險行政无險事斯舉世皆君子天下盡化為五之平坎道以平為成也

丘氏曰常德行者以此修德習教事者以此教民

陸司農曰常德行則險而不變坎剛中之象習敎事則險而能應重坎之象

䷃ 坎下艮上　坎宮重卦第七圖次四十七

坎源下艮峙上源流攸出爲山包固其中有汾穆洞達之形莊子所謂自然元氣融液於內是也九二在險含上則爲內明上九止上而斂乎下則蓄極有必開之幾是爲蓄乎外而明開於內故曰蒙人物之生天聰明各完具在內端倪未兆有所待而開楊誠齋謂蒙者人之初非性之昧是也故先覺之覺後覺非能有所加益其天也惟在乎善養之而已

內景有以生其明於險陷外止有以畜其明於待開上下四柔不復能乘以昏蔽始之啟發終以涵養斯蒙之混沌无鑿而誠明一致也與程傳未發之謂蒙發而後禁則扞格而難勝張南軒謂童穉之時純一不雜人欲未起天理實存大人者守此而已小人者失此而已蓋內外交養當可而施涵育薰陶使之自得如是而治蒙有全功矣

山下出泉蒙君子以果行育德

行於山麓之下謂之流水瀦於山腹之下謂之泉水取險義而泉則源之初出以在險言坎下之象曰泉以出險言坎上之象曰雲山之下有泉出於中其中虛明必開象蒙

眞西山曰泉之始出也涓涓之微壅於沙石豈能遽達哉惟其决果必行雖險不避故終能流而成川然使其源之不深則行雖果而易以竭艮之象山也其德止也山惟其靜止故泉源之出者无窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必達育其德如水之有本則其體盛大而其用周流矣中庸溥博淵泉而時出之又小德川流大德敦化皆此義

蔡季通曰果行有水之象育德有山之象

徐進齋曰蒙而未知所適也必體坎之剛中以决果其行而達之蒙而未有所害也必體艮之靜止以養育其德而成之

䷆ 坎下坤上　坎宮重卦第八圖次四十八

坤衆坎險坎在坤下有聚衆據險擾亂不順之象二剛在險中居人位以衆上行六五從而順之是爲一剛統衆而平定之勝將帥之任者也故曰師師者統衆平定之謂也地險民衆未能統一必持勝負以相爭衆聚紛擾之中以能定之者爲師六五柔居尊位率衆柔以從九二專其任而不疑庶乎以衆順之故

而出衆於險是謂興師息爭憂以天下者也
象言師以一陽統五陰有師之象古者五人爲伍五伍爲兩五兩爲卒五卒爲旅皆自五起數一曰自古地中有險爲難必有柔不得正者首其難端初六是也當此之際亦卽有一人在險難中能統率以平乎難者九二是也蓋地險以衆人成之一人平之以其爲難言三初爲險二在陷故有☵象以其平難則二剛中又得上體坤衆之順應之故有師貞吉象
兵凶戰危聖人不得已而用之授鉞苟非其人鮮克有濟五惟識二之勝任率衆以從不以其居上而由中制之二亦信五之必克剛毅以承不以在險自抑而他有以誘之君如是乃可以興師將如是乃可以主師上下相應如是乃可以行師民情向背咸係乎此故肅紀律專信任去攜貳定次舍正名辭公賞罰辨忠邪是謂仁義合德節制備法推極於心術之微其斯爲帝王之師乎

地中有水師君子以容民畜衆

地中有水而不見其爲水兵寓於農而不見其爲兵師之象也古者兵農合一居則爲比閭族黨州鄉之法出則爲伍兩卒旅軍師之制養之於无事皆吾民用之於有事卽爲衆此井田法也容畜者不露之意坎爲隱伏象且一剛在虛中爲主原有容畜象坤爲衆爲民管仲作內政以寓軍令亦陰師此意李氏曰容民則无流民畜衆則无叛衆左傳武有七德安民和衆亦此義也
合而觀之水至滔天涯而陷之象也反圖其一生之始則行所无事矣水至涸澤逝而窮之象也委之於命數之常則窮不失志矣水不交乎火燥濕歧分之象也審其互根之用則類聚羣分咸宜矣水資沛乎雷陰陽暢遂之象也淸其中濟之原則戢威敷澤偕適矣水不戾乎風優游順逝之象也達乎招攜之自則義盡仁至握其要矣水不失其信晝夜綿衍之象也通乎源委之滙則德富業新貞其恒矣水蘊精於山靜深有本之象也固其內景之藏則天德之達迅以承矣水經絡乎地萬派歸宗之象也循其歸墟之道則樂就之情裕於受矣夫坎內明者其性百折不回者其才歷險如夷者其德而翕乾之精備坤之氣者其體附父母諸子以中乎往來進退之衡協於盈虛消長之運者其用此其所以樞紐乎極北而居圖書之關先也與

大易則通　卷七　象

䷠ 艮下乾上　艮七重卦第一圖次四十九

山峻而天愈高先儒謂山在天下自下望之若相及然迨登其巔迥乎其不相及之形九三主成卦以二柔在下三剛在上而三以一剛處其間下二柔欲進而侵凌九三剛止乎兩柔從天之臨其上者而行焉隱然遯而去之不露其形跡雖同體二柔亦不測其所之也故曰遯惟三以乾剛在上居其所而健行不息者卽與之違而去不致爲二柔所消是爲遯得其所若云退避則二柔方長四剛猶存非若否之儉德避難剝之變剛不利攸往時也先幾引避豈四剛同德之道乎故隱然違去之義爲精卽周易爻辭彖象辭竝未有退避之意雜卦所云退者三剛上比乾剛竝進而下止兩柔兩柔不遽進而向下之義也序卦所云退者不執一於所居而變通以上進潛有以遠乎陰柔之凌鑠也皆自退柔取義耳楊止菴曰遯雖柔長實有不迫不驟之勢故四剛以三爲主得以成遯陽剛不欲遽遯而必欲遏柔之進又欲以柔退從剛此則處遯濟遯之道不則柔性好勝一長則求勝然剛豈與柔爭勝者哉故善處柔者重剛也亦扶剛也扶剛卽抑柔也周易不言柔長但槩論遯之道以

此

楊誠齋曰遯其見聖人之心乎在天下不在一身豈必江海山林然後爲遯哉大遯於朝小遯於野舜遯共驩不於歷山旦遯管蔡不於曲阜孔子與陽貨同國孟子與王驩共事得遯之意故知非退避也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天位乎上山止於下有望之若相連者卽之則天愈高遠邈乎不相及若隱然遠而去之者象遯遯主九三成之者上三剛也初二兩柔象小人九五君子以三遠乎小人不以四上過剛疾惡之甚惟三承五主以剛正自嚴令小人以嚴見憚不待重絕自遠去矣蓋不惡者待人之禮嚴者律身之正人己各得則小人將服其量之寬仰其行之峻不特不敢近狎且日浸長而潛消其非心改創其逸志將化而與君子同歸矣小人至化爲君子是則君子善遯之道藹然通天下爲一身所謂遯在天下不在一身者也

王竟溪曰天非有心與山較高下也而山之於天自有不可侵不可及之勢故爲遯象君子之於小人也亦然

胡雲峰曰天之穹也非以遠山山自絕於天君子之

嚴也非以絕小人小人自絕於君子

䷞ 艮下兌上 艮宮重卦第二圖次五十

澤滲山蒸空徹交透之象先儒所謂澤之空徹交下山之濕氣上蒸汪濊周浹是謂山容澤而澤潤山也

艮下止而行通乎上兌上說而見趨乎下上之趨得下之通斯周浹於上而徧及於下故曰咸咸以皆徧爲義也或以六爻皆應或陽畫感而陰畫應或陰畫感而陽畫應在卦體有然實則上柔虛主應故能於三之感卽應之所謂虛而通者主應蓋咸者无所不徧惟无心於感然後物來无所不應不介而孚不疾而速也此咸與感之辯上六主咸九三自下往感之

雙湖謂艮爲感主而兌已是應體是也

山上有澤咸君子以虛受人

舒梓溪曰澤在山中停澄畜隱膏潤有限澤在山上則膏潤下沛无不周徧也其曰咸者廓然大公无所私係能感而卽通者也

咸主上六成之者九三上六惟虛能容有以受三在人位之善張橫渠謂六爻皆以其期必於感未盡咸道君子以虛受人庶幾得治咸之旨楊誠齋謂中虛則能受實則先入者爲主而感應之機窒雖有至者不能入矣咸惟无心於取必得不疾而速之感持之至靜而不妄動是謂无心處事是卽无事處事咸之至妙者也合六爻觀之上六惟不自主其咸爲咸而以正感之權歸於九五之心又以五之寂然不動无所不統督者咸於下以三之行上者咸引之下以正應之二附三而進而後咸初與四皆歸五是謂无所不虛合天下以爲公者也此諸爻皆有私係而盡其善道者惟五亦惟上克以虛受之斯其成全體之咸也

䷷ 艮下離上 艮宮重卦第三圖次五十一

火隨山而燒延緣閃爍而過之形六五上麗向明熄乎下九三下止而行通乎上四處熄下通上之間爲五所麗不能行三遂於四而止焉是謂暫處於外而不留於內有旅象先儒以三比四旅象旅人五比四旅象旅主又以山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象旅以暫處於外而不留爲義以九四主卦居陰位介在二體之間上體六五麗四爲明以下體九三止行通上因四居間遂不得通五之明於此而止焉卦所以名旅全體九四主旅故五居上有旅主之象九三在下有旅人之象也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
正義火在山上逐草而行故爲旅象君子觀象而用刑取其火以爲明取其止以爲慎取其旅以不留獄明不誤入慎不濫及而獄空虛矣胡雲峰云明如火慎如山不留獄如山不留火
先儒以旅逆境也而因其最五麗四之明比三之止用刑於上九反燥助四之慎旅上九變動以從五明則改而止不復因其柔外剛内之故智拘之久存致四旅留於獄斯法立而畏志格心者衆可以无旅所謂天下一家萬物一體者也如是而治旅則刑措而臻文明之休矣

☳☶ 艮下震上 艮宮重卦第四圖次五十二
上體主九四下體主九三全體以九四主成卦震反上而艮下礙之有閉塞不通之象內止外動四振泥乎三之止行通上者經歷其位以至於三所比二柔居陰之小故曰小過二剛居一卦之間四柔在其上下皆小凡卦以陽剛爲大陰柔爲小也六二一柔獨居中得正宜於止者但於四非比非應主小於下方弱位微四能下比三過二六二不能上比三踰四及於五乃四居柔能下非若三居剛好上者等介下通之始因三而過二柔中之處二剛同德三亦賴四以防初故二剛以四比三過二爲小過之時而同心協力不以其不及遽止期於相與以濟焉剛德可尚固宜貴之扶之也要之剛過柔亦時也剛過柔之時而忽焉以爲意外玩焉以爲難於力救皆不知就過柔之時求免過行非所謂隨時處中者也○過以經過其處爲義凡經歷其所從此越去亦有踰越之義
山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
正義雷本出於地今出山上過其本所故曰小過丘氏曰雷陽聲也方伏於地中其聲未發於卦爲復及出於地上其聲和暢於卦爲豫在於天上則震薄宗宙於卦爲大壯今在山上則已離於地未升於天其聲小過而已
大以陽剛小以陰柔取象非巨細之辨也大抵有大過之時有小過之時君子各因其時處以是時之道所謂變易從道此大象通例纂言云非有取於過也恭以救諂哀以救易儉以救奢救其過以補其不足趨於平而已是過至此所謂時中也項氏云行喪用皆見於動以象震恭哀儉皆當止之節以象艮時當小過而不稍過則執而不通也觀人論人者因其過

大易則通 卷六

而遂議其爲過是不知自處之道與救時之宜非知小過之義者

治人者當先自治曰行曰喪曰用皆見於經歷者而過恭過哀過儉隨時處中不以其能爲過而有所忽玩則自處者正矣此小過所以治也

嵩山晁氏曰恭過則僞哀過則毀儉過則陋而君子以之者蓋有爲而爲之將矯之以爲中也時有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循牆時有短喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸反坫之管仲故晏子矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時厲俗也

䷴ 艮下巽上　艮宮重卦第五圖次五十三

艮安定於下以巽出於上有順而遠達之之形九三主成卦下止而行通乎上以六四入而著旋乎下則三必順四之巽入者以爲進是以進有序而不急遽也故曰漸正義凡物有變移徐而不速謂之漸程傳進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也

山上有木漸君子以居賢德善俗

卦全體木上山下山在下者其氣上行峻阻枯燥發生爲難此童山也山之有木者其氣上行木卽順山氣之浸發長茂條達於上下惟見木之高於山乃因山而高實則其進有序非躐節急遽之所生也象漸君子以漸主九三成之者六四九三艮體在下象居與六四柔居陰得正者比象賢所以薰蒸漸染乎五之心德日有進象德五以三居四之賢者成德則善及於上九之民上順之及於二初之民下從之象善俗君子於未進之先必有以養之於正而後進止之際有以善漸道之成其自治以治人者有如斯夫俗非旦夕之所能惟三四齊賢居以漸成五德五德成而民俗善此其居積而後能之非偶然也如是則人

知進止之義不爲進退得失所亂而漸得其時矣未能居賢德善俗於平日而冀一旦之進以正焉是无因而索治不積而求化猶夫不植於山而冀其積幹干霄得乎故曰王者必世而後仁王道一天道也

胡雲峰曰居德象艮之止不漸豈能遽止善俗象巽之入不漸豈能遽入

楊氏曰居賢德而以漸修而後至勤而後精揚子雲所謂始乎爲士終乎爲聖也善俗而以漸期而始變久而後成孔子所謂善人爲邦百年可以勝殘去殺矣

䷦ 艮下坎上　艮宮重卦第六圖次五十四

坎流上艮阻下水在山而上遇險阻有所滯礙不得流通之形九五主成卦出險就下三不能通是爲前過險阻有所窒塞而難於行也故曰蹇其字从𡨄音塞加足以足欲行而或前後或上下有所艱塞不能行進程子謂前有險陷後有峻阻故爲蹇又云蹇便是處蹇之道无時不可行是也

胡雙湖曰睽益變爲蹇睽取目有所見象重離在前也蹇取足不能進象重坎在前也名義甚巧

先儒謂蹇非不行也難於行也愚謂尚有能不行不

遠行相時而行之義觀周易所係諸辭自見

山上有水蹇君子以反身修德

水在山下則流山之上而有水張中溪所謂澗谷之泉山石礙而止之不能順流就下是爲行之難象蹇君子以蹇主九五成之者九三五剛居陽得正象德德以行爲本則以九五之德反三之身以身之行修五心之德庶五德以行之難而進也德修則身正身正則天下歸是謂求於未蹇之先也或遇蹇焉亦如先賢所云行有不得皆反求諸已先儒所云有所未善則改之无歉於心則加勉是又反身修德不強通以詭進不徼倖以苟免之道非徒以見險即止不能應用遂云得在蹇處蹇之宜也非真知反求之君子不足與於此

中溪張氏以反身取艮之背修德取坎之心雙湖胡氏云反身即思不出其位之義艮象也修德即常德行之義坎象也坎在艮下爲蒙而稱君子以果行育德坎在艮上爲蹇而稱君子以反身修德蓋反身如山不動而修德如水滋潤乎山之象也

䷳ 艮下艮上　艮宮重卦第七圖次五十五

下一剛中立於兩柔之上上一剛特起於兩柔之上

兩☶疊峙各止其所其中之氣相連上體靜下體動此靜中函動也一氣相爲貫通生生不窮者也上九主成卦上剛在上處極二柔不得以並之而又止乎下體一剛三剛在下中通二柔不得以進之而並受制乎上剛之止九三將通以上之止斂攝之不得通是爲收斂於外而向乎內故曰艮字書反見爲艮以斂視无所見收攝向內取義人心緣感出入非目則感不成欲求放心者必自其目收攝之庶外不見物而心存此卦重山收斂其氣藏畜於中故取象收斂向內程傳艮山之象有安重堅實意非止義可盡也

兼山艮君子以思不出其位
上體一山包併下體之山象兼山五在中心位象思心之官思其職也出自下出上指九三欲出而行於上之象上九止之處卽位五以上艮止乎四四止三三止二二止初皆不出其所居之位也艮之道體各有定用象事各有定理後之言心學者多言艮夫艮以思為止非視心為槁木而寂之也
楊止菴曰位者當止之地思者心之幾動之用所以求得乎止者也五居尊位象心心之思一止所思皆得其止皆无俟於外求是為一身皆止矣一心得止一身皆止由此而一家一國天下其止者皆如此傳云聖人能使天下順治者非物物而為之所惟在使人各得其止而已正此義也
程傳位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎

䷎ 艮下坤上 艮宮重卦第八圖次五十六
坤包括乎艮藏之於中艮從坤而止有居於卑下之形九三主成卦三行通上以上之反降下則收斂於內而不自滿亢於外總其象坤根下艮包上藏居卑下則收斂而不自滿亢也故曰謙艮在內中有定止坤在外外順時宜非无所主妄退以從人也夫艮之高而處坤之下有而不居可以持久若汙池沮洳卑其分矣何謙之云
馮氏曰一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者為剝復象陽氣之消長也在上下之中者為師比象衆之所歸也至於三四在二體之際當六畫之中故以其自上而退處於下者為謙自下而奮出乎上者為豫此觀畫立象之本旨也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
地本卑下以山之崇高有於其中外卑下而內蘊崇高之象乃地中之山山不得稱高地不得稱卑是為收斂而不自滿亢謙之象也洹詞地中有山與木猶人身中有骨與血若地下則虛空也山各有脈其形起於地其根蘊於地中觀天下之勢最下而負海者多山地中有山何疑焉君子裒多者以益寡者分人之財不以自施教人以善不以自賢稱量物之攸宜以平其施不見我之高而彼之卑也
謙主三成之者五柔也九三止於其內一剛至寡而五柔較多六五裒取五柔之多增益乎三之寡象裒

多益寡三剛居陽在下體之上本平處於剛寡柔多之間則不平九五乃稱量乎剛物之寡及柔物之多俾剛物之寡有所施諸柔物之多者受其所施則三得止諸柔順其止上下總歸於平无復有地卑山高之等象稱物平施焉氏謂此非君子謙德之象乃君子治一世使謙之象也

王輔嗣云多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物而與施不失平正義君子用此謙道多者得謙物更裒聚彌益多卽謙尊而光也寡者得謙而更進益卽卑而不可踰也稱此物之多寡均平而施物之先多

者得其施物之先寡者亦得其施也謙卦之象以山爲主應言山在地中今云者意取多之於少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也

按注疏此說亦得示人用易之旨

合而觀之艮體靜峙所以能終始乎萬物也蓋蘊乾剛貞元之撰焉精爐乎乾藏身健固无虞於陰浸也氣通乎澤四應咸宜交暢於懌成也德麗乎明頓豁覆盆不患於羈滯也時泥於動幾研順逆早裕於補救也進循其正淑身及人不紊於蒸變也力阻於濟主持端凝弗蔽於外陷也如是而篤實光輝實腹而虛目矣中无攖擾外絶畔援素位而行靜正莫極其斯以爲敦艮之止乎夫然而自處不亢矣因物付物善終如始无復多寡高下之淩競以毀成者順理樂天信莫要於是矣世言心學多宗艮以此然各止其所經世大業亦莫不由之

䷋ 坤下乾上　坤八重卦第一圖次五十七
陽浮陰沉上下之體對列而升降之用有所不相際
各自爲行之象下順凝上健覆二氣既不交是隔塞
於內而不通於外也故曰否古字否从丆从口口象
地方丆象木上不能發生无枝葉遇口阻礙不能向
下柢本爲隔塞不通之象傳謂泰否乾坤相遇之卦
各以一體主成卦辟卦三陰成否乃一體諸陰順載
凝上至三而止故以三陰爲否否所以成者下體順
主二六二以柔居陰宜比三初以交於上體之健而
六三在二體之間柔居陽位不正隔塞其際以致九

五以四上不即上而偏覆臨者亦不交於下體之順
也是否者二成否者三也
三山吳氏曰泰否之機常相待也亦常相禪也先天
之卦泰以否對後天之卦泰以否繼對則遠而繼則
近也先天自乾八卦即至泰泰三十二卦方至否泰
易而否難也後天自乾十卦方至泰泰一卦便至否
泰難而否易也雖否而泰泰而否有若循環然泰之
中又有否否之中又有泰倚伏之機可畏也哉
天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
紫巖張氏曰坤吝嗇爲儉德三陽在外爲辟難坤邑
爲祿丘氏以儉德辟難象坤陰之嗇即括囊无咎也
不可榮以祿象乾德之剛即遯世无悶也大抵君子
有濟否之志居否之德而又有幹否之才然一本於
正故儉約其德自處以正也防辟其難處人以正也
不可尊榮乎上而加之以祿審於崇卑用舍之宜而
一於正也如是而轉否爲泰无難矣

䷬ 坤下兌上　坤宮重卦第二圖次五十八
☷本卑下☱注而歸之有容納之形先儒謂川壅荒
地而爲澤不致於橫流是也上六之趨以下三柔之
凝有羣然會聚於下之象故曰萃䷬本古滙字以囘

容受流爲義指全體萃以羣而會集之爲義指上六
聚以各處而合歸於此爲義指三柔處萃者
上六主萃欲下三柔萃於五三柔之中本皆自下體
能順上體而欲萃五者二又正應五有不待於上六
之萃惟初應四三比四爲四所間未能萃於五凡比
三柔向上皆欲萃於五不欲四分其所有於是上以
所應之六三比二以係初通於上以萃五不萃四下
三柔皆從上四不得分五所有則亦從上萃五而上
六之萃成矣斯萃濟也
澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

凡澤在地中人所共見不必虞者上於地則衆流盈聚有潰决奔沸之憂所謂不期至而至者也或指四不正在全體中居萃之間有云兑金坤衆有戎器象互巽工故言除互艮止有防備意故言戒又全體肖坎有險亦不虞象傳曰人聚而无防則衆心之戎生除而戒之非耀武也易貴未然之防焉

下三柔本上而萃五或不萃五而萃四與戎之端上乃趨下萃乎三柔不令之萃於四保无應四比四者助之爭乎必有不虞所當戒者五惟有以豫其除戒遂上萃下之心則四不克强三柔而三柔皆順從上

以萃五并四亦審於趨吉同歸乎萃矣斯萃之治也

䷢ 坤下離上　坤宮重卦第三圖爻五十九

離著於坤之上其光明煥發有不掩於四方之形六五主上之熄以下之順愈熄愈顯斯順躋於下而高顯於上也故曰晉以自下漸升於顯峻爲義六五主明下三柔順之獨九四一剛上承五明下乘三柔處不得位欲爲梗間然賁六五所以覆之爲明而三柔下順所由進於五之明主者也使非有以上明其明下遂其順幾何不爲險難將若傳所謂虛大而跂盭矣或疑六五柔主宜不立者何以兼有治晉之全美曰主德尚剛健晉之主德不尚剛如日之出地天下其明矣惟柔故明而不炫燭而不察皦而不烈宜其福之盛也孰謂其柔而不立哉要之陽位而柔居之又離明在中剛明相合而得中乃然爾書曰柔而立高明柔克晉六五以之

明出地上晉君子以自昭明德

日者衆陽之宗體本自明凡物皆被其明當其未出爲地形所蔽則昏闇及其漸出明著於上則光輝顯然晉之象也五以己德本自明四雖欲起而蔽之其本體之明原未有息也則自以其出於三柔之交者

而昭著之使四剛居陰者不能中蔽一如本然之明象日之自地而升无所不照則四亦將黙化於明德之中而氣拘之習去不復壅閉三柔使得以其昭昭依光於五併上之輔五明以化四之强梗者道雖韜隱而其功則偉矣故曰上明下順治之至也天下化中道之極也而樞紐匪自他求乾象曰自强不息我用我之剛晉象曰自昭明德我明我之明由己而由人乎哉

䷏ 坤下震上　坤宮重卦第四圖爻六十

全體主九四一剛動振五上兩柔泥下下三柔順哉

凝上有順凝自下而上有所遏鬱之象四泥於兩柔則下者而下以下體順載凝上即動行於上是爲舒揚於外而不抑藏於內有豫象王氏大寶曰豫以和懌主義和而不備則乖戾隨之和而不飭則驕怠生焉雖主人心和樂而言亦有豫備豫飭之義

正義豫取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆悅豫之謂

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷者地之陽氣游於陰而有聲方陽氣始生伏藏於地中而无聲及陽氣長而旣盛出於地上則久鬱者

奮發而和動是爲安舒不抑藏之義象豫九四主豫成之者五柔也四遽進於五則過於縱厲不知有五四德卑也必有以和之而後可免於縱厲樂也者所以導和而象德也以四之宣暢於和象作樂作樂振動之使其心安舒不抑藏而上知有五知尊五卽不自豫四亦不自卑也於以崇乎五之德象崇德五德崇於是上與下體三柔皆從四之和歸於五之德樂殷盛矣卽以殷者薦歆於在上之帝以之配祀乎位陰之祖考則上帝格祖考享和德至矣象旨帝出乎震震在上上帝之象互艮爲門闕互坎爲隱伏有宗廟祖考之象來註中爻坎爲樂律樂之象朱子云先王作樂无處不用然用樂之大者尤在於薦上帝配祖考

☷☴ 坤下巽上　坤宮重卦第五圖次六十一

☴宣上☷遁下巽宣以坤勢遁之有宣布不定之形先儒謂巽本積陰伏陽之內從坤下披拂乃爲舒緩不疾今在坤上乃播揚不時吹嘘无漸故所加必驅所觸必動有失其披拂之常者是也四在上者乎上五兩剛旋於上下順而凝卽自下順視乎兩剛之在上者順內入外爲非常之視總其象宜布不定則下

有非常之視於上故曰觀按觀从雚从見雚鳥𡰪災眚氣候不常每向枝頭望之隨所見之上下爲之趨避借形爲非常遠視之義先儒謂非常曰觀居常曰臨遠視上視爲觀近視下視爲臨此觀臨之辨

程傳人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊羣柔所承仰觀之義也本義兼而言之更渾

觀爲柔盛消剛之卦先儒謂觀陰柔逼陽剛小人進凌君子之象但以九五中正得處四柔之義上九剛

居上不求於柔羣柔仰而觀之二剛雖處耽耽之地其勢漸危審夫柔順在下者皆視四爲進退故不以四之觀而以五之處四爲觀五剛之巽四柔者仰得正其位則有依光而无跋扈四觀於五以著於下三柔无不順承乎五不特不恃盛柔以消剛而反有求於剛以成化故只取上下相觀之義而不取柔盛之象易之因變起義如此

三柔處順在下本不消剛六四主觀以柔居陰得正豈其初遂志於消剛特以二剛尊高凡剛在上者必制下而下順體三柔四又无因援以私助其勢孤中

疑其五比上欲有以消之也乃入著於兩剛之下而爲觀纂言所謂六四進逼君側九五不失道則六四猶爲民九五一失道則六四將不臣九五觀四動作以驗其得失是也先正謂非常曰觀以此

風行地上觀先王以省方觀民設教

風周流披拂无處不徧行於地上則以方而異行以方異則非常也從下向上而爲非常之視象觀方民坤象省敎巽象九五象中正以觀於上之先王以四之爲觀者省察乎四方因以觀其民而設之敎所以一其視聽消其邁志有以息其覬上滋變之端无令終於非常而一歸於中正斯道德一而風俗同也

劉三山曰觀民設教如齊之末業教以農桑衛之淫風教以禮別奢如曹則示之以儉儉如魏則示之以禮之類

洹詞風行地上畢而及物所加者偃所觸者動故取遊歷周覽之象爲觀先王巡省四方乃觀民俗爲之設教蓋國有異政則民有異俗奇衺淳龐相爲進退王制大師陳詩以觀民風令市內賈以觀民之好惡修其教不易其俗齊其政不易其宜是也如是則天下化中矣省方象風之行地觀民象風之吹萬設教象風之因竅而鳴

䷇ 坤下 坎上　坤宮重卦第六圖次六十二

坤順下坎出上爲險去衆歸安平效順之衆所謂四方无虞衆相安養有主則治者也九五主成卦以陽剛出險居上體之中别无他剛以耦其尊分其權諸柔皆欣相親附是爲聯屬歸一而无所乖戾之象故曰比古字竝从二立人相竝謂同類相輔成立也以正相比天下爲公之象竹周之比从二人反而相竝有不正私暱之象二字形義原異今混同矣

胡雲峰曰一陽之卦凡六復師謙豫比剝也而最吉

莫如比〇○詞一陽居尊五陰附之猶五家爲比而以長統之也

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水在地下則聚在地上則散散則隨其所之各相爲比卽隨其所比聯屬以歸於一傳所謂水在澤中則滙而相一水在地上則散而相求以其相求之勢不聚而爲比安得使之統於一是也坤數多又國侯皆坤象剛在地上有建象一剛下順有親象以全體論萬國諸侯水在地上分散之象曰建曰親水在地上而比於一之象

先儒謂兩分相與比也兩情相合比也六爻一剛爲主諸柔比之以分之相與者言本義所謂人來比我者是也此取建親爲象以一剛爲主而比乎諸柔以情之相接者言本義所謂我往比人者是也崔子鍾云地上有水非澤所鍾散而會川各有所比先王象之建萬國使各子其民親諸侯使咸歸於一公侯伯子男封彊有限建之也朝聘往來恩禮无間親之也夫上下无分强弱不齊則大凌小衆暴寡趨於亂而厰其生於是有盛德者出焉然後大小之勢分衆寡之情一小事大大字小斯先王封建之善也唐虞萬國衆建而少其力則多助而易制周之國千有八百夫子係易其遠慕先王之盛而慨周末之併與呂涇野云萬國曰建視天下猶一家无弃民也諸侯曰親視天下爲一身无遺賢也故法之立先國而後侯恩之行先建而後親卒之感應合情分接而天下歸於一統是謂大道爲公之世也陰柔小人咸化矣邵子謂治世非无小人難乎其爲小人程子謂寇賊姦宄雖堯舜之世不能无但不能肆其惡爾此比道之大成也如必盡人而比見其不比者輒以忿心行之攻伐加焉則是不以建親爲情獨以威嚴爲公見其情

睽分離終不能比遂一切置之侈談我无爲而物自化是又以忘天下者壞天下也斯比道之窮也先儒又謂比有不可已不可混不可急亦不可緩有治比之任者審之

䷖ 坤下艮上　坤宮重卦第七圖次六十三

坤傾下艮立上以一剛獨峙下二柔並坤三柔共傾之有頹墮不固之形字書凡山以地氣上伸乃土石從麓至巔得潤山可特立今地氣不伸而巔又剛止則山不得潤氣以貫徹土石枯燥勢必至於頹陷上九主成卦一剛處極必爲諸柔所消落而至於盡也彖剝

柔以從剛爲正至羣起而剝剛乖上下從違之義矣雖剛之不幸柔亦有自階之厲焉故柔以遠而不與於剝者善近而與於剝者不善然剛无可遠盡之理變於上者生於下无間可息是來剝者此一剛而介特乎羣剝者亦賴此一剛之獨存如五引諸柔以剝剛適足以自害順而止之其力在五以一剛止衆非可剝者故有取於羣柔順一剛爲氣蓋上九主剝成之者在下四柔斯易以六五治全體之剝也一循乎天則而已矣纂言一剛之功大矣天道不可一日无剛世道不可一日无君子此所以不可盡變也聖人

不以剝終爲尤而屢存乎復之之道其與陰柔小人復爲陽剛君子也然非上九獨能之在六五治剝者自爲之所爾

山附於地剝上以厚下安宅

山崇峙於坤厚之載乃下附著於地有傾陷搴頹之象厚坤象地之厚能載山在上山以其地厚厚乎下故曰厚下下謂四柔厚下坤象安宅艮上象諸儒謂宅以位言上之所居者剝自下而上厚下則不剝上凡山崩川竭皆地道不寧也蔡節齋云卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民治剝之道也聖人於陰長陽消之卦皆別有取象以寓扶抑之旨於觀剝具之

上九止上四柔在下所當厚者五以上剛厚乎下則上之宅以下順其厚而安之程傳上之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧上知以此處剝剝其治矣

崔子鍾曰君居民上如山磐地上山以地爲基君以民爲本厚其地則山倷其高厚其下則君安其宅夫民以戴君亦以叛君得之如畜田以飽腹失之如反衷而

負薪於乎難之哉夫卦有吉凶大象皆善蓋天下所有之理君子皆體之卦雖凶而理可通於吉則取之剝與明夷是也古云不善善人之資況造化之實體耶

馮厚齋曰以上下厚薄取象而不以陰陽消長爲義此聖人用卦之微權也

䷁ 坤下坤上　坤宮重卦第八圖大六十四

下三陰以氣言則順載凝上以形言爲地底上三陰以氣言則順反降下以形言爲地面六陰全體自下內爲積至上外爲重深厚廣博之形有積累自內而漸中於外之象故曰坤蓋下坤靜體上坤動體下順

疑上於內上順反降下於外下疑則廣博上反則
深厚廣博則從下積累於內深厚則從上漸中於外
此坤所由名也古文从土从申謂六陰從下發於上
朱子所謂陰氣亦從下第一層生起至上節六層止
也字書三晝偶卦以柔順爲☷六晝偶卦上下皆重
陰柔之純而順之至也
地勢坤君子以厚德載物
地有高有卑其勢參差不齊陰氣積累於卑漸中於
高先儒云陰之性順而成形之大者地也地一而已
焉得有二以其勢觀之則有上有下積於厚者也三

晝卦其德順六晝卦自下而上順之又順象厚德地
德職載六晝皆虛可以容受萬物象載物朱子云地
平則不見其順必高下層層遞去此所以見地之坤
順楊誠齋云地之體不厚則載萬物不勝其重君子
之德不厚則載萬民不勝其衆也
按坤卦全體其性柔其德順以形氣言其可見者載
凝之質而不可見者反降之能下體積內三陰駿駿
不已上體外隤三陰重重不替此全體之勢也凡順
在下體柔本在下者則不上必相次而順載下載不
宜先二柔惟中正居陰不先得下順體主於內凡順

在上體柔本應下者今在上必相次而順反上反不
宜後五柔惟居陽不後得上順體主於外載在下體
則疑二柔居陰則以初三之不偏載凝者偏載而凝
反在上體則降五柔居陽不即反降則以所比四上
之反而降以卦體言重濁下凝有降无升積內順載
以爻言坤下位之合當體者否剝萃比凡四卦萃比
二卦三爻並同否剝二卦二三同否初獨貞者以應
上體九四也合不當體者本卦晉豫觀凡四卦本卦
晉觀並同獨豫初凶者以應乎九四也合而觀之順承
乎乾天地定位矣獨切于陽之疑過自斂退說言乎巽

志氣協壹矣尚抱毀折之虞攸備野戰此坤之敦順
於初者也仰麗乎離德進光大矣憂盛危明之慮方
直自繩順動乎震太和洽矣樂生反本之懷美含待
發正示乎巽上下孚矣儀刑振德之成捷於風草此
坤之達順於中者也利導乎坎輔翼不孤矣義正而
情通忠信无渝於歷險堅持乎艮行止有則矣本固
而末壯終始弗忌於无成此坤之貞順於旣者也如
是而坤道大成矣養生者不窮於靜翕健行者有裕
於代終德業博厚乾道其有濟乎故曰坤者乾之用

大易則通卷第七　　孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第八

仙井胡世安處靜述

周易序卦圖

上經以乾坤坎離爲主以震巽艮兌爲客主卦中乾坤爲君坎離爲臣乾統坤坎先離

乾	坤	天地萬物父母	
屯	蒙	三男	上經之始其君卦乾爲主坤從乾其臣卦坎用事離不得用事陽中之陽
需	訟	乾坎合	
師	比	坤坎合	
小畜	履	乾合長少二女	
泰	否	乾坤正體之交	泰前乾主坤輔有坎无
同人	大有	乾合中女	離交泰後坤經乾緯有離无坎
謙	豫	坤合長少二男	
隨	蠱	四偏卦男女合	
臨	觀	坤統長少二女	
噬嗑	賁	離合長少二男	
剝	復	乾統長少二男	上經之終坤爲主離用事客卦兌巽震艮佐之陽中之陰
无妄	大畜	四偏卦男女合	
頤	大過	坎離天地大用	
坎	離		

下經以兌巽震艮爲主以離坎坤乾爲客主卦中兌巽長貴而兌尤貴於巽

咸	恒	兌艮震巽交	
遯	大壯	乾統長少二男	下經之初主卦二少二長交而得正得時客四正卦具錯爲勝復而坤離用事爲陰中之陽
晉	明夷	坤合中女	
家人	睽	離合兌巽二女	
蹇	解	坎合震艮二男	
損	益	咸恒交	
夬	姤	兌巽御乾	
萃	升	兌巽御坤	下卦之中主受客來得乾坎則勝復亟得坤離用順而貴矣
困	井	兌巽御坎	
革	鼎	兌巽御離	
震	艮	長少二男前	
漸	歸妹	巽艮震兌交	
豐	旅	震艮御離	
巽	兌	長少二女後	下經之終主卦二少二長別定位專氣其交也馭客其卦離坎震括乾坤不復見經爲陰中之陰
渙	節	巽兌御坎	
中孚	小過	巽兌震艮別體具離坎	
既濟	未濟	水火交	

伏羲畫卦之序首乾終坤至文王繫辭定位上經三十
卦首乾坤終坎離下經三十四卦首咸恒終既未濟
夫子序雜傳引其端而未竟其說也蓋先天乾坤坎
離爲四正之卦兌艮震巽爲四隅之卦上經首乾坤
終坎離者以乾坤天地之象諸卦所從出也故以首
上經由是以序卦反對歷屯蒙需訟師比小畜履凡
八卦而爲泰否乃乾坤之交不交消息之會先泰後
否者自息而消也自此歷同人大有謙豫隨蠱臨觀
噬嗑賁凡十卦而爲剝復蓋剝盡則爲坤而一陽生
於復陽自消而息之幾也此二卦乃乾坤所由成列

諸此以見乾坤之道无時而窮也又歷无妄大畜頤
大過而後坎離蓋乾坤天地之道陰陽之正者也坎
離具水火之象天地之大用也故以水火之正終之
乾坤者陰陽之老坎離者陰陽之中舉天地之道歸
於中也況坎一陽盡則坤離一陰盡則乾而乾坤固
自在其用數亦不過乎中也下經首咸恒終既濟未
濟以咸恒者夫婦之象人倫所自始也咸少男少女
之合恒長男長女之合由是歷遯大壯晉明夷家人
睽蹇解而爲損益澤山之咸綜而損雷風之恒綜而
益猶上經之有泰否也先損後益者自消而息也消
息之會由是夬盡爲乾而一陰生於姤陰自消而息
之幾猶上經之有剝復也又歷萃升困井革鼎而爲
震艮蓋一陽生於震而極於艮陽之終也又歷漸歸
妹豐旅而爲巽兌蓋一陰生於巽而極於兌陰之終
也震艮巽兌咸恒二卦所由成也列諸此者以見咸
恒之道无時而窮也又歷渙節中孚小過爲既濟未
濟蓋咸恒夫婦之交陰陽之雜者也故以水火之交
終之咸恒少長男女之合既未濟則中男中女之合
舉人倫之道歸於中也況坎離中畫升而上則兌艮
降而下則震巽而兌艮震巽固自在其用數亦不過

乎中也蓋乾坤造化之本咸恒人道之本其消息固
三極之常理而守中之戒則聖人所以斡旋造化綱
紀人道者也合先天卦位觀之上經首乾坤者天地
定位下經首咸恒者山澤通氣雷風相薄上終坎離
下終既未濟者則水火不相射之義亦用中之道後
天不出先天範圍也以雜卦義觀之上經十八卦反
對而成惟乾坤大過頤坎離六卦有對无反凡五十
二陽爻五十六陰爻下經亦十八卦反對而成惟中
孚小過二卦有對无反凡五十六陽爻五十二陰爻
然上自乾坤而後內雜下序十二卦下自咸恒而後

內雜上序十二卦者以見彼此互易上下序非判然二者也大過以下卦不反對者蓋易不可爲典要反對者文序之常經不盡拘反對者孔子所以通易之變也況孔不欲以姤與夬對故於姤不言君子道憂小人道長獨於夬言君子道長小人道憂所以扶陽抑陰而爲天地立心也又合三聖之易覩之伏羲之易首乾終坤而姤復居其中以乾坤爲諸卦之緼一陽復則乾一陰姤則坤陰陽消長之幾先天自然之體也文王之易首乾坤終未濟以乾坤爲六子所出然兩間品物无常濟之理惟未濟則皇皇求濟盡人

道以回造化而乾坤不毀矣綱紀幹旋之幾後天當然之用也孔子之易首乾終夬蓋天地間事之未濟小人間之也夬者以陽决陰陰消陽息之幾也未濟求濟者知其幾而一决焉則君子道長小人道消乾坤定矣總於先後體用間决其幾也此三聖爲世道慮一揆者也聖人作易致廣大而盡精微其所以範圍三極進退古今其用皆不外於中焉此之謂易之道也

羲畫六十四卦文序反覆合之止成三十六

乾䷀

坤䷁

屯䷂蒙

需䷄訟

師䷆比

乾坤列後首屯蒙以其獨具乾之三男長少二男合中男繼父母用事之象次需訟次師比又中男獨承父母用事之象三男分體惟坎爲得中故少長皆取正於其中具十六體分於上下經各八亦

獨得其中以此屯蒙二剛四柔二剛爲主需訟二柔四剛二柔不爲主此剛柔之別

小畜䷈履

泰䷊否

泰乾坤之交不交卽否隨蠱至既未濟十八卦亦若十有八變而成一卦總欲乾坤常交有泰无否之義

同人䷌大有

謙䷎豫

隨䷐蠱

震艮巽兌初合四卦乃先天圖春秋對待之交
泰否初變否變隨泰變蠱泰中爻爲兌震否中爻
爲艮巽故泰否初變卽爲隨蠱
臨䷒觀
噬嗑䷔賁
泰否二變否變噬嗑泰變賁
剝䷖復
謙豫艮震合坤以親地而闢之于否後倒體剝復
爲中十二卦主人小畜履巽艮合乾以尊天而開
之于泰先倒體夬姤爲後十二卦主人旋乾轉坤

傾否開泰皆自復姤之後始
无妄䷘大畜
頤䷚
大過䷛
坎䷜
離䷝
坎爲陽之中在六子中爲最貴一體合而成習坎
居諸卦之最後六體分而爲屯蒙需訟師比居諸
卦之最先荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終
於坎坎離者乾坤之家陰陽之府

咸䷞恒
震艮巽兌二合　泰否三變否變咸泰變恒
遯䷠大壯
晉䷢明夷
晉明夷與需訟對待需訟主乾用坎晉明夷主坤
用離需盡變爲晉訟盡變爲明夷
家人䷤睽
蹇䷦解
損䷨益
震艮巽兌三合震巽相與爲恒交爲益艮兌相與

爲損交爲咸
泰否四變泰變損否變益乾坤後更十卦陰陽各
三十畫而天地交咸恒後更十卦陰陽各三十畫
而損益見泰否天地之大運所以體其全損益人
道之大權所以用其中
夬䷪姤
萃䷬升
夬姤乾合巽兌而乾不復見萃升坤合巽兌而坤
不復見
困䷮井

泰否五變否變困泰變井

革䷰鼎

困井革鼎居下序之中天地之用莫大於水火水火之用莫盛於井鼎也又坎離相綜陽爻之卦始於屯蒙陰遇之卦終於革鼎屯盡變爲鼎蒙盡變爲革

震䷲艮

漸䷴歸妹

震艮巽兌四合　泰否六變否變漸泰變歸妹泰中爻爲歸妹否中爻爲漸又隨蠱倒體亦即漸歸妹也

豐䷶旅

泰否七變泰變豐否變旅

巽䷸兌

渙䷺節

屯蒙震艮合坎之始渙節巽兌合坎之終

泰否八變否變渙泰變節

中孚䷼

小過䷽

二陰四陽之卦九始於需訟之變終於中孚之不變二陽四陰之卦九始於屯蒙之變終於小過之不變屯雷所從起小過雷所從止始乎動終乎止以震反爲艮震艮合之終也

震原初始艮要上終自合爲頤合剝復二象反而中合即爲小過肖坎巽原初始兌要上終自合爲大過合夬姤二象反而中合即爲中孚肖離合中孚小過旣未濟居終與上經頤大過坎離同

坎中爻爲震艮震艮中爻爲坎離中爻爲巽兌巽兌中爻爲離體常不易陰陽之正性也中孚巽兌二陰之合也而中爻爲震艮小過震艮二陽之合

也而中爻爲巽兌頤震艮二陽之合也而中爻爲坤大過巽兌二陰之合也而中爻爲乾變乃雜居陰陽之互根也

既濟䷾未濟

泰否九變泰變既濟否變未濟既濟水火之交即泰之象未濟水火不交即否之象然既濟中爻柔下剛上亟否未濟中爻剛下柔上亟泰受以未濟寧以未終蓋常以泰交義象望天下後世開之於无窮耳

上下合證則見文王參伍錯綜義易之精妙矣

上序陽以屯始屯貞爲震即出震之義下序陰以咸始
咸悔爲兌即入兌之義陽長自下陰消自上陽長自
東陰消自西

乾坤合爲泰否重乾在中坎離合爲既未濟重離在中
參伍至此危微精一緝熙敬止聖功无餘蘊矣

泰否後由隨蠱至既未濟凡十八變皆乾坤三陰三陽
之交合无非保泰傾否之時自剥復至損益剛爻原
始要終之卦多自夬姤至既未濟柔爻原始要終之
卦多

羲畫正卦生成不易之易文王序卦變通交易之易不

易者常易常易者未始或易善窺伏羲之精意以畫
善窺文王之精意兼序

上序乾坤始坎離終皆有體舍用之象邵子所謂无極
之前陰含陽下序咸恒始既未濟終皆有用含體之
象邵子所謂有象之後陽分陰

羲畫以生成自然次第爲象文序以正反往來爲象故
一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

一卦六位兩卦十二位而其交變則周流於十二位之
間程子謂易中只有反覆往來上下於此可見此周
易所以作

卦有六十四反對止於三十六乾卦一爻之策數也爻
有三百八十四反對止於二百一十有六全乾六爻
之策數也由是以言六十四卦統於乾而羲之初畫
從圖書之北一以生變化審矣舉全易之象而統之
於乾象舉全易之數而統之於乾數乾象立天下其
有遺象乎乾數立天下其有遺數乎

錢國端曰反對三十六卦其實只是六大卦如卦之有
六爻自乾坤至畜履合六卦爲一大卦自泰否至噬
嗑賁自剥復至坎離皆然此上篇三大卦也自咸恒
至損益合六卦爲一大卦自夬姤至漸歸妹自豐旅

至既未濟皆然此下篇三大卦也乾卦陰陽剛柔之
所自始管領二大卦如初二兩爻剥復陽剛消長之
際管領二大卦如三四兩爻夬姤陰柔消長之際管
領二大卦如五上兩爻是爻合三十六而止成一卦
六爻云爾正所謂易簡而天下之理得象豈遠乎哉
數豈多乎哉

又曰文序三十六序上下分之兩儀之象三分之三才
與三極之象由乾坤至噬嗑賁二十二卦正反止十
二卦如卦之有初二兩爻以乾坤爲主乾坤合爲泰
否前小畜履後同人大有合三女以有事於乾前師

比後謙豫合三男以有事於坤屯蒙震艮合坎以從乾噬嗑賁震艮合離以從坤需訟坎合乾同人大有離合乾師比坎合坤謙豫艮震合坤小畜履巽兌合乾臨觀兌巽合坤隨蠱兌震艮巽初交泰否之變與噬嗑賁俱三陰三陽乾坤之分由剝復至損益二十卦正反止十二卦如卦之有三四兩爻以乾陽一爻爲主用事先坤後乾艮震爲交若以保泰是故剝復艮震於坤无妄大畜震艮於乾坎離分居於中前頤大過艮震兌巽之合後咸恒兌艮震巽再交咸恒損益之中前遯大壯後睽解主乾與坎而艮震爲合前

晉明夷後家人睽主坤與離而巽兌爲合咸損相反恒益相反俱三陰三陽乾坤之分由夬姤至既未濟二十二卦正反止十二卦如卦之有五上兩爻以坤陰一爻爲主用事先乾後坤兌巽爲交若以傾否是故夬姤兌巽於乾萃升兌巽於坤困井革鼎兌巽於坎於離震艮巽兌分居於中漸歸妹巽艮震兌三交豐旅震艮於離渙節巽兌於坎中孚巽兌合而要終小過震艮合而要終既未濟坎離合而要終俱三陰三陽乾坤之分按此於文王參伍錯綜之義淵聯

乾坤	丨	乾坤	天地定位	
屯蒙	一	艮震 坎		
需訟	丨	乾 坎		
師比	○	坤 坎	一陽爲主居二五	
小畜履	一	巽兌 乾	一陰爲主居三四	
泰否	丨	坤乾	天地正交	師比全變爲
同人大有	○	離 乾	一陰爲主居二五	同人大有
謙豫	一	艮震 坤	一陽爲主居三四 先後泰否爲首局	小畜履全變爲謙豫
隨蠱	‖	巽艮 兌震	坎離 前後	
臨觀	一	巽兌 坤	坎離 前四	

噬嗑賁	一	艮震 離	坎離
剝復	一	艮震 坤	前三
无妄大畜	一	艮震 乾	坎離 前二
頤大過	二	巽艮 兌震	坎離 前一
坎離	丨	坎離	水火不相射 乾坤交之正中
咸恒	✕	巽艮 兌震	坎離 後一
遯大壯	一	艮震 乾	坎離 後二
晉明夷	丨	離 坤	坎離
家人睽	一	巽兌 離	後三
蹇解	一	艮震 坎	坎離 後四

損益　✕　巽艮　兌震　坎離　前十二卦後十二卦先　咸恒
　　　　　　　　　後五　後坎離爲中一大局　之反
夬姤　一　巽兌　乾　剝復全變爲夬姤
萃升　一　巽兌　坤　大畜无妄全變爲萃升
困井　一　巽兌　坎　噬嗑賁全變爲困井
革鼎　一　巽兌　離　屯蒙全變爲革鼎
震艮　一　艮震　隨蠱之反
漸歸妹　二　巽艮　兌震
豐旅　一　艮震　離
巽兌　一　兌巽
渙節　一　巽兌　坎
中孚小過　二　巽艮　兌震　巽始小畜終中孚皆悔兌始履終中孚皆貞震原始屯之貞要終小過之悔艮原始蒙之悔要終小過之貞
既濟未濟　一　離坎　水火正交之正中　乾坤合交
屯蒙震艮合坎需訟乾合坎師比坤合坎原始渙節巽兌合坎中孚小過既濟未濟離合坎要終
圖書一皆居下坎也乾坤降中而坤受之以成物者也
八卦統於乾而樞極在北陽生於子之義也周正建子文序之原始要終皆坎者以此

三十六宮都是春

陽爻十八
陰爻十八
乾
泰
否
剝
復
咸
恆
夬
姤
豐
旅
坤
同人
大有
无妄
大畜
遯
大壯
萃
升
巽
兌
屯
蒙
謙
豫
頤
晉
明夷
困
井
渙
節
需
訟
隨
蠱
大過
家人
睽
革
鼎
中孚
師
比
臨
觀
坎
蹇
解
震
艮
小過
小畜
履
噬嗑
賁
離
損
益
漸
歸妹
既濟
未濟
乾一策三十六
乾二策七十二
乾三策一百八
乾四策一百四十四
乾五策一百八十
乾六策二百一十六

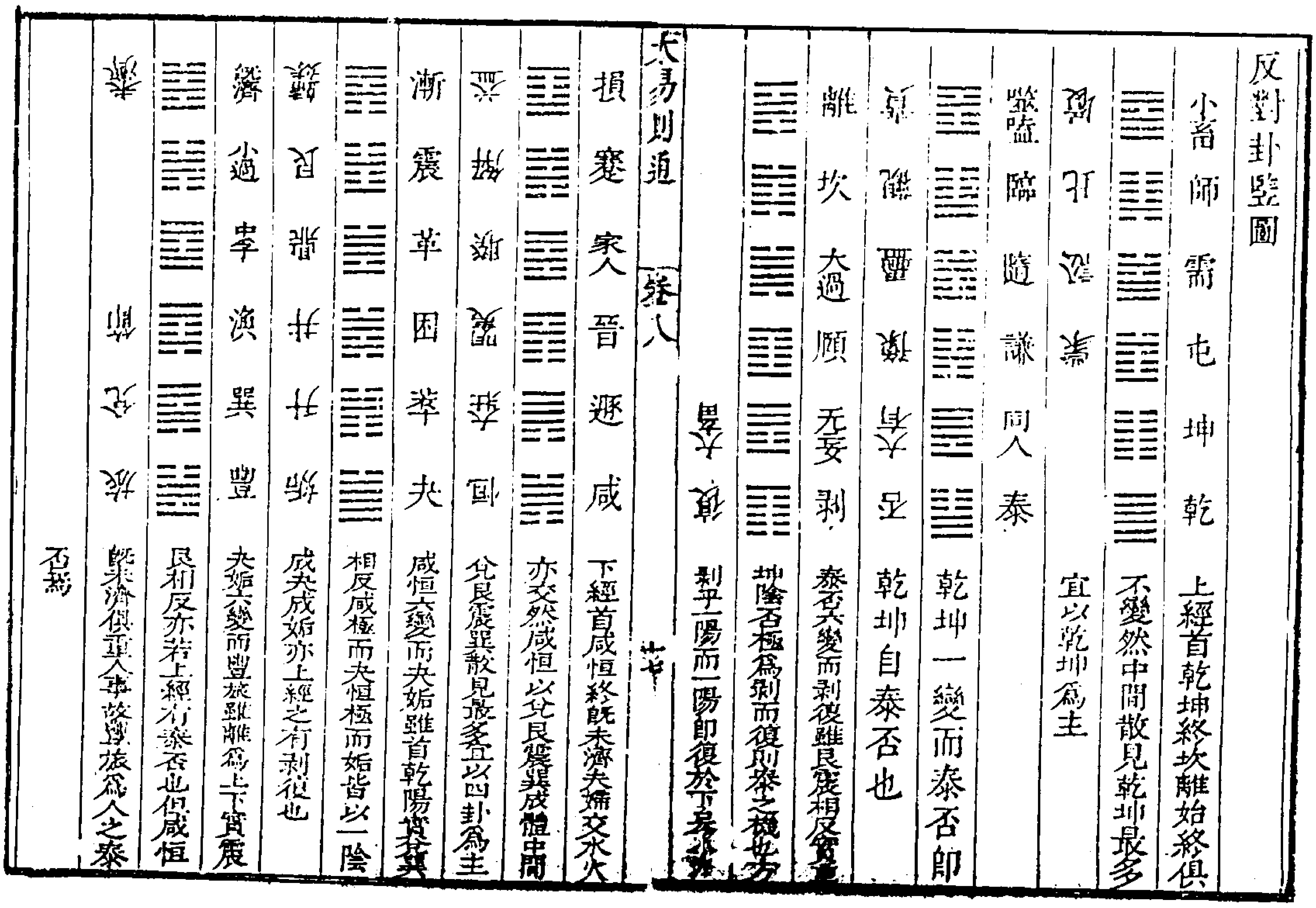
三百八十四爻合之止成二百一十有六爻總成一乾策之數
橫豎惟人所列

八卦不易者四變易者二共六卦六其六爲三十有六重卦不易者八變易者二十八合之亦三十有六惟有不易是以能易惟有不變是以能變所以謂之易有太極所以謂之无極而太極太極本无極

經世通變文序上下反復視之各十八卦若各爲一卦則天地各用三十地多四卦以爲體也以先天卦圖準之上經用天之十七卦地之十三卦下經用天之十五卦地之十九卦天從地各用十三天多四以爲體地從天各用十五地多四以爲體

又曰六十四卦反復視之而三十六者八正卦常存於五十六之中三十六爲用則常有二十八不用太陽之策見少陽之策亦隱也

反對卦竪圖



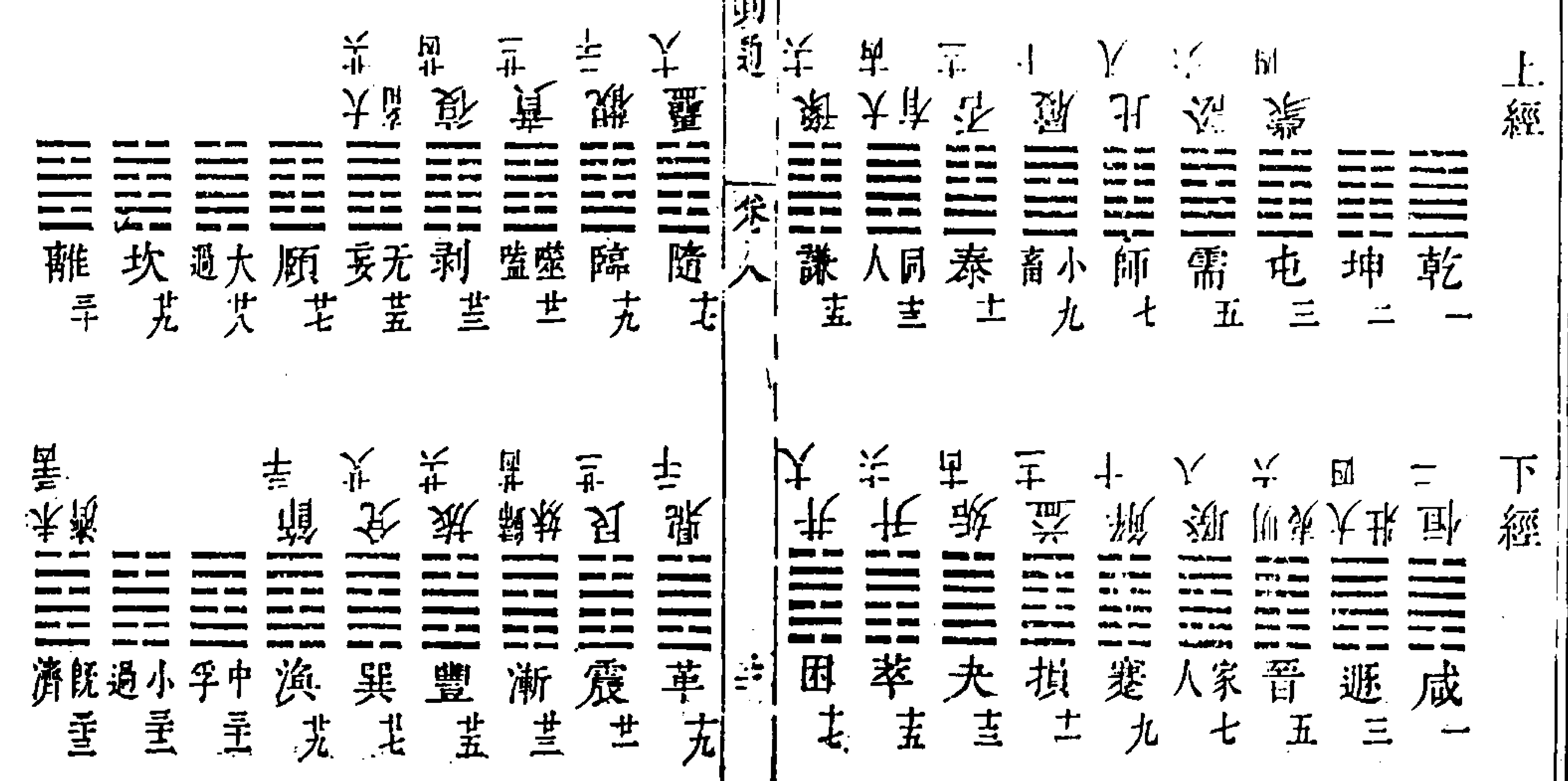
小畜　師　需　屯　坤　乾
上經首乾坤終坎離始終俱不變然中間散見乾坤最多
履　比　訟　蒙
宜以乾坤爲主
噬嗑　臨　隨　謙　同人　泰
乾坤一變而泰否即
賁　觀　蠱　豫　大有　否
乾坤自泰否也
離　坎　大過　頤　无妄　剝
泰否六變而剝復雖艮震相反實
坤陰否極爲剝而復則泰之機也
復　大畜
剝乎一陽而一陽即復於下矣
損　蹇　家人　晉　遯　咸
下經首咸恒終旣未濟夫婦交水火
亦交然咸恒以兌艮震巽成體中間
益　解　睽　明夷　大壯　恒
兌艮震巽散見最多宜以四卦爲主
漸　震　革　困　萃　夬
咸恒六變而夬姤雖首乾陽實主
相反咸極而夬恒極而姤皆以一陰
歸妹　艮　鼎　井　升　姤
咸夬成姤亦上經之有剝復也
旣濟　小過　中孚　渙　巽　豐
夬姤六變而豐旅雖離爲上下實震
艮相反亦若上經有泰否也但咸恒
未濟　節　兌　旅
旣未濟俱重入中孚故豐旅爲人之泰
否矣

上經正卦六反卦二十四共用十八卦成三十卦下經正卦二反卦三十二亦十八卦成三十四卦天地者陰陽之統會水火者陰陽之流行雷風山澤者陰陽之節宣是以乾坤坎離爲上經之始終而艮兌震巽交於下經之首也上乾坤定天地之位固有泰否之巽下咸恒成夫婦之交乃有豐旅之殊然剝而復者坤陰剝乎陽而乾之一陽爲始復夬而姤者乾陽決乎陰而坤之一陰爲始姤也剝復以艮震相反夬姤以兌巽相反六疊之中陰陽消息之機卦位錯綜之妙真可樂而玩也

上經首乾坤陰陽各分終之以坎離亦陰陽之分也下經首咸恒陰陽交合終之以旣未濟亦陰陽之交合也惟其各分而泰否亦分惟其相合而豐旅亦交合上經多陽故剝者剝乎陽復者復乎陽下經多陰夬以陰而夬姤以陰而姤上經二陽在外則爲頤四陽在內則爲大過下經二陰在內則爲中孚四陰在外則爲小過雖曰八純卦乾坤坎離俱不變震艮巽兌則有相反焉然艮上震下爲頤震上艮下爲小過巽上兌下爲中孚兌上巽下爲大過是震艮巽兌亦四卦不變總之變者八卦不變者六十四卦雖上卦三

十下卦三十四然上經對者六卦乾與坤頤與大過坎與離其餘相反者十有二下經對者二卦中孚與小過其餘相反者十有六以六合十二以二合十六各十八卦而分上下經焉至於坎離得乾坤陰陽之中故居上下經之終兌艮巽震得陰陽之偏而交合於下經之首散見於剝復夬姤豐旅六變之間亦未可以輕重言也總上下經始終之義論之乾坤陰陽之正坎離水火之正也造化之自然者立其一定之體咸恆夫婦之交既濟未濟水火之交也人事之當然者盡其變通之用此三才之道也上經乾坤六變而有泰否乃天地之泰否也泰否六變而有剝復復乃乾之一陽方剝於上即復於下矣下經咸恆六變而有夬姤姤即坤之一陰方決於上即姤於下焉夬姤六變而豐旅則又人事之泰否也觀乾坤之於咸恆剝復之於夬姤泰否之於豐旅其消息盈虛皆造化人事之自然而然者聖人特因而畫卦以示人也

文序上下相準之圖



上經
乾一 坤二 屯三 蒙四 需五 訟六 師七 比八 小畜九 履十 泰十一 否十二 同人十三 大有十四 謙十五 豫十六 隨十七 蠱十八 臨十九 觀二十 噬嗑廿一 賁廿二 剝廿三 復廿四 无妄廿五 大畜廿六 頤廿七 大過廿八 坎廿九 離三十
下經
咸一 恒二 遯三 大壯四 晉五 明夷六 家人七 睽八 蹇九 解十 損十一 益十二 夬十三 姤十四 萃十五 升十六 困十七 井十八 革十九 鼎二十 震廿一 艮廿二 漸廿三 歸妹廿四 豐廿五 旅廿六 巽廿七 兌廿八 渙廿九 節三十 中孚三十一 小過三十二 既濟三十三 未濟三十四

胡庭芳曰經分上下有至理卦雖多少不同以反對計
之各十八一也上經反對五十二陽爻五十六陰爻
下經反是二也上經四正卦爲主首乾坤終坎離與
先天圖四方之卦合下經二變卦爲主（震變艮巽變兌）首咸恒
終既未濟與先天圖四維之卦合而坎離之交不交
亦可見伏羲圖備於文王序卦首尾三也若是者豈
竹簡重大之故耶

胡仲虎曰上經自乾坤後震坎艮三男用事至小畜履
巽兌方用事小畜小者指巽一陰也下經震艮既
重後方見巽兌之重巽之彖曰小亨亦以巽之一陰也

一陰之萌聖人每抑之如此八重卦上經乾先坤次
之坎先離次之下經震艮先巽艮次之皆重陽也
乾鑿度孔子云陽三陰四位之正也易卦六十四分而
爲上下象陰陽也陽道純奇故上篇三十以象陽陰
道不純而偶故下篇三十四以法陰

上經三十卦下經三十有四卦似乎不均然上經乾坤
頤大過坎離六卦不變餘二十四翻覆得十二合十
八卦下經中孚小過不變餘三十二得十六卦亦合
十八卦之數又似原无盈縮者統論之乾坤坎離天
地水火正對四重卦也頤初上皆陽大過初上皆陰
中孚三四皆陰小過三四皆陽總以山澤雷風正對
互應八卦之重覆各居其二然後知聖人設卦觀象
之精有一番參研別有一番布置无重複因仍无牽
強附合此又出序卦之理之外者也

大易則通卷第八

孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第九

仙井胡世安處靜述

錢國端曰易本羲畫文王錯綜序之以成天地至文是謂易興于中古其序傳宋王申子謂非聖作不敢謂然因竊測之易首乾坤天地定位乾坤中天地以交爲坎離坤交乾陰麗陽中而成明嚮明而治聖人之所取也乾交坤陽陷陰中而成險守中尙有險陷乾道何以首出聖人不勝其憂矣是故乾坤首列之後首有事于坎屯蒙坎與震艮遇屯雷從下以動止險動爲滿盈之雷雨蒙艮從上以止下險止爲時出之山泉需訟坎與乾遇以乾健孚坎險需有光亨之吉

訟有窒惕之吉師比坎與坤遇以坤順行坎險師爲貞師之帥比爲顯比之王小畜履乾與巽兌遇震艮二剛先坎有合以拯險巽兌二柔後乾有合以行健由是乾下坤中不爲險陷之交乾居坤下遂成地天之泰泰豈一日之致哉屯蒙需訟師比之有六坎所謂人心惟危天下萬世所同險屯原初震動蒙要上艮止需訟皆乾爲君師比皆坤爲藏然後有畜有履而成泰向使六坎之險有一不涉求有天下之泰不可得已乾坤十變方泰泰之難泰一變即否否之易乾不交坤而否離以文明麗于乾之內外受以同人

大有坤不交乾而否艮以止入而貞于坤內震以動出而奮于坤外受以謙豫隨蠱震兌巽艮之合由否泰變隨震剛來下兌柔亦以喜開泰蠱艮剛上巽柔下亦以幹傾否臨觀坤與兌巽遇兌後乾爲履于坤則說順相涖而成臨巽前乾爲小畜于坤則巽順相孚而成觀噬嗑賁離與震艮遇動乎險爲屯于離則雷電合章而成噬嗑止乎險爲蒙于離則剛柔相交而成賁剝復坤與艮震遇剝謙之綜否之極坤以止上闔復豫之綜泰之初坤以動下闢无妄大畜乾與震艮遇无妄震以首動險次噬嗑明出入以動乎坤

者而動之于乾下乾以動而加健見原始震動之功大畜艮以首止險次賁明出入以止乎坤者而止之于乾上乾以止而大正見要終艮止之力頤震艮之合坤在中爻大過巽兌之合乾在中爻坎離重坎重離之自合震艮巽兌在其中爻乾坤始坎離終天地萬物父母水火天地大用乾坤始頤大過坎離終六子父母之用之終是爲上經之始終〇下經首咸山澤通氣少男少女之合一乾坤也次恒雷風相薄長男長女之合一乾坤也遯咸男爲主而內止乾爲外避矣大壯恒男爲主而外動乾爲內貞矣晉離出地

坤下順以麗之明夷離入地坤上順以晦之剛止剛動之男用乾父遂若无其功柔明之女用坤母猶必致其役此剛柔男女父母內外之辨也家人離在內巽外入以假之睽離在外兌內說以合之離柔得中即坤柔亦必用其中巽柔兌柔又可知也蹇咸男內止以止險于其外解恒男外動以動險于其內葢咸恒二體分于坎離之交離明困巽兌二柔之易合而麗坎險非震艮二剛未易止而免也咸恒十變有損益猶乾坤十變有否泰咸下女吉損固以說道上行乎恒從婦凶益固以巽道下行乎咸變損兌柔爲內

主恒變益巽柔爲外主長少之柔交于內外以爲主又聖人之所謹是故乾遇之說于上爲夬之決剛之健巽于下爲姤之包覆之量也坤遇之說于上爲萃之聚柔之順巽于下爲升之時容之度也坎遇之說于上爲困之亨不尙其口巽于下爲井之寒泉受其入也離遇之說于上爲革之孚匪革其面巽于下爲鼎之黃耳行其實也自夬姤至革鼎而乾坤不復經見于是震艮列而長少二男後乾以終事焉震自爲合以雷則相薄而至匪徒震人而合以自震矣艮自爲合以山則相兼而止匪徒止人而合以自止矣艮

得其止巽爲順之於外不言下女而有女歸之吉漸又咸之正感乎震得其動兌爲說之于內不言制義而有以娣之艮歸妹又恒之大義乎歸妹震動合于兌說也震動配以離明則明動相須而君上之家爲益大故受之以豐漸艮止合于巽入也艮止麗以離明則止明相麗而守中于外爲益貞故受之以旅于是巽兌列而長少二女後坤以終事焉震合以自動巽合以自入葢雷風相薄而分之則雷自爲薄風自爲薄各以動入爲道也艮合以自止兌合以自說葢山澤通氣而分之則山自爲通澤自爲通各以止說

爲道也巽風之入柔不如震雷之動剛巽于隨風之後而風力厚其于坎險亦何所不渙乎且震在險下動之難巽在險上渙之易矣兌澤之說柔不如艮山之止剛說于麗澤之後而說體專其于坎險亦何所不節乎且艮在險上猶患其過擊說在險下惟患其不出矣屯蒙震艮于坎以原始渙節巽兌于坎以要終如是而坎猶爲險人道无望其存乾坤无望其成列矣中孚小過與頤大過對中孚巽兌之合然三四得敵于其中渙節之餘險不在坎而即在于巽兌小過震艮之合然三四失位于其中屯蒙之餘險不在

坎而卽在于震艮坎與乾坤震艮巽兌交皆不名濟惟終與離交而後名旣濟坎離天地交之中離中一柔卽坤陰全體之柔坎中一剛卽乾陽全體之剛乾下交坤而成坎坎又爲之上交于離坤上交乾而成離離又爲之下交于坎離下交陰麗陽中而成明者要終无亢坤道原下以順承坎上交陽陷陰中而成險者要終有拯乾道原上而首出夫是之謂不相射而相逮爲中天地而有交之濟以水火之濟成天地之交乾坤之能事備矣天地之交曰泰一轉卽否水火之交曰濟一轉卽未濟否之日多濟之日少聖人

之憂患无時而已故旣濟之後受以未濟終咸恒始中孚小過終震艮巽兌之交之始終合旣未濟又爲六子之用之終是爲下經之始終

周易序卦象義

乾䷀乾上乾下　與坤錯成八卦與八卦上下綜成夬履等十六卦本卦覆通綜

天不可畫☰卽天之象也地不能盡畫☷卽所以順承乎天之象究論之全易諸卦爻皆乾之蘊也知乾則知易矣羲皇畫卦爲☰文王繫之元亨利貞周公系之用九見羣龍无首吉孔子象之天行健君子以自强不息伏存其象文王明其體周公著其用孔子兼體用而合天人惟儷以人始有天德天則之名惟純乎天乃備大人聖人之事乾固通三極之道也

易以卦象發揮人道象曰元亨利貞明人道之乾也今輒以歸諸天從頭說起如從資始處說統天始之統之皆人也人要天地施生之終又原天地施生之始統得來故御得來御得來故終始得來終始得來故統御得來此所以爲三才之道

亢龍非聖人不能非聖人不能爲後世臣子居乾上而不龍或卒于爲蛇虺只是有位有民有輔見有恩澤自已出卽有民欲網羅賢人君子爲之用卽有輔有是二者卽有位矣亢龍无位无民无輔雖欲退亡喪五龍不容其退亡喪卽是有悔然旣无是三者雖未

退亡喪其實是退亾喪所謂有亢之潜此所以終不失正而為聖人

坤䷁坤下坤上 與乾錯成八卦與八卦上下綜成剝謙等十六卦本卦覆通綜

坤非自為坤而巽乎乾也☰☷即古天地字天陽地陰一奇一偶象本一定而不移為健為順德亦竝行而不悖偶則奇之分順即順乎健是以坤為牛而彖有牝馬之象從乾繫之耳合彖爻傳辭叅會坤順承乎乾健一言足以蔽之矣

乾重元坤重貞乾元原其始而亨利貞為之終坤貞要其終而元亨利為之始往坤道也妻事夫臣事君皆往故于坤三言之以陰必從陽坤陰以乾陽為主无敢耦之為朋明有主也西南三女屬焉合之為朋不言母東北三男在焉尊之為主不敢朋得朋以代乾也失朋以從乾也西南得无不盡之分矣東北喪无不安所止矣不擇地而安故曰安貞吉

首出无首乾道得朋喪朋坤道乾不首出與庶物為伍矣乾有首全體非乾矣西南不得朋乾坤不成列矣東北不喪朋坤不承乾矣得朋曰與類行喪朋曰終有慶者乾以奇立坤以偶行巽離兌皆坤朋也何以

西南言得得兌與行所以承坎得巽與行所以承震合之皆為坤承乾何以東北欲喪巽喪成歸于震而巽乃終離喪成歸于坎而離乃終兌喪成歸于艮而兌乃終合之皆為成歸于乾而坤乃終如朋猶未喪即是嫌于无陽故必戰必血

用九用六獨繫諸乾坤恐非諸卦通例之說惟純陽純陰之卦始全乎九六之用他卦則有用七用八者矣未能盡用九六也乾坤以離坎為用乃神易之道周流六虛无爻象方位之可定其以九六名者元包謂用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎是也八卦原屬一體乾離坤坎尤為同位乾用離故曰大明終始明以離象坤用坎故初曰氷上曰血明以坎象

曰乾夕惕繫于乾三其實通乾六爻而皆有事无成有終繫于坤三其實通坤六爻而皆有事此人道成位乎中之義也

聖人明言玄黃者天地之雜乾坤成列天地各正初未有雜其雜六爻相雜也故雜物撰德自玄黃始此乾坤以後入屯之象也屯曰剛柔始交而難生震為龍為玄黃坎為血卦又屯上曰泣血其脉絡可見如此

微獨屯嗣此卦卦相雜物相雜曰文皆玄黃成文之
象也
屯䷂震下坎上　反對成二卦與
蒙䷃坎下艮上　鼎革錯解蹇綜
天地既位萬類初開有屯蹇蒙昧之象即屯蒙二卦相
反而震坎艮三陽皆用事矣故自䷂觀之爲雲雷屯
在天之象也自䷃觀之爲山下出泉在地之象也聖
人乃象屯以建侯而君道立象蒙以養正而師道行
君以亨屯則經綸以立政一皆正人之不正也故有
取于初剛之動師以開蒙則果育以立教一皆中以

養不中也故有取于二剛之中君師之道以剛爲主
屯主初蒙主二而以貴下賤可以得民剛行時中可
以作聖皆于此乎寓也况震爲長男而建侯坎爲中
男而克家艮爲少男而童蒙吉三子竝列乾坤之後
則君師位正治教道彰此所以屯亨蒙開而萬世永
賴矣
乾坤以剛柔分故曰乾剛坤柔餘六十二卦俱以剛柔
爲貞勝爲分合屯蒙原始屯曰剛柔始交而難生蒙
曰剛柔接既未濟要終既濟曰剛柔正而位當未濟
曰雖不當位剛柔應俱可參證

屯婚媾蒙納婦屯綜爲解曰朋至蒙綜爲蹇曰朋來就
一身求之乾坤合德而剛柔有體皆婚媾之事得朋
之道謂與人婚媾得人爲朋亦天下原一家中國原
一人耳
屯行正正在五中行以震動蒙養正正在二中養以艮
止程子曰極爲天下之中天地中理必相直坎之中
不止爲地中乃是天中故君天下之德澤師天下之
道脉皆以坎中爲正
玩屯卦要看箇窮字三上不相爲動終无雨也蒙卦要
看箇實字四初不相爲止終成瀆也

屯二貞不字蒙二子克家而有男女之分屯四求往吉
蒙三勿用取而有利不順之別爻義互發不拘一例
在得其大意不僅二卦然也
需䷄乾下坎上　反對成二卦與晉
訟䷅坎下乾上　明夷錯覆通綜
屯蒙後繼以需訟乾始與坎遇也屯蒙以二陽四陰成
體需訟以二陰四陽成體且屯險在上必有事于相
需蒙險在下每相爭以成訟人情也訟即需之反䷅
如此則需䷄如此則訟其機在乎反覆間耳所以剛
健不陷而爲需險而又健則爲訟二卦俱以坎之中

實為主需坎在上則為孚為光訟坎在下則為窒為惕需乾在坎下則利涉大川訟乾在坎上則不利涉大川可見乾健坎險一也相待則胡越同舟以共濟而往有功相持則骨肉讐仇以傾陷而入于淵故曰需不進也訟不親也君子法其象于日用之間惟需乎飲食宴樂之常而作事謀始則敬慎不敢復命安貞有需之利而吉无訟之不利而終凶矣

雲上于天水與天並逆也天與水違行雲下于天矣故需之酒食即雲行雨施之膏澤而訟之歸逋亦雲開見日之光華需有孚天宇自如而外坎為上天之雲則外險化盡訟有孚天行自如而內坎為下流之水則內險瀉盡

需二曰小有言終吉訟初亦曰小有言終吉大有言不得小无言未免賺入鄉原路徑矣小有言无非箴規藥石如需之相須而訟之自訟乃為得之

錢國端曰乾坤後屯蒙需訟四卦不先湊手學問斷无入門屯蒙震艮坎合以有事屯以天地生命起念幾震動都是滿盈之雷雨蒙以宇宙學脉起念幾艮止都是時出之山泉需訟乾坎合以有事需險在乾外時刻以樂天循理為事而以利涉公之于天下訟險在乾內時刻以見過自訟為事而以利涉先之于一己屯與需便是文王視民如傷事蒙與訟便是文王望道未見事堯舜兢業過一生仲尼潛心文王俱首在此

師 ䷆ 坎下坤上 反對成二卦與同人

比 ䷇ 坤下坎上 大有錯覆即通綜

需訟後繼以師比乾坎相上下為需訟坤坎相上下則為師比且訟則師興而需則親比亦理之必然者乃地中有水師于此得井田之象焉故容民畜衆而兵農之有法地上有水比于此得封建之象焉故建國

親侯而上下之相聯觀卦體比以一陽在上為衆陰之主君長象也師以一陽在下為衆陰之統師帥象也可見陽一也在上則為君在下則為帥在上則顯比而王用三驅在下則師中而王三錫命井田封建之制三代所以長安久治莫不率由此道也師初六即比上六在師曰否臧凶在比曰无首凶同此一陰謹始慮終其嚴也哉

王三錫命初不及于致討王用三驅必然解去一面此王之所以為王師得之而萬邦懷比得之而萬國親也

師田比驅總无安意肆志可弛儆備之時然師貞要終
比元原始師以律臧比以缶孚師二如禹征苗湯征
葛武用介俱在師中比五如禹陟位湯建中武垂拱
俱履尊位故比言王惟五而師可以王惟二比三驅
以簡下順之坤民欲萬國永有親輔之樂師三錫以
懷上順之坤衆欲萬邦永无鋒鏑之憂比下三爻皆
範王驅以相親而三以匪比爲傷師上三爻皆承王
命以令衆而上以用小人爲亂匪人小人何在曰王
之左右不可盡目爲匪人而別无一君子然城社是
憑狐鼠分多師之三比之上九皆君側乘剛極險之

爻也師三近衘王命而師上爲應爻比上近握王章
而比三爲應爻師上應三有援在內或衆得爲政必
矯命雄行比三應上有援在外如輔車相倚亦載胥
及溺師上衆爲政而緐有徒干戈滋大故曰必亂邦
比三非所親而失其身千古遺恨故曰不亦傷
宋永亨曰易于乾坤二卦後繼以屯蒙需訟師比六卦
卦皆有坎聖人防危慮險之意深矣

小畜䷈乾下巽上　反對成二卦與

履䷉兌下乾上　豫謙錯姤夬綜

師比後繼以小畜履巽兌始與乾合長少二女肇用事
也師比俱以一陽統五陰小畜履皆以一陰蘊五陽
一陰在上則風行天上爲小畜可以覩文焉一陰在
下則上天下澤爲履可以覩禮焉懿文德即陽剛之
中而有迴旋者存郁郁乎美不可掩陰含其美也辨
上下以定民志即陽剛之內而有節制者寓秩秩乎
等不可踰禮由陰制也陰一也在小畜則曰柔得位
而上下應之在履則曰柔履剛說而應乎乾會通其
意則剛應柔而其文著柔履剛而其禮嚴非二義也
要之陽中有陰剛中有柔因爻異其名義其實文禮
同出一原博文約禮一貫之道也至于陰在六四而

初九則復自道陰在六三而上九則視履考祥善于
畜履者盍反而求諸身○小畜巽風行天之上披拂
成章故象文履兌澤在天之下高卑有等故象禮畜
以陰制陽而受畜者三履以陰履陽而被履者四
小畜之上稱尚德无取說輻之力爭見其異于四履初
稱素不顯說乾之能事見其異于三德莫尊于乾畜
上能尚而巽之故成載如四有制乾之意便反目乾
原不可加飾履初惟以素履之故往四如三以和乾
爲能便咥剛柔大分之不可易固如此

泰䷊乾下坤上　反對成二卦

否䷋坤下乾上　自相錯綜
小畜履後繼以泰否乾坤自相遇也自乾坤至此陰陽各三十畫而泰否分焉故小往大來則天地交而成泰大往小來則天地不交而成否交不交其實本乎君子小人之消長也然乾坤十變爲泰何其難自泰一變卽否何其易所以泰雖由君子道長而九三卽示以平陂往復之戒否雖由小人道長而初六未嘗不望以拔茅連茹之貞以否卽泰之反而上九傾否之道卽在九三艱貞之時故泰之三必艱貞无咎而後于食有福否之四必有命无咎而後疇離祉此聖

人保泰傾否之深意也能傾否則先否後喜不能保泰則城復于隍一治一亂其機如此
泰否之初俱象拔茅相沿用人並進之說似于二卦初旨无干泰初之茅拔人對外三陰言否初之茅自拔就內三陰言泰之世萬物通矣然不虞爲間不用茅塞之乎須是連根而拔人須連類而拔治地而使土无不闢由是治人而使人有可用由是是爲泰初首義二乃際天所覆爲包際地所載爲荒初拔茅如分畫而治之事二包荒如統均而治之事又恐襟帶包絡不周壅決梗圮時作須用馮河遐固不可泄遠孔不可忘須不遺坤朋可得可喪乾主在應首出須用亾至于三益不敢易視土宇之平治而謂无陂无復旣艱又貞是爲泰內三爻乾道大來之作用否之世萬物不通矣然得無茅塞之患不在人在己不在身在心乎須自薙其根又誅芟其類以坤初氷霜之志自勵乃不失其貞而得亨是爲否初首義二當天地不交之中一味以地承天以下承上以小人惟知有君子不敢不承這是小人吉底道路若以坤二直方大之道論天施而後地生天氣不下降地氣自須收斂而不上升小大不並立承則小而吉否乃大而亨

出乎小人入乎大人守得定是之謂亨三時位當閉塞之極无章可含惟有疢可藏汚可納垢可含辱可受曰包羞如此與初貞二否亦同凡皆君子路不則所謂不復知有人間羞恥事乃徹底小人是爲否內三爻坤道小來之作用以乾坤陰陽分內外泰內皆君子否內皆小人聖人巳明分別然小人回頭便是君子惟否非其否不知有君子儉德之否大人不亂羣之否遂卒爲小人耳若知得小大惟人自取乾道坤道分量可爲君子泰否都是一般遇泰則有泰之吉亨遇否則有否之吉亨天地終不過有區別忍弃

一人于小人之歸也

泰亨自是大人事惟到否亨其大尤見故否二即係以大人既示君子處否之道尤以開萬世小人出小入大克念作聖之門

君子進有泰之吉亨退有否之吉亨否吉无㢲于泰吉否亨无㢲于泰亨而世或有以出處進退生二見亦不勝其自待之小矣

同人 ䷌ 離下乾上　大有 ䷍ 乾下離上　反對成二卦與師比錯攢通綜

泰否後繼以同人大有蓋泰否陰陽既交而同人大有

則以一陰同有于五陽之中欲傾否保泰非同人而大有不可也自泰以前坎之見于各卦者凡六自否以後而離始見離中之陰虛而明一陰居二而上下五陽皆欲同之故曰同人一陰居五而上下五陽皆其所有故曰大有二卦皆以離中一陰爲主特因位殊而㢲其象耳離明在二窮而在下其道明也故以類以辨而後可以爲于野之亨離明在五達而在上其道行也故以遏以揚而後可以順天時之應觀象辭柔得位得中而應乎乾柔得尊位大中而上下應之亦自有別所以雜傳曰大有衆也同人親也此皆卦位之象也以卦德而推廣之文明以健得非自明而誠之謂乎剛健而文明得非自誠而明之謂乎

義曰天地一交而泰一反即否否者不常同有其泰者也司馬公云否者物不相交之卦不相交則㢲㢲則爭爭則窮故受之以同人者所以通之也大有者所以有其同者也胡氏云履與同人處泰否之交履始而同人其成終者也交處其會者宜知警戒之而變化持守之道履同人當之也同人即大有矣諸儒以泰否前則以正觀泰否後則以變觀蓋未交泰以前乾南坤北交泰以後乾北坤南也離此而變日起則

時會所趨有同者有不能同者故同人以下爲天地泰否交不交之後而人所爲有㢲同未可齊也必衆大聚于所尊其于人之同者始不失也同人應乾體德分乾之亨利貞大有應天時行德全備乎乾之元亨八卦乾爲首六十四卦泰爲盛然乾以上九悔于亢泰之上六吝而亂盛治備禍孰若大有者此大有所以能常有其同以傾否而保泰也是之謂大明終始六位時成

同人之初惟恐二專麗乎初以爲同與之爲出門之同大有之上惟恐五專麗乎上以爲有祐之以自天之

第一一冊　續修四庫全書　第14　返反內

有所以位離明于上下之際中正普徧无私照臨者
有如此
卦辭取象于野本乎全體大同之象凡欲之野者始于
門自門而宗而莽而墉而陵而師而郊而野同人至
此聚天地四方无所不同矣至于六爻則分二體諸
剛同二而二柔不能盡同于諸剛是故有應而同者
有比而不能同者有隔而同者有間而不能同者有
遠而不必同者初九在離下以炎上取象出門卽與
二无係于外故曰于門是謂比而同者傳云人與人
曷嘗不同隔之者門也一出門孰不吾同者何咎之

有此初當任比二卽欲二之同乎諸剛乃六二爲同
人主卦以應五之宗不能同全體諸剛一出卽于三
有吝象以應五必由三道不能同于三故曰道吝所
謂比而不能同者九三以二應五不于正比之三同
不知二所自爲非初意也恃强伏戎以敵初剛又欲
升四高陵上以求助于上九象以敵剛安行爲辭則
爲三戒之因其未發而止之不行所謂間而不同者
九四與二非應比亦有不同三欲升四陵以與上九
應疑四應初剛助二欲敵初剛而四比五下乘三之
墉以制之三以其无助弗克故二得以進五爲吉象

四能使三弗克三反則三之改過不爲間實四成之
也此所謂隔而能同者九五尊位與二本正應先爲
三所間隔不能遽同號于三咷于四爲先號咷象四
以五健在上不下行乘其墉初以二專應五義弗克
三不能動則五終得二爲說後笑象然而號咷笑者
但一時之意耳未能相同也五乃陽位之大以二率
初四上之師能勝乎三乃與二得遇大師克相遇象
傳謂九三之謀下欲奪二之正比上欲間九五之正
應非六二中直豈能自信于五哉言遇者不期而會
喜之之辭亦見二五同人之難也此所謂應而同者

上九近專比于五遠于二无係于三又隔于四无與
于初故曰于郊无悔象言志未得謂二與五相得上
雖比五其志未得所以遠而去之視三欲强同而不
能同別搆爭端殆有過之同而不能不異所謂遠而
不必同者六爻之義欲同二而二不能皆同其道如
此二五以中正相同猶曰吝曰克相遇爻辭何求之
深竊以二在下者當與天下同應上而獨于宗非在
下之道也五在上者當與天下同相應而獨有相遇
非在上之道也其必以健用明中无偏係同中知異
異中知同是謂大道爲公是謂大同

大有六爻亨一吉二无咎三獨九四猶嫌剛居陰不正爲五剛之間初以應四遠五无咎二以四同陰位應五无咎三以比四近五用亨弗克亨通乎上也漢儒攺亨獻義未然四雖不正亦以比五无咎上與四非比應亦以比五爲祐故吉无不利皆不爲四分所有而總得歸於五之所有所謂盛治備福咸於六五有之也然而盛極慮衰聖人之意未嘗一息巳也故以致有之道保有之心見其不於四有於五有者備於爻象發之初九剛居陽處微則於四无交匪咎始有矣曰艱曰无交害不於四有於五有之也九二剛居

陰在中不卽上大車以載方有矣曰有攸往曰積中不敗不於四有於五有之也九三剛居陽在下體則上公用亨於天子盛有矣曰小人弗克曰小人害不於四有於五有之也此下三爻乾健必進皆能歸五而有者九四剛居陰在上體下上行匪彭過盛矣曰无咎曰明辯晢亦以五之明不能違之分其有反率所比三所應初歸五五卒保其所有也六五柔居陽尊位主全體所以爲大有者曰厥孚交如威如曰發志曰易而无備處有而下不疑於下三剛之進上獨疑九四一剛然九四閒乎五剛中其害至隱乃五竟

合下三剛上一剛而威之發之變易之五以上九之剛爲備者亦有所不必柔中至明乃能保有有如此者上九剛居陰處極言自天祐者上以五居天位三剛之進乃自五乾陽爲祐上祐五於二吉於四三初无不利皆爲五有是五主有上以大祐之也上俾五終保其所有以其當任故也大抵諸爻不以盛有爲意惟因九四一剛所閒乃始嚴其辭於艱於載於克於乎威至於上之祐而後巳五主大有處大有之難如此哉然而皆天也六五所居天位也其曰應天時行曰自天祐者事天者居之文明行之剛健其天德

也保有之道如此此六爻之義所以治全體之有者

謙䷎艮下坤上　反對成二卦與履

豫䷏坤下震上　小畜錯剝復綜

同人大有後繼以謙豫前以一陰而主同人大有此以一陽而主謙豫於人旣同所有旣大則謙卑和豫乃其所當然者故一陽靜止於坤陰之下則爲謙一陽動出於坤陰之上則爲豫陽一也一動一靜而象殊覩諸爻象勞謙萬民服由豫大有得動靜无不宜矣樂由陽作禮以陰制一陽處坤順中是以謙則其禮節豫則其樂和也否則爲上六之鳴謙而志未得初

六之鳴豫而志窮凶矣要之謙豫本相須惟謙而能豫則其謙也自然中禮而不涉於矜持惟豫本於謙則其豫也和積懌成而不流於怠肆

宋氏曰易之利行師也以豫其征邑國也以謙不豫不謙謂之悁忿之師近之坤爲衆非主一之剛莫統豫行師合坤衆有震雷之警謙行師合坤衆有泰山之安故皆利耳

崔子鐘曰一陽止於坤之下故謙三有不伐之美一陽動於坤之上故豫四有近逼之嫌比五剛君故諸爻比者吉而後者凶豫四強臣故諸爻宗者吝而介者

吉

謙豫反對義亦相反豫恃物歸而詡揚謙每收斂而不亢一念轉移間而世道之從違係之豫四來居謙三則化盈爲謙天道虧四盈而益三謙地道變四盈而流三謙鬼神害四盈而流三謙人道惡四盈而好三謙本卦上下體皆以三之謙通之而實各得上順者所止初得三謙之因二下比卑以自牧二得三謙之下比通五柔中之順升聞中心快慰三得諸柔之從因二以效順於五所謂勞也四近比三謙能以三之勞謙俾五弘其布施恩威並著上順自然之則四能不違之五謙亦極矣自宜无不服者猶有上不順而肆行者可以不伐之乎虞書滿招損謙受益是乃天道唐虞正用此道而行故有苗弗格自修文德謙也征之亦謙也蓋非求勝往正其罪使彼能正即已乃五用三謙所必有之事上六雖未能抑其尊高以下三而亦以自邑歸於五國將有同謙之意矣即上之在其國從正而變是亦曰謙而爲謙之大成所以深明三謙之有終也先儒謂乾三稱君子坤三稱有終此卦兼之謙固大臣處豫之道以諸柔歸於五而不自有諸已志不必其大行而輔五以行之是謂勞謙

以致上下和應庶乎交泰之道矣豫四惟反是六爻皆先動而後順與彖辭順以動者異皆九四爲之蓋虛憍意勝認物之歸爲已有必欲諸柔皆就而附之如所云大有得勿疑朋盍簪者此四之以權勢自爲豫樂者也諸柔有歸之者亦以其權勢可樂趨而慕之如初之强援而誇大以爲豫曰志窮凶者過其首惡也獨二不附權勢以貞介自守爲豫曰貞吉中正者嘉其見幾也三比之而盱豫此亦以趨附爲豫曰位不當者動其改過也上六遠之而冥豫迷於始交而終知反爲豫曰何可長者開其遷善也六五乘之

貞疾蓋失於先幾獨斷逼於所制而以曲從為豫曰乘剛中未亡者幸其存也皆由於九四剛愎舍柔攬權結黨而不以為疑傳謂逸樂之道驕放則失正故豫諸爻多不得正才與時合也二獨稱吉然亦止於獨善而不能使上下各得其理以致和豈二志哉道與時違也上六以位極勢盛而反雖遠不逮二而於初三似過之卒能因其渝而不終於豫賴有此也有渝何如豫反而謙勿託大行明得意而率盍簪之朋以輔五德使其生於憂患不死於逸樂奚見豫四之大有得不佯於謙三之勞有終乎彖係以利建侯行

師者望其更新克己之象孔子係以雷出地奮者猛省振厲之象反於謙以致豫則太和翔洽於天地而昭格乎幽明矣論易者不會通卦義而以由豫志大行為善辭易之象義愈晦矣

隨 ䷐ 震下兌上　反對成二卦兼相

蠱 ䷑ 巽下艮上　錯與歸妹漸綜

謙豫後繼以隨蠱謙豫本艮震與坤合隨則震下於兌蠱則艮上於巽常豫則動說過謙則巽止其相因則有然者卦象長男少女動而說所以成隨隨之德果善乎惟得乎隨時之道則善矣長女少男巽而止所以成蠱蠱之德果善乎惟求其飭蠱之道則善矣隨彖傳重隨時嚮晦宴息之象亦以隨乎時也蠱彖重飭蠱振民育德之象正以飭其蠱也至若動以時者宜正中以孚嘉往有事者貴承德而用譽爻又以中為尚也動而說之時在所當隨隨乎動也苟時當嚮晦宴息則息之於其靜矣巽而止之事既以成蠱蠱以靜也苟有事於振民育德則振之於其動矣未可執一言也合而言之隨初九非即蠱上九乎在初九則官有渝在上九則不事王侯要之皆是也道不離乎時與事惟時時必有事焉則猶善之善者

蠱之取象於幹父幹母欲人知有子道隨之取象於係子係夫恐人淪於婦道先天巽位西南後天坤來居之一擔坤母之責任在巽先天艮位西北後天乾來居之一擔乾父之責任在艮艮任乾於上巽任艮於下乾上坤下則否是父母之蠱之象六十二卦俱幹乾坤之事於蠱見例蠱元亨而天下治有乾元用九而天下治分量以巽艮論先以乾坤論後巽坤柔之所由入艮乾剛之所由止蠱遂兼得乾坤二元又能先後而為六日之甲

隨吝二三兩柔內係而失其所動有以渝二三之係便

爲隨時之善動蠱吝四五兩柔苟安而失其所止有
以飭四五之止便爲涉大川先後甲之有事隨戒初
不出門震動之男欲其長世蠱尊上之高尚艮老爲
乾子老卽父成功不退又非所以厚終也
熊朋來曰或問蠱之先甲後甲有以子戌申爲先甲午
辰寅爲後甲者有以丁辛爲甲三日之先後者巽之
先庚後庚有以庚午辰寅爲先庚子戌申爲後者有
以丁癸爲庚三日之先後者不知蠱何取於甲巽何
取於庚也曰蠱隨相伏蠱之三陰隨之三陽伏爲蠱
初爻變大畜則內卦爲乾先甲也至五爻變无妄則

外卦爲乾後甲也彖傳曰天行也所以言甲者乾甲
也巽震二卦亦相伏所以言庚者震庚也又問蠱之
先甲後甲於卦辭言巽之先庚後庚於爻辭言者何
蠱隨反對以卦之全體得乾故先後甲言於卦巽伏
震先庚也九五變則三至五又互震後庚也周公因
蠱之乾甲記巽之震庚巽九五變爲巽之蠱蠱六五
變爲蠱之巽庚甲相直巽蠱相入特於五爻言之宜
也三日者或曰三爻也

臨 ䷒ 兌下坤上　反對成二卦與遯

觀 ䷓ 坤下巽上　大壯錯萃升綜

隨蠱後繼以臨觀隨蠱之兌巽交以震艮而臨則兌下
於坤觀則巽上於坤也隨蠱莫大於時與事而時與
事孰有大於政教者是故二陽在下則爲臨臨以德
不以位教思容保凡君子有一命者皆得而行之二
陽在上則爲觀省方設教非先王之大觀在上可得
而行之乎同此二陽一上下而臨觀分曰剛浸而長
自下而上如澤上有地其居一定而不易非在下職
守之象乎曰大觀在上如風行地上其行周徧而无
方非在上巡省之象乎至於爻中曰知臨乃出以臨
乎人曰觀我生乃入以觀乎已人已上下有未可執

一論者八月有凶非臨至遯之謂臨觀相反䷒如此
爲臨十二月建丑是也䷓如此爲觀八月建酉是也
臨二陽在下陽剛浸長至八月觀卦二陽在上陽又
將消陰陽消長之機若循環然證諸象辭何事於他
求也
巽兌陰卦坤純陰合爲臨觀尊二陽爻爲主臨以下人
爲德觀以則於人爲道臨懼消以下體兌觀尚生以
上體巽兌乃正秋肅氣巽則東南盛德氣耳
臨二剛在下爲大以大爲事則其事也久六三一柔主
臨說於其上與上體三柔同類臨乎二剛以俟其進

二剛一進而六三之業可成蠱因之消也此蠱受臨相因而濟爲序次乎隨也觀與臨對二剛之大進而居上既大則物无不觀六四一柔巽入于兩剛之下而與下體三柔並進以觀乎兩剛五剛中正上剛處極在上四遂在下仰觀不至於消剛柔不消剛則臨於是乎常蒞也此臨受觀相因而濟爲序次乎蠱也

臨全體肖震剛健內振本坤順以全乎乾之用故卦辭同乎乾而彖傳明以天之道觀全體肖艮剛健上屹立乾體以貞乎坤之用故卦象盥薦取艮手顒若取乾首有孚取坤腹而彖傳亦明以天之神道

噬嗑 ䷔ 震下離上　反對成二卦與

賁 ䷕ 離下艮上　井困錯豐旅綜

臨觀後繼以噬嗑賁臨觀二陽四陰自相上下噬嗑賁則離合震艮雖三陰三陽而一陽實間其中矣以義揆之教養以先刑罰以繼卽明刑以弼教也夫噬嗑賁俱以離爲主離明在上則歸於先王明罰敕法所以定輕重之典而立章程者非在上不能也離明在下則歸於君子明庶政无敢折獄乃在下位者之常分耳卦辭噬嗑亨利用獄賁亨小利有攸往亦有明辨且離上而震下則明以用其動才本長於治獄離下而艮上則艮以止其明而文章政事乃所優爲辭意各有所歸亦因明之上下動止爲别也至若九四九三雖同以一陽居卦爻之中然在噬嗑上卦則爲梗故利用獄在賁下卦則有文故爲人文而取永貞然用獄貴乎柔曰貞厲无咎文明貴乎止曰白賁无咎所以懼人嚴刑繁文之意又自可想也

噬嗑剛柔分而柔得中節剛柔分而剛得中賁反噬嗑不曰剛柔分而曰分剛亦柔中爲主之義聖人貴得中之爻如此

噬嗑賁反體噬上火性處動之上不克下而炎上何以

合下之動所以爲極惡大罪賁初火性遇止在前不上炎而能下便是受上之止所以爲義弗乘噬初宜動而不動何以合明便是小惡賁上宜止而終止文明有止便爲得志爻象分明如此

噬嗑治世之大用也惟剛柔相濟有以去復梗之間則四强於改過五消於未萌使三不助間而初上得以成其合大公至正大畏民志之道也賁救時之大端也惟下明上止有以酌致飾之宜則二之柔明麗上之剛止分上止之剛文四五之柔諸柔皆從三之含藏於中者以爲賁文質彬彬趨時反本之道也

剥䷖坤下艮上　反對成二卦與
復䷗震下坤上　夬姤錯謙豫綜
噬嗑賁後繼以剥復艮止離上震動離下爲噬嗑賁艮
止坤上震動坤下則爲剥復離之一陰其坤之機乎
夬陽一也初之不遠復即上之碩果不食特因上下
而有剥復之異耳即其陰陽消長之理象於剥復皆
曰天行然於剥曰順而止之於復曰動而以順行君
子於陰陽消長間未嘗一毫不以順也所以剥之厚
下固欲以安夫上之陽復之閉關亦將以養夫下之
陽皆順道也皆乾反復道之天行也

復君子之事而上迷爲小人剥小人之事而三之爲君
子小人中之君子許之无咎君子中之小人曰凶有
災眚曰大敗曰十年不克征戒之至矣
剥不利有攸往復出入往來皆利陰陽消息往來之辨
如此
剥三之失上下復四中行合上下凡來皆朋上之征亦
在其中然自到頭无迷患故稱獨復
剥上得輿能使下五陰皆爲其民復初不遠更合上五
陰皆爲其朋剥要終上止復原始下動上下所處不
同乃其爲天地之心則一耳

剥固復夬亦姤剝而復之初君子即有修身之思唯恐
其有不善之萌夬而姤之初小人即有蹢躅之孚唯
恐其无蹲跡之乘復五敦君子所以終爲君子而无
如迷者之不悟姤五隕小人所以卒爲小人而亦无
如角者之不入諺云君子落得爲君子小人枉自爲
小人其所就之不同如此
初故茂而上惟得剥果所以碩上終迷而初无遠復身
所以修
剥爛復反爛義如未入手反義猶屬影響如顏子一日
克復克是爛字入手復乃反字得力也

復曰朋來豫亦曰朋盍簪剥曰民所載謙亦曰萬民服
復豫之於五陰皆曰朋震剛原始合坤順動二德宜
相取相下宜交修竝進謙剥之於五陰皆曰民艮剛
要終合坤止爲君順爲民自當分剛柔辨上下定民
志然君民一體相須民分艮不薄於朋誼也
君子以剥爲宅而安止如泰山先王以復爲關而閉塞
如厚地剥宅安天下无不碩之果矣復關閉天下无
終迷之目矣
復初曰仁剥上曰果凡果必具一仁一仁會生萬果无
復初之仁而欲碩剥上之果无剥上之果而欲下復

初之仁天地從无此造化

崔子鍾曰卦餘一陽聖人謂天道豈可一日无陽故取羣陰順承爲義五連羣陰若貫魚然咸順於上以宫人寵之使尊卑有序各任内事厚恩錫予不及以政寵均則勢分勢分則害淺无政則无權无權則无能始禍此非特開小人遷善之門因以著君子弭亂之道

无妄 ䷘ 震下乾上　反對成二卦與升

大畜 ䷙ 乾下艮上　萃錯大壯遯綜

剥復後繼以无妄大畜剥復艮震交以坤无妄大畜震艮交以乾且由剥而復則无妄而大畜矣然震動於天之下動以天也剛中而應大亨以正行天道也艮止於天之上畜以天也剛健篤實光輝日新其德存天德也彖傳曰天之命曰應乎天同一天而震艮殊惟其行天道也无一時一物非其所茂育雖由中以達外實有以彌綸乎天地惟其存天德也无一言一行非其所多識雖由外以養中亦可以進退乎古今况无妄初九即大畜上九在初則往吉在上則亨惟一循乎天所以其動其止莫不吉而亨不然何以无妄大畜而猶有事於利貞也

大易則通　卷九

震艮與乾剛同體義皆有取乎利貞天道惟貞則悠運无妄之得志於初而可貞於四大畜之合志於三而大行於上皆貞之利也震體動動以天何妄之有故二柔之上乘者循其正往而富无私干孽匪自作保固守勿藥之貞以違乎窮災之无攸往艮體止止以天何所不畜故二柔之中觸者承其正畜而禁於未形制於莫遏亨不災无尤之貞以通乎艱貞之有利往通神明之德類萬物之情於震原乾始艮要乾終二卦觀其深焉

陸佃曰童牛之牿牢謂之牿豶豕之牙杙謂之牙今齊語云

六四畜初以外制内象牿六五畜二以小制大象牙童牛豶豕私欲不行剛不累物畜之爲難畜賢之道如牿之駐童牛牙之繫豶豕於是爲至崔子云此於名義爲精指爲畜賢自不家食發明然事莫不有然者

雷在上天在下則爲大壯聖人有過盛之隱憂天在上雷在下則爲无妄聖人有意外之長慮天在上山在下則爲遯賢者有見幾之偕藏山在上天在下則爲大畜賢者有感遇之進達期不違乎天之正則也故四卦咸係以利貞

頤 ䷚ 震下艮上　與大過錯小過綜

无妄大畜後繼之以頤不倂震動艮止於乾之上下者至此始合蓋自噬嗑賁剝復歷六卦始歸於一也由六卦之德觀之震其初分之陽而艮要陽之終震艮旣合上下二陽中含四陰一動一止有以得乎陰陽動靜之宜故天地養萬物聖人養賢及萬民夫人得之以自養養人養德養生莫非此道信乎頤之時爲大也故曰頤養正也上止下動雖養之象而其道以止爲正

口容止貴止不貴動下三爻易失之於妄動故皆凶上

三爻易得之於知止則皆曰吉六爻雖有吉凶之異以上艮爲主蓋制養之權在上也諸儒謂頤道求之者衆而上非以正自止下非以動從上之止則初一動於欲上亦止於欲自養且未能盡道何以養人哉治頤者必上止下動相成而後養道全也

崔子鐘曰飲食男女人之大欲存焉爻辭曰龜曰虎龜氣自咽不漁食也虎交有時能逐欲也戒人之極貪嗜而溺情好也

大過 ䷛ 巽下兌上　與頤錯中孚綜

頤後繼以大過頤以艮震成體上下皆陽中含四陰大過以兌巽成體上下皆陰中含四陽體異而實相對大過卦本謂陽剛大過彖傳剛過而中巽而說行是也當大過之時行大過之事理之必然自聖人視之皆中庸之道也夫豈希高立異以駭俗乎然寧爲白茅之藉以過於愼无爲滅頂之凶以極於危非有大過人之識之才不足以語此

崔子鐘曰卦之陰陽均者爲中否則皆謂之過陽過於陰故稱大治偏重者必有反常之舉斯能勝之挹濫汪微損勝扶衰先後之幾正直之用豈小才可與乎

又曰六爻以剛居剛則惡其自恃也多凶以剛居柔

喜其相濟也多吉初安分而過愼故吉上越分而過涉多凶三太剛二不足以輔之故撓四居柔而五可以補之故隆二過相與居柔也五无譽居剛也上六其王衍曹爽之徒與不量力而當國之寄

頤震合艮大過巽合兌也四偏卦合體陰陽不合不交而二體六爻陰陽配偶則亦反對也先頤先二陽卦也後大過後二陰卦也頤始動於下終止於上盡陽道之運行大過下巽內入上兌外說竭陰德之情狀矣蓋大過陽中陰外類坎頤外實內虛象離於以啓坎離之先收上經之終頤震艮合皆男大過巽兌合

皆女又以成咸恒之交開下經之始更置之爲中孚
小過柔道窮而二經此槩括矣抑頤二陽秉幹於內
統羣陰其中太和以保合而頤大過四陽專制於中
二陰莫抵焉强陽溢而過矣乃上經尊陽頤四陰卦
主二陽以爲養大過二陰卦不主陰仍主四陽過盛
者名焉尊陽也夫

大過與頤對頤取上下兩剛養四柔之中虛者大過取
上下兩柔經歷四剛之中實者頤養取食爲象大過
經歷取居屋爲象頤全體四柔從上之止而就乎初
之下動者初亦因四柔以就上所止故上九得所止
爲頤之主大過全體四剛從下之入而就乎上之上
說者上亦因四剛以就初所入故初六得所入爲大
過之主

坎☵☵ 坎下坎上　與離錯本卦覆通綜

大過後繼以坎二陰中含四陽陽剛以大過矣惟坎則
陽剛得乎中也陽中則不過矣但坎本陽體乾交乎
坤而陽陷於陰之中文王獨於坎卦指出心象以開
示後人中實而外虛故卦辭曰習坎有孚中陽而外
陰故彖傳曰乃以剛中无非發明維心亨之意是陽
雖陷於陰中維心則超乎險外云云誠可以貫金石蹈

水火尙何患難之足驚忠信可以行蠻貊通鬼神曾
何顛沛之足懼水固行險不失其信心則遇險適得
其平所謂行有尙往有功本此心以行往也常德行
習教事本此心以常習也心雖寓於形骸之內實非
形骸所能囿善事心者使一陽主內先立乎其大則
其小者不能奪矣否則剛如九二猶曰未出中剛如
九五猶曰中未大欲此心常存而不至於陷者胡不
由坎象以反觀之哉

習坎有孚剛中實孚象也然有无孚者矣无孚便是行
險僥倖如初之入三之枕上之係與眞有孚即是居
易俟命如二之有得五之既平四之自牖孚乃脈絡
聯通故維而心亨行斯有尙无孚非斷流即絕港維
於何有行俱不得

坎險陷也以象言四柔陷二剛者二剛陷於四柔中者
以義言四柔爲陷者二剛主陷者也坎言習言心非
實以其心熟鍊於坎險中必不得處陷之道出陷之
功於二曰未出中凜凜惟危若同於初之入窞於五
曰中未大兢兢惟微思等於二之得求力振拔於險
陷自是小心翼翼不敢妄自矜大求小祇平總是乾
體自强不息一脈坎中未大要於乾震主未光要於

艮此通八爲一脉絡
錢國端曰坎有險惟危求小得惟微納約惟不自倓而後能自牖五不盈亦不自大而後能祗平皆求小之義若坎窞之入旣異於求小而徽纆之係更異於納約象皆謂之失道以微非其微則危乃益危耳
涂及甫曰坎卦爲加憂聖人因敘九卦以明處之之道凡人安常處順心體不動未足異惟臨患難遇事變生死利害廹乎前此心凝然不動方是有孚若有纖毫動其中則全體苶倭平生所學皆虛假矣習坎而中孚乃眞孚也心不動事變无所撓故維心亨心亨

則安而能慮明炳幾先往而有尚可知矣玄家以坎爲中鄧文潔亦以坎爲中其言曰非悟无念則不知今念之多危非見天心則不知物則之有自源清而後流潔心寂而後感神蓋指坎中爻爲心體也於習孚行尚亦有發明
象旨坎忌不流本勞卦蓋以水流於五成坎爲行險如下九二之源不出則流不繼矣其能成坎乎故必二行有五之尚乃成流水也是以不曰坎而曰習坎
楊止菴曰陷者剛也而能出乎陷者亦剛卦辭取於剛能出陷柔不爲陷有孚者二有四上之孚則二不陷

於初三可知維心者初三維五之心五有初三之維則不陷於四上可知初三不爲之陷故亨四上不爲之陷坎行有尚二在險至五出險斯則下陷在險得上以通上陷出險得下以尚上下无險習坎悉平如是而坎濟也六爻畢濟至與剛能出陷柔不能陷剛義究言之見柔不惟不能陷剛而反有自陷焉者以在險出險二剛視之爻辭下多險窞上多納係是也
又曰六四當任所謂孚者此其一也於二尊酒於三簋貳以爲禮於三用於初缶以爲樂以是眞率和樂之意於五納約於四自牖於上无咎象傳以二五剛四

柔四能以二五結好是爲剛柔之際隆山李氏曰眞情相與其於濟難不待繁文縟禮以達意王輔嗣曰剛柔相比而相親者際也此柔不能陷剛而反出剛於陷是爲卦之當任得正者上六居五之上所謂孚者又其一也比五應三於二象係用徽纆於二應五踰四象寘於叢棘上於五三失由五之道惟知陷二象三歲不得凶傳言失道可謂盡上遇下之情已此則上爲間而亦不能陷剛反自陷也可見諸柔至上爲間惟四爲善四則不惟不陷而反能通二五之交於諸柔中獨稱順處能知乎陷而象通明之牖是爲

變而從剛者也先儒謂不由戶而由牖近比相得可以爲投機之會四有機五投之是六四柔變之美亦九五有以成其美也六四賢乎哉居險地與諸陰比而獨爲君子亦柔正之德與時位使然也觀君子之陷以小人險乃陷不在君子而反在小人小人愼无陷君子而反自失也彖象爲小人謀之而亦爲君子謀以其盡處險之道且爲六四在萃險之中獨爲君子而謀其變易諸柔无自陷之道也所云時用大者以此

離☲☲ 離下離上　與坎錯覆通綜

坎後繼之以離坎陽中離陰中陽中之陰陰中之陽卽乾坤交而各得其陰陽之中也習坎中孚以其陽實而能施離畜牝牛以其陰虛而能受乃離以牝牛配坎坤以牝馬配乾必如是而後謂之利貞亨坤離其一揆矣初錯三昃四焚死棄五涕嗟上折首獲醜離之所貴者牝牛之畜耳會以用明爲明哉

離全體取明義以內外言則火熾於內而焚於外以上下言則火熄於下而燃於上兩間惟火以神用故生於空麗物則明神不得形則不顯此二五麗陽剛之義又火司化權推陳致新過物則焚同歸於盡盛而悍文明而疾故常伏藏此四剛陽藏五二之陰柔二柔爲主尤以伏藏於初三之內而後從此發於五也此四剛麗柔之義卦辭二主離四利五貞三亨初三畜五牝牛二與五吉牝牛至順而其中悍疾不畜之則或傷於過有似於所謂盛而悍文明而疾者不獨二受其焚而物極則反於諸剛有傷也亦以悍疾之故不能以正正之五亦反受害此二以承三乘初者畜之五牝牛得初三之養不致順上太過得處上之宜庶可久也畜五則二於四上利五貞三亨二五吉也斯則以下明重之上明其發越於外者益藏蓄於內如是而離濟也

牝牛指五畜指二以所麗初三兩剛畜五也坤之子母牛陰柔相依附也離得坤中爻而麗二剛非其類故止云牝牛牝牛善觸乘匹則益悍老子云牝常以靜勝牡以靜爲下五二兩柔皆在兩剛中非至順不可以相與二本順五在上又順二爲牝牛此取五順二是也牝牛善觸處四剛之中恐悍故二以三初兩剛養之剛有能畜柔之象初剛在下又上剛在上合上下而畜乎五之在上體中者所謂合內外始終交養之也坤五黃裳元吉離二黃離元吉以是知離之牝

牛坤之子母牛也

重明以麗乎正極言三才之離上離重明下離正也王明者六二繼二之明者六五也其在人心則虛靈无所不通緝熙以順乎帝則而无不正非有所作意矯强也傳謂明之奇者孤而易匱明之繼者續而可久夫貞明豈僅同於薪盡而火傳哉

離四離剛爻是一團浮燥紛擾陰火用事坎四雖柔爻是一泓收斂寧靜陽水用事所以吉凶不同

坎離本二五皆中相變坎五勝而離二勝故坎五中未大而離二得中道坎五當位而離二當位也

離初敬坎五祇皆戒愼恐懼之性體爲之發越流行者敬言於離初火性速而上戒於方熒之始祇言於坎五水性緩而下尙於洊至之中也

全體乾道然後做得坎之學問全體坤道然後做得離之學問坎行有尙尙天行之健也離畜牝牛畜承天之順也

坎陷全以剛健坎之三四與剛健反矣離麗全以柔順離之三四與柔順反矣然坎三止勿用坎四終无咎離三已不可久離四至无所容此中爻雜物撰德是非之辨也

水性常患緩弱故坎三忌枕火性常患燥烈故離四戒突

大易則通卷第九

孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第十

仙井胡世安處靜述

咸䷞艮下兌上　反對成二卦與損益相錯

恒䷟巽下震上　綜又上下二卦各相錯

上經首乾坤天地闢萬化之宗下經首咸恒夫婦肇人道之始且咸乃天地之交恒乃天地之久也人不交不久人道之窮實天地之功是以咸則柔上剛下而二少之相交乃夫婦感通固所以成婚姻之禮恒則剛上柔下而二長之相承乃夫婦定位實有以明居室之倫然咸一也彖傳主感故云感人心大象主受乃云以虛受人果二乎哉惟其寂而感斯可以大受

惟其虛而受斯可以靈感也感以通乎人受以取諸己人己貫通之无間此所以爲咸也恒一也彖傳主變通故云恒久不已大象主定立乃云立不易方果二乎哉惟其終始變運斯可以常定惟其方向貞一斯可以永終也不易可與立不已可與權經權互用之不窮此所以爲恒也乃惟咸則恒本相須故二卦皆重利貞皆云天地萬物之情可見惟正則情之相感爲可常苟不貞非咸拇則咸輔非浚恒則振恒矣可不慎與

自震動而要於艮止爲能全體乾道自巽入而要於兌說爲能全體坤道故以止說之咸明聖人和平之感應通乎天地化生以巽動之恒明聖人久道之化成貞乎天地不已

山澤形也而通者氣故二氣相與剛下柔者感自內雷風氣也而薄者神故雷風相與柔下剛者應從外

恒初浚入人之深心咸上頰舌說人之苦口特艮震二主无爲要終原始皆不足以當之耳

聖人論二氣感應唯咸與恒止曰剛柔相應載觀師臨无妄萃升之剛中而應小畜大有之柔得位而上下應蓋以應徵感而感以主應欲人詳觀於應而致慎

於感有如此

咸以止爲內主止三爻皆當下說三爻說三爻皆當應止三爻匪止是主而說是主皆凶恒以動爲外主巽三爻皆當順動三爻動三爻皆當制巽三爻匪動是主而巽是主皆凶其示人剛柔內外之辨嚴矣

咸四恒三皆撰乾中爻咸四可望其貞四合三五爲乾上視夬之象下視遯之象一柔上夬二柔下遯三止正感四說正應故貞恒三无望其恒三合四二爲乾下視姤之象上視大壯象一柔下姤二柔上壯四動既爍三巽復躁故不恒

下經責兌巽咸宜貞止或從說以動恒宜貞動或從巽
以入便皆凶
咸從下視上五爻有遯象恒從初視上五爻有大壯象
故咸恒後卽受以遯大壯咸上頰舌聒三居之不克
中恒初浚恒憎四動之非其位下經陰有兌巽爲主
之意艮不要終而兌終之震不原始而巽始之故咸
恒遂若无完爻也
咸恒與損益相反咸秋冬之氣陰乏之體故以虛受人
恒春夏之氣陽饒之體故立不易方
雙湖胡氏曰乾言性情而咸恒獨言情隨可見之象言

之情發於性者也蒙引謂天地萬物咸通處便是情
恒久亦情萃聚亦情也
程傳論交感之情則少爲親切論尊卑之序則長爲謹
正故兌艮爲咸而震巽爲恒也隆山李氏曰咸恒二
卦其象甚善而六爻義鮮有全吉者以爻配六位則
陰陽得失承乘比應各不同故也所以咸取周徧恒
取專一而有不能如其皆徧如其專一若卦體者卽
未善也此六爻之義也

遯䷠艮下乾上　反對成二卦與臨

大壯䷡乾下震上　覿錯大畜无妄綜

咸恒後繼以遯大壯咸恒則艮震之陽與兌震之陰相
交錯遯大壯則艮震之陽與乾陽相上下焉艮一陽
本在上又有三陽在上可謂盛矣然二陰浸長於下
不容以不遯也震一陽本在下亦有三陽處其下可
謂强矣然二陰方乘於上不容不審於用壯也陽以
下爲進以上爲退震則動之始艮則止之終四陽同
而上下之間進退異矣彖辭遯小利貞小者利於貞
也勉二陰也大壯利貞大者利於貞也示四陽也蓋
陰進以正則小人不至凌君子陽進以正則君子自
能勝小人皆所以扶陽也然係遯用壯又君子所當

辨者是故遯有取於五上之嘉肥而遯則去之爲當
速壯有取於二四之貞吉而壯則濟剛宜以柔也至
於遯謂遠小人不惡而嚴其處人也有以得遠惡之
道大壯謂非禮弗履其處己也有以端去惡之原如
此則時乎遯時乎大壯莫不盡善矣
壯三卽遯四反體遯曰君子好遯小人否惜小人之辭
大壯曰小人用壯君子罔危君子之辭朱子謂卦體
似兌有羊象遯壯反對壯而胥爲羝羊之觸便失其
貞遯而執用黃牛之革便无不亨皆實象實義
小人之小人易辨君子之小人難辨如夬上柔說姤初

柔巽皆小人中之小人也如壯五上皆以剛動儘奮
發有爲遯初二皆以剛止儘鎮靜无擾皆君子中之
小人也
楊止菴曰遯以二柔浸長而剛近之九三剛主卦曰遯
者隱然遠去之謂其隱然遠去卽有過制之使不遽
浸長爻通之妙用若謂退避遠去剛豈避柔遽去者
哉至於大壯則四剛爲主而能消柔乃不曰消柔而
曰大壯以剛至四爲壯不發露預餋五上兩柔爲大
壯蓋兩柔中五居尊位豈下剛所宜遽消哉預餋者
使其默自消融不得下鑠乎剛長是以二卦在遯則

三剛違去而過制乎下二柔之道在大壯則四剛漸
進而預餋乎上二柔之道无非重剛止柔戒柔乘剛
也
遯在柔曰尾曰執在剛曰係曰好曰嘉曰肥在柔不可
无事在剛又不可有事先儒謂无事者有所作爲而
卒不輕爲至於不可大事此則九三得知止之義也
以承乎上體之无所爲而究以无事爲有事此則九
五主遯之義也劉呆齋曰遯以遠爲善肥優於嘉嘉
優於好好優於係係優於執執優於尾又九三剛正
之臣五剛中正之君以誠意相固結惟當遯時而相

從不舍此亦君臣之遯同德者也至於上之无所疑
先儒謂遯貴先貴速此惟乾健在上而得九三止乎
二初兩柔故上九得以先而速也
俞玉吾曰九四剛而不正遠小人以倩九五剛而中正
遠小人以禮以別於好遯嘉遯者卽九五處遯之道
也
舒梓溪曰聖人雖欲扶剛當其剛盛又未嘗不爲之戒
也如剛莫純於乾而有亢龍之悔莫盛於大過而有
棟橈之凶莫顯於夬而有孚號之厲況大壯時剛既
盛矣二剛居陰位於五貞於二吉在下卦中雖壯而

不自壯无過不及者也
晉䷢坤下離上　二卦覆通綜
明夷䷣離下坤上　與需訟錯
遯大壯後繼以晉明夷艮震與乾相上下因有進退之
義離明於坤時有出入斯有明晦之分故離照一也
晉則大明在地上既有獲乎晝接之榮明夷則眞明
在地中必有事於艱貞之利爻辭於晉六五猶曰失
得勿恤於明夷六二猶曰用拯馬壯兢業之意可以
一時而或懈乎同一晉也以之承明君則爲晝接以
之克明德則爲自昭同一明夷也以之蒙難則晦其

明以之蒞衆則晦而明道似有殊用要之日有出入明无加損地中所以用其晦地上所以昭其明雖有晝夜之象而實有常明者在也其明之在人心也或用錫或蒙難不以尚變而有改或蒞衆或自昭不以體用而少偏故繫辭曰通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

晉自昭明夷用晦以出地之明自昭以入地之晦蒞衆彼有明於察人而闇於反己其何以爲君子

傳反晉成明夷義正相反晉明盛之卦明君在上羣賢竝進之時也明夷暗昧之卦暗君在上喆人見傷之時也

楊止菴曰爻辭它卦皆取義不同獨晉主進義无弗同然取進而有可進不可進必進不必進不同者何主進者九四主不進者三柔也九四近五而獨持上下進不進之權則其以主卦自專也極矣鼫鼠之象彼固安之而上六之剛助五柔之伐之者豈與四競權利哉因四好進不已逼五柔主間下三柔不得已而然也故曰晉進也四時之序功成者退是進退之道也此晉全體與六爻所爲晉之義然實明盛之世所恒有也孰謂明主而有强臣也哉此卦爻別爲二象

能以上明下順而知畏憚則爲康侯錫馬蕃庶晝日三接如據於上不知畏憚而惟忌三柔之進則爲鼫鼠貞厲卦言其常爻言其變欲其守常而知變也故於卦爻分戒勉之象又五離體麗上不麗下以四特位逼五間下三柔上六輔五爲明其道見之而未光不因上之麗而必欲輔五以化乎四之强梗其功有甚於伐者此象傳未光之旨所以寓潛消默化之道也

離上出征曰王用四夷之侵迫者重明之五故本五命而特繫之王繫之征晉上伐邑曰維用四鼫之摧抑者衆康侯之進故本衆心而共謂之維謂之伐王用征折首獲醜正以天下維用伐罪止邑之爲鼫者離上唯明威寅奉曰出晉上唯國是總持曰維姤无上角无以梶方孚之羸豕晉无上角无以淸巳進之祉鼫君子皆出於不得已而然故姤上爲吝无咎而晉上雖厲爲吉也錢國端

明夷際乾坤昏亂時下五爻皆曲盡處明夷之道其如上之頁照失則何易之垂戒切矣

家人 ䷤ 離下巽上　反對成二卦與

睽 ䷥ 兌下離上　解蹇錯鼎革綜

晉明夷後繼以家人睽離坤上下成晉明夷茲離下巽
則爲家人離上於兌則爲睽晉則相親夷則相睽亦
其義也家人離陰在二巽陰在四女之正也睽兌陰
在三離陰在五女不正矣女正則家正女不正則家
睽也觀爻辭家人有正家之道而處家尙乎嚴雖嗃
嗃未失也睽有合睽之道而處睽貴乎遇雖遇巷未
失也然家固當正矣治天下覩於家治家覩於身端
本善則之道也所以上九威如之吉曰反身睽固當
合矣志同不害其跡巽辨巽斯統乎物同理一分殊
之道也所以上九遇雨之吉曰羣疑亡知此則知二

卦之利貞者雖同歸於道實各有所重也闗朗云明
乎外者物自睽明乎內者家自齊
自火出之風解愠阜財長養萬物自南八風以南爲㝬
祥之也人非此无家故爲家人益自東中孚自西渙
自北家人益之風宜順遡中孚渙之風宜逆求〇家
人綜爲鼎享上帝養聖賢巽而耳目聰明總是家成
其爲家人成其爲人亦无二義
崔子鍾曰家人以女爲與主二四得正故利女貞周得
太姒宜家之福至於麟趾衛失莊姜宣淫之禍極於
洞澤利女貞一言而盡天下之道也初防蚤杜微二

體柔服勤三爲家女寧嚴勿瀆四順德以成內治五
恭己以刑一家上居室之終惟信與威六二者所謂
女貞也禮别宮室詩歌蘋藻其六二之事乎閑家者
令其守斯道而已男不淫色婦不辟行故曰反身之
謂也
震翻身止於艮陽全體也巽翻身止於兌陰半體也疊
曰終則有始震始而艮終疊終艮翻身即震也巽五
曰无初有終巽非震之初兌要巽之終也睽三曰无
初有終柔三不可爲初剛上爲能要終也
崔氏曰火澤各一其性則睽然物窮反本睽極求全初

四二剛不應二五失位居中各求其黨在難思濟者
四遇於巷五往於宗三上居澤火之極違離特甚其
反本之謂乎始難終易无初有終聖人見庶類之各
遂憫物情之多懐使之適變成功故事无竟壞道无
不振者與
蹇䷦艮下坎上　反對成二卦與睽
解䷧坎下震上　家人錯棠屯綜
家人睽後繼以蹇解家人睽二卦成以離而三女合蹇
解成以坎而三男合也坎上於艮則止乎險中而爲
蹇坎下於震則動出險外而爲解雖在險出險不同

其利西南一也坎以一陽居乎坤中坤屬西南坎艮震皆屬於東北也故蹇以五爲得中解以二爲得中雖蹇遇險而止解遇險而動其利西南者則一所以皆云往有功也可見二卦皆以坎陽得中爲主既有五之剛中主於外九三之陽非時止則止乎既有二之剛中主於內九四之陽非時行則行乎蹇解皆吉者此也至彖謂見險知止象謂反身修德蹇皆求諸己彖謂往得衆象謂赦過宥罪解皆及乎人豈處蹇解之時君子有異用乎二卦原同體解卽解乎蹇故君子惟有解而大蹇朋來何往不利

錢國端曰坤利西南得朋蹇曰朋來解曰朋至得義同坤利東北喪朋蹇則不利東北解則又有來復之吉喪義異者何坤東北之喪要終獨有所止所謂安貞者也蹇利東北將終止於險矣解无來復將險猶未免不成其爲動矣解自坎而坤坤而震次第而動動險易故西南東北來往皆吉蹇則坎而坤坤而艮躐等而止止險難故東北竟不利也

蹇解利西南坎得母坤之位者也坎來而坤遂往於西南若母道不存於坎中其坎也乃爲險爲陷而已矣故蹇以止險於止止之而成至順高山之峻如母斯恃而不見爲險曰往得中解以動險於下動之而成至順迅雷之發如母斯親而不見爲險曰往得衆艮震二男之遇坎震原始艮要終行父道艮內止震外動行母道若坤之利西南得朋東北喪朋有乾之西北以率先三男斯有坤之西南以要束三女西南得朋以母道貞女教以身爲準東北喪朋以父道彰男教至艮而終其義各別

崔仲鳧曰詩桑柔狀小人之惡三凉言刻薄盜言貪黷兢言強禦易解狀小人之情四狐言媚惑乘言僭竊拇言依附隼言悍鷙

洹詞易象處難之道三屯濟以動曰經綸困濟以說曰遂志蹇止於險曰修德屯在救民困在善道蹇猶可須因事舒迫相時進退酌俟之也

蹇之時緼解之時紓故解曰時蹇曰時用見蹇之能變也此以明健濟蹇爲辭故並舉之與乾同

損䷨兌下艮上　反對成二卦與咸恒相錯

益䷩震下巽上　綜又上下二卦各相錯

蹇解後繼以損益蹇解本艮震與坎成體損益則艮兌震巽相合卽咸恒之綜也損下益上謂之損由咸既變盡而艮上兌下陽變而爲陰損上益下謂之益由

恒既變盡而巽上震下陰變而爲陽非有意以損益之也有餘則損所當損不足則益所當益損卦不損二與初而損三益卦不益三與二而益初正所以損其盈而益其本也向使陰陽適宜則无所用其損益矣故彖傳皆曰與時偕行是時爲損益之準當其可而不能違者也且損下以益上在君子則爲自損損上以益下在君子則爲自益其實損所當損卽益所當益特以上下殊其名義耳觀之爻辭益六二卽損六五以柔居剛曰元吉以柔居柔曰永貞吉可以窺損益大旨矣至於懲忿窒慾是損不善以歸善而益

卽寓於損之中遷善改過則善之益也何嘗不損其過哉

易筌損損三以益上者也而五受其益故曰自上祐益損四以益初者也而二受其益故曰自外來孔子讀易至損益喟然而嘆子夏避席而問答曰夫自損者益自益者損吾是以嘆也又淮南子引孔子讀易至損益喟然而嘆曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可不察

章本淸曰損者損其有餘益者益其不足自卦象言之艮一陽二陰則陽不足兌二陽一陰則陽有餘故損下益上其道上行震一陽二陰則下不足矣巽一陰二陽則上有餘矣故損上益下民說无疆可見卦之名義皆實象

上益下上總不居功夫何以受享惟有爲民祈報上帝之事所當盡故益二曰王用享于帝吉下益上上何可无報何可不成享當无之非愛養撙節對答天下誠心實念之流注故損彖曰曷之用二簋可用享

損初已事上曰无家蕩然虛受之懷故爲懲爲窒亦非虛不能益上勿恤初曰大作儼然方立之操故爲遷爲改亦惟立乃克

損初曰已事山之爲止自如而澤之爲潤无已事固其心益上曰恒心雷或有時收聲而風无時息吹心亦其事

爲下无損必逋賦之亂民兌爲折毀故而上止難安故以二簋教用享爲上无益必殖貨之暴君巽爲近利故而下震易動故以大川示利涉

益下非其无損而止言益益上亦有非損而特言損在益則无時不直截是益故曰凡益之道與時偕行在損則上下有時交相損益故曰損益盈虛與時偕行

損之初曰遄往四曰使遄初說而上行四止而下受初

剛而四柔也益之上曰莫益三曰凶事三任益上任
凶上剛而三柔耳又可見自下受之雨露霜雪无非
教自上施之寧雨露毋霜雪子曰莫之與則傷之者
至損下弗損枉己未有能直人不害其爲下益上莫
益財聚未有不民散深害其爲上此上下損益之辨
天地不絪緼无非戾氣男女不搆精无非死氣泰正交
咸正感以全體論損之絪緼搆精男外女内以女爲
主似非正感故單以主爻論而謂之一人行
泰否所以體乾坤之全損益所以用坎離之中損益序
於家人睽蹇解之後損蹇睽下體之合益家人解上

體之合皆合以用坎離之中者朋龜以十象坎一離
九之合亦十也
十朋之龜洛書一圖奇偶俱朋爲十而坤十全體具於
損益中離一陰麗於二陽中爲龜損益三陰麗三陽
中豈非天下之元龜龜象一損柔說上行剛止要終
而二剛朋之以原始通體遂成篤實之光明益柔巽
下下剛動原始而二剛朋之以要終通體遂成動變
之光輝龜象二下說行上安止二涓一滴盡夬江河
凡以上受下者有此其靈孰如上風行下雷動萬戸
千門次第洞開凡以下受上者有此其靈孰如龜象

三爻爲上宜安止无爲而以說下爲元龜爲下宜震
動力作而以巽上爲元龜一曰損五以上之止靜克
受下之讜議益其光明篤實爲朋龜益二以下之震
動克受上之風勵益其恐懼修省爲朋龜
損上无家一志在君似與三不可互爲家以山澤分形
難於轉徙益四遷國一志在民似與初可以互爲國
以雷風一氣有可變動
咸取女恒制義以艮震主兌巽乾道損上行益下下以
兌巽承艮震坤道損澤益山翻咸爲損原不失其爲
咸損風益雷翻恒爲益原不失其爲恒咸之情艮下

宜上兌上宜下此交感而相與者也損則艮上適得
要終之位不下兌以降陰居下或不上行以益艮窮
矣惟上行然後通故不曰情而曰道上行恒之情雷
動外出風巽内入此對待而方立者也益則震下適
得原始之位不上巽以伏陰居上或不下下以益震
窮矣惟下下然後光故亦不曰情而曰道大光所謂
損不失爲咸益不失爲恒此耳蓋以坤道要諸乾道
有以損益乎六位之時成故皆系以與時偕行
咸恒損益總爲泰否之變泰之内君子上一爻於小人
上爲損三上相易亦然其曰得臣无家若有終畜小

人爲臣終不與小人爲家之意否之外君子下一爻於小人下爲益四初相易亦然其曰利用爲大作若有爲大於小又有化小爲大之意損以艮要終保泰君子巳結果收成益以震原始傾否君子方從根撥轉耳若咸則否之內小人上一爻於君子上者而頻舌之咸終无改於小人之口若恒則泰之外小人下一爻於君子下者而始求以浚猶然小人求人之心是爲君子小人之定辨

夬䷪乾下兌上　反對成二卦與剝

姤䷫巽下乾上　復錯履小畜綜

損益後繼以夬姤損益皆所以損益兌巽也此則兌上於乾而爲夬以五陽決一陰巽下於乾而爲姤以一陰遇五陽陰陽消息循環无端一陰方夬於上一陰巳窮於下故聖人見五陽上決一陰若此其易矣然必曰揚於王庭孚號有厲於上六則曰无號終有凶見一陰上遇五陽若是其微然必曰女壯勿用取女於初六即曰繫於金柅所以申戒五陽毋輕視一陰之意何深哉但決之貴和而壯於頄則凶遇之貴豫而姤其角則吝矣不可謂陰宜盡无而執一以論也觀大象一陰上於乾爲澤上於天夬下於乾爲天下

有風姤施祿者果如澤之決於上而天祿之與共施命者果如風之遇於下而天命之誕敷用得其宜陰亦何可廢也然祿命所以能施者皆有賴於乾剛故於夬曰剛決柔曰剛長乃終於姤曰柔遇剛曰剛遇中正聖人之重陽也如是夫

崔子鍾曰夬九四與上同體當羣陽上決之衝而五又比上故坐不安進不速姤九三與初同體當羣陽下遇之衝而二巳遇初故坐不安進不速夬必決而四不能引其類姤可不遇而三不黨於陰其得失又有辨

陰陽相勝如環斯循夬之極即姤則治中生亂剝之終即復則亂中生治其機運於天其謀成於人時哉時哉未有不反者聖人兢業防微於夬切招號之虞於姤存有隕之慮故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道也

徐氏曰夬姤相反姤之三即夬之四故皆有臀无膚其行次且象但夬柔在上故下五剛皆趨而上姤柔在下故上五剛皆反而下其柔剛相求之情然也夬姤相反其三四皆相比近而不相得

夬九四當決之時以進爲善以剛居柔遂坐次且之累

故至於牽羊恒亡不信姤九三當遇之時以不進爲善乃以剛居陽遂得次且之力故至於危而无大咎此所居之位不同繫言夬三之行欲上決一柔姤四之行欲下遇一柔此所際之時不同姤未牽之象傳與夬四之牽羊巽姤九五爻亦與九二巽此所謂變易

萃䷬坤下兌上 反對成二卦與大畜无妄錯臨觀綜
升䷭巽下坤上

夬姤後繼以萃升夬姤二卦兌巽與乾合體萃升兌巽與坤合體聖人於五陽一陰且儆戒諄切況卦體四

陰二陽者哉卦辭一曰利見大人一曰用見大人彖傳皆曰剛中而應夫萃之剛中在上而爲衆所萃升之剛中在下而勢所必升萃以五爲大人升以二爲大人俞氏以利見者宜見用見者變動而有爲也在三柔雖同爲順而在上者聚以正在下者慶其征聖人重陽之微意可槩見已至於簡兵以萃衆積小以升德皆本陽剛以致順而後有位者志光志行者合志然則萃以情升以時孰有外於剛中之德哉

繫言萃與升皆自坤取義萃者兌之一柔說而爲主於上故坤之三柔順而聚之於二剛之下升者巽之一柔入而爲主於下故坤之三柔順而升之於二剛之上二卦之義聚散升降而已

萃升假廟用禴困亨祀祭祀觀盥皆以巽兌象巽兌陰精意巽說於幽陰而无不孚其孚至矣

萃初若號號四以順升上冥升與三俱冥三或以明入上必以暗出使升二有南征之吉而更有冥飛之舉其貞爲何如其利爲何如

胡雲峰曰萃與升相反萃之二曰孚乃利用禴則宜如損二十朋之龜言於反卦六五可也今皆在二下卦中爻以萃六二以五萃於上升九二以初升於五其

義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以剛而應六五之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而彖傳剛中而應之辭亦同

冥豫冥升皆不可无以變其窮冥豫動體聖人教以渝无咎冥升順體聖人教以消貞各因其固有

臨曰消不久升曰消不富姤言臀履言夬不論乾坤凡過兌巽爲內卦皆消體時消與消以消爲用盛德大業收結在此世人喜息惡消卒不免於消其如消息之天行何

困䷮坎下兌上 反對成二卦與賁

井䷯巽下坎上 噬嗑錯節渙綜

萃升後繼以困井萃升兌巽與坤相上下困井則兌巽與坎相上下坎一也澤本无源而坎在下適以涸其潴矣焉得不困巽本能入而坎在上則浚深以汲其潤矣非井而何是兌不宜上於坎而巽木能入乎坎之下也然澤雖无水能困而不失其所有亨道焉井養困不窮苟羸其瓶則凶矣觀象於困井者果能動悔有悔而元吉大成之學可造也何也澤无木而困者命也井有水而无得喪者性也致命遂志旣以立命於己勞民勸相且以盡性於人困井之象皆有資

於學矣所以繫辭曰困德之辨也井德之地也何往而非性之教哉

困塞井通困上爻爲兌止有外塞坎水之流象井初爻爲巽入有內通坎水之源象困到利祭祀方是相遇井到寒泉食方是通

困利用祭祀曰受福井求王明曰受福欲通幽明之故者於此考之凡人困不利祭祀是爲窮困井不求王明終爲泥井

天生賢人以利天下福蒼生其爲道非行卽明如窮而不明安望其達而能行故困初以入幽谷爲戒而井三以求王明爲受福蓋天下歸往之明乃中天照臨否則井蛙坐井觀天之明與困初幽谷何異

崔子鍾曰君子身困心通大人二五是也二在下亨己之困五居尊亨世之困亨己之困尙德不尙言亨世之困以實不以令二五皆曰利用祀人雖不信其言鬼神實孚其德矣○上六困極而求通之詞困者塞而不能行故以征爲吉征者體道而達變也知剛不可乘而下之是謂親君子知柔不可係而絕之是謂去小人士而修德德必修君而拯世世必治○井言乎德性也終日汲之不言損終日注之不言溢君子

之體井也有四德取其常行取其清義取其博施而不窮善取其有終而不厭

先儒謂井之體流在上源在下是爲入於下出於上由井泥而井谷由井谷而井渫所謂由體以待用者也由无禽而射鮒由射鮒而用汲所謂有體而用以之行者也井之用行在下孚在上是爲出乎上入於下由井甃而井洌由井洌而井收所謂因用以見體也由无咎而寒泉食而勿幕有孚元吉所謂用行而體以之見也初二地位故曰泥曰谷皆井下☰兩爻瓶覆而入井之象三四人位故曰渫曰甃皆井中二兩

爻褫仰覆出之象五上位坎爲食爲汲皆井上二兩爻褫仰出井外之象三才之道備矣合言之一井也井一時也井不變而變之者時也故曰井之通以時通之也

雷水解爲春夏陽氣發生之時令澤水困爲秋冬陰凝寒沍之時令○雷水解風水渙有出幽谷遷喬木之象解上射隼高墉渙上血去惕出義可知矣水雷屯水風井有下喬木入幽谷之象屯初盤桓井初不食義可知矣

困二征凶无咎與大過上凶无咎同義既利用亨祀幽

可質鬼神明卽有人非原无愧怍雖征罹於凶禍之途夫何愆咎之有

易傳它卦之上處極爲變惟井鼎之終乃爲成功

革䷰ 離下兌上　反對成二卦與蒙

鼎䷱ 巽下離上　屯錯睽家人綜

困井後繼以革鼎困井兌巽與坎合體此則兌巽與離合夫離下於兌爲革澤火本相息而革當其時離上於巽爲鼎木火本相資而鼎有實用惟革而當乎巳日之時則順天應人可以改其命惟鼎而任夫亨飪之用則上帝聖賢皆賴享其養也況革也者互更而靡定鼎也者一成而不移未革之先固宜於孚信而虎變豹變之攸宜奠鼎之後莫要於安凝而金鉉玉鉉之各正否則知變而不知守則鼎足折而公餗覆莫若鞏用黃牛之革爲愈矣故觀革象惟時斯可革觀鼎象在德不在鼎也時與命實相須順天時以凝鼎命非天下至德其孰能之

井後繼以革者君子修德有常適用有變也不然恒其德貞夫子有凶矣井鼎俱以上出爲功井戒勿幕鼎貴有耳革之道三曰時曰位曰才鼎言乎才器也器有大小隨量而受也初之顛去惡也四之折棄美也

初虛鼎也四實鼎也

鄭東谷曰革以改命鼎以凝命知革而不知鼎天下之亂滋矣丘氏謂鼎之凝命凝其已革之命也其言嚴哉是在自革變而鼎者愼所之而已

睽二女同居其志不同行革二女同居其志不相得乃家人鼎中孚大過亦二女同居而俱反乎睽革以火澤巽性風火與風澤皆一氣耳

火在內巽風自外入而然之爲家人曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦火在外巽風自內入而然之爲鼎曰享上帝養聖賢巽木本是助火者得巽風噓拂便成

妙用便是眞火候學者常體此自養耳目聰明血氣和平天人允孚幽明咸適命自我立而家國天下靡不一式於正矣豈徒以自養而已乎

震䷲震下震上 反對成二卦與巽

艮䷳艮下艮上 兌錯本卦自相綜

革鼎後繼以震艮革有動象鼎有止象且革鼎二陰四陽之卦而震艮則二陽曰陰也乾陽在下則動在上則止☶如此則動☳如此則止震得其初故動而爲雷䷲爲洊雷艮得其三故止而爲山䷳爲兼山雷惟動雖二陰在上其氣必遠夫天山惟止雖二陰處下

其形終峙於地此乃一陽自然上下於天地間者故

君子於震來虩虩若與之而俱動矣然笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯何嘗一於動而莫之靜乎於艮止其所若與之而俱止矣然時止則止時行則行動靜不失其時何嘗一於止而莫之動乎所以恐懼修省思不出位非二致也蓋知所恐懼則必思所以修省之道思不出位則時時修省而无喪有事矣如是而在震初則恐致福而後有則在艮上則敦艮以厚終卦象殊而學則一否則陽一也在四則震遂泥在三則艮其限學者欲慎動而知止可不早辨哉

字書反見爲艮震艮兩卦辭震以聲就耳聞故取雷本象艮以見就目見故取艮爲象亦取耳目對待也

序卦先震動次艮止蓋自伏羲畫圖先震次艮已有然虞庭所謂慎動惟動丕應及安止欽止敬止取此自近世專言止不言動不知此義也朱子云不向動時勤猛省更於何處覓眞脈得震先艮之義矣

涂及甫曰震艮兩卦辭文王皆言聖學震虩虩言一敬即小心翼翼之學也艮其背言一止即安汝止之學也敬是功夫止是歸宿穆穆文王於緝熙敬止盡之矣

錢國端曰卦德无偏就震艮分說動中原有止止中原有動因學者易偏執故震四言泥艮三言薰常示以靈丹一粒

震四之泥與艮三之限同震何泥兩震相重四居洊震之間故有泥艮何限兩艮相重三居兼艮之間故有限震是以陽動陰本動二陰於上而四下又有二陰若反爲下二陰所動豈成震主泥如執泥之泥務動陰而不動於陰恐懼作於心修省見於事略不寬鬆毫无假借是爲震四之泥有四之泥而上下四陰爻皆合初而无不來矣艮是以陽止陰本止二陰於下

而三上又有二陰若反爲上二陰所止豈成艮主限如限制之限務止陰而不止於陰下二陰止於內令其不出上二陰止於外令其不入內外既有限三又如春粱竪立四五分列左右不相混淆既限又列其介甚嚴爲厲調劑在心爲薰薰如薰風之薰大立小從心和體康自然及物而能各止其所是爲艮三之限有三之限而上下四柔爻皆合上而无不敦矣四言遂泥初震方來而四震繼至能勿爲二三所動而更有以善二三之動與初通爲一震初所謂虩虩啞啞政此三言限列內外分明上下聯絡屈伸以時能勿爲五四所止而更有以善其五四之止與上通爲一止上所謂敦政此

震初虩虩啞啞巽初進退艮上敦兌上引此剛柔原始要終之別震原始健行之事然須由坎歷艮到萬萬无失方與做有事若艮已要成終之事故艮上止曰敦巽原始順承之事然須由離歷兌庚庚有貿資斧湊手方與做有終若兌已居西成之位故兌上止曰引引止前導而敦乃爲主此又艮剛兌柔之辨震要坎艮如不喪匕鬯坎也躋於九陵艮也巽要離兌如武貞史巫三品先後庚資斧皆離與兌也震躋九陵以震始以艮終巽要六庚以巽始以兌終此又原始要終取象之辨

震陽以動陰而陰不可以動陽故四有泥巽陰以入陽而陽非陰之所能入故四田有獲艮陽以止陰而陰不可以陽故三有限兌陰以說陽而陽非陰之所可說故三來則凶

錢氏曰巽五貞要於庚震二厲躋於九陵皆通身翻轉之能事故曰吾弗能已又云凡人六腑不和生癰五臟不調生疽名發背艮其背无不調之患可知薰香草一名蘼蕪上行頭目下行血海之藥艮從上止以

上止下單下止不上行上亢於上三鬱於中鮮有不成偏戾心疾癰疽發背俱由此生薰上行則有以補下止之偏心得其理止得其主自然百體各止其所故彖言艮背是无病心爻言薰心是背對症治未病方按西山經浮山有草名薰臭如蘼蕪可以已厲能去惡臭令身香古祓除者用此草本義訓何居

漸䷴艮下巽上　反對成二卦卽

歸妹䷵兌下震上　相錯與蠱隨綜

震艮後繼以漸歸妹震艮二卦相反而漸則艮下於巽歸妹則震上於兌也艮下於巽三以剛居陽四以柔

居陰陰陽各得其正故卦辭漸女歸吉利貞彖傳亦謂進得位剛得中也震上於兌三以柔居陽四以剛居陰陰陽俱不得位故卦辭歸妹貞凶无攸利彖傳亦謂位不當柔乘剛也三四反覆間而二卦之吉凶係之漸先曰漸後曰女歸女在上歸在下歸妹歸在上妹在下凡歸者皆當自外而歸於内爲善漸男自内下之先求女而女自外來歸内故吉利貞歸妹女自外上之後來歸男是自内而歸外故凶无攸利卽一歸字見卦之善否也且止而巽者進以止也說以動者合以說也所以易有取於漸而深戒夫歸妹者

无非定陰陽之大義也大象山上有木則居得其正故能正乎己者且以正乎人而風俗爲之轉移澤上有雷則相感以情不善其始必不善其終而倫紀爲之攸斁士君子立身必爲漸女无爲歸妹也

咸恒夫婦之道也漸歸妹男女之道也夫婦之正始於男女咸恒已成配之男女漸歸妹未成歸之夫婦男女正自是而爲夫婦爲父母靡不歸於正矣故天地大義人之終始獨諄復於歸妹

家人利女貞漸女歸吉觀利女貞小畜婦貞厲外體皆巽九卦終於巽以行權天理於是爲燭熟矣

崔子鍾曰漸彖言女爻言鴻女從夫鴻隨陽皆以漸其事相類女不貳適鴻不再偶俱以正其道亦同傳言漸之善有四進得位往有功也謂六往居四位者致用之宅才而无位則難施位而過才則不稱故得位一也進以正可以正邦也四者侯位君子之進正人而已己不正未有能正諸人者三以正進四以正交女得所歸富家大吉故得正二也其位剛得中也剛來居三陽爻之中至五則進極而无所之故得中三也止而巽動不窮也人動以欲躁而失正内艮止外巽順无慕利之私有難進之禮而三四之動不困故

止而巽四也此卦本以坤三往四成巽女乾四來三成艮男名曰漸進有次序不急遽也

章本清曰一陰一陽之謂道世之作聰明而不思禮卑法地者皆夫征不復者也任才質而不思知崇效天者皆婦孕不育者也

漸女歸巽外之辭歸妹兌内之辭也天地之交俞氏謂九四陽爻在上卦二陰爻之下六三陰爻在下卦二陽爻之上人之終始胡氏謂兌少女女之終震長男男之始也先儒皆謂震長兄出而用事將嫁在内兌之少妹或誤指震爲兌夫失卦名義

豐䷶離下震上 反對成二卦與渙
旅䷷艮下離上 節錯噬嗑賁綜
漸歸妹後繼以豐旅漸歸妹震艮與兌巽上下而此則
與離相上下也以全體論之坤初柔來居乾二麗二
陽以大明含章自內而盛動於外豐之象也乾二剛
來居坤上乘二陰以下止外雖炯照而內類守株旅
之象也豐以府憂憂以振豐而保豐之道曰宜日中
故蔀也沛也蔽明者皆忌乎也章也配者夷者助明
者皆吉旅以中亨明以安旅而吾旅之道曰貞吉故
取災焚次拂貞者皆凶得童僕得資斧終譽命克貞

者皆吉是豐雖有憂旅雖失居而明以動止麗明又
何入而不自得乎然而有時焉豐貴內昭旅貴外徹
豐之時洞矚乎盈虛消息旅之時周晰乎義喪義焚
內无固獲私殖以隕豐外无災尤笑號以撓旅而且
發有孚之志快得資之心期以一人明允盡脫天下
危蒙如是則視豐亨如逆旅等旅寄如屣豐動明明
止何時而非亨哉此終始健行者歸之震艮而昌明
順承者必要諸離與
六十四卦象獄起於訟終於中孚賁當聽訟之初雖守
噬嗑之法猶无敢折獄懼乘快之濫也旅在中孚緩
獄之前雖得豐之情猶用明慎懼淹禁之痰也或謂
自旅以前皆聽訟中孚死中求生必非怙終之賊仁
心如是民將无訟矣
沙隨程氏曰離爲刑獄之象凡四卦賁旅不嫌於用明
故稱火豐噬嗑稱電者暫明於幽暗之間不以爲常
也○或曰噬賁豐旅皆陰陽之間故皆以用獄言
易言治者四泰者通晉者進萃者聚豐者大通而後進
進而後聚聚而後大大者治之盛也然泰變而否晉
變而夷萃變而升豐變而旅日中則昃之所致也豐
取定居於內而不去爲義旅取暫處於外而不留爲

義豐二之孚即旅五之譽而旅三之喪僕即不得如
豐四之遇夷則明同而動止之致異也
噬嗑上何校滅耳曰聰不明旅上喪牛於易曰終莫之
聞或曰噬旅上九皆離離爲牛牛有耳而无竅本以
鼻聽噬二滅鼻旅三焚次故噬嗑上極於滅耳旅上
終於莫之聞
巽䷸巽下巽上 反對成二卦與
兌䷹兌下兌上 震艮錯自相綜
豐旅後繼以巽兌豐旅中爻反覆皆具巽兌之體巽一
陰在下兌一陰在上然初與四爲巽之主巽本以陰

在下爲能巽也彖傳乃謂剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛三與上爲兌之主兌本以陰在上爲能說也彖傳則謂剛中而柔外說以利貞是巽陰能順乎二五之剛中故利往而進退利武人之貞否則不免頻巽之吝矣兌陰能說乎二五之剛中故利貞而和兌孚兌之吉否則不免來兌之凶矣卦雖陰柔實以陽剛爲尚若徒知一陰下上爲巽兌之體而不知所巽所說之實豈聖人設象命辭意哉至巽風有取於申命行事兌澤有取於朋友講習則巽以順民而政事爲日敷說以取友而問學爲日廣此尤巽兌之最大

者也

胡氏曰上經自乾坤後震坎艮三男皆用事至小畜履巽兌方用事小畜之小者指巽之一陰也下經震艮既重之後至此方列巽兌之重巽之繇曰小亨亦小巽之一陰也一陰之萌聖人每抑之如此八卦之重上經乾先坤次之坎先離次之下經震艮先巽兌次之皆重陽也

程傳巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也

延安丘氏曰嘗考三女之卦聖人多以貞戒之離曰利亨貞巽曰利貞兌曰亨利貞皆以正言也三男之卦不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已蓋陰柔之質多病於不正而陽剛之體爲能有立也

巽四田而獲自內而外入有所入兌三來而凶自外而內說非其說此所以相反○巽柔兌柔同以巽四居於上下四剛之中曰悔亡田獲三品以兌三居於上下四剛之中曰來兌凶位之當不當所繫有如此

乾自強坤載物坎常德行離照四方震恐懼修省巽申命行事艮思不出位兌朋友講習凡乾道皆全體之

立以自治爲主坤道皆大用之行兼以治人爲事

洊雷兼山取中乎坎用坎之中而根乎離隨風麗澤取中乎離用離之中而根乎坎

睽三无初有終睽不自三爲初而合睽須終之自三巽五无初有終巽不自五爲初而成巽須終之自五

蠱言甲艮反則震陽全之能事巽言庚巽反則兌陰半之能事蠱先後甲而以爲終則有始巽先後庚而以爲无初有終何也俞氏曰甲者十干之首事之端也既亂而復治則如其初故於蠱之甲曰終則有始庚者十干之過中事之當更者也始焉不善更而後善

故於巽之庚曰无初有終其義各有取也或曰蠱者
事也事則人見其始巽者伏也伏則人不見其初其
用一也
柔皆順剛統一卦言小亨者陰爲卦主所以爲巽者初
與四也二五雖據用事之地而權不在焉故曰剛巽
乎中正而志行言必用初與四而後得志也權雖在
初與四而非用事之地故曰柔皆順乎剛言必順二
五而後亨也利有攸往利見大人見二五也有其權
而无其位非二五大人孰能容之
巽初之進退卽兌上之引巽初以柔居陽位躊躇於攸

往志疑競陽兌上則柔居陰位馮高而招號謀深聚
類矣兌三之來卽巽四之獲巽四以柔居陰位功收
於利倍得陽之助兌三則柔居陽位意快於躁求失
陽之孚故於巽爻言位正中於兌爻言位不當位正
當以見例又二卦上下體主爻巽初利武人之貞田
武事四之獲因武而有功也兌六三之來來上也上
六之引引三也○俞氏曰巽正位在四乾在五坤在
二震在初離在二艮在三坎在五兌在六也故來兌
曰位不當
渙䷺坎下巽上　反對成二卦與

節䷻兌下坎上　豐旅錯井困綜
巽兌後繼以渙節巽兌一陰自相反而渙節則巽兌與
坎相上下蓋一於巽說必至於渙而在所當節矣巽
上於坎爲渙兌下於坎爲節雖卦辭曰渙亨曰節亨
而渙當聚節亦未可過也二卦相反在渙六四曰渙
其羣元吉在節六三曰不節若則嗟若是渙固當渙
節亦當節所以皆亨也然渙彖王假有廟王乃在中
也謂非渙之當聚乎節彖苦節不可貞其道窮也謂
非節之不可過乎要之天下之道中正而已矣所以
渙九五渙汗其大號渙王居无咎象曰正位節九五

甘節吉往有尙象曰居位中惟本之中正當渙則渙
而有時乎聚當節則節而不可過苦也至於享帝立
廟而天親之允協制度數議德行而人己之咸宜乃
舉渙節之尤要者言之必如是而後永符於中正也
俞氏曰坎水凝沍於一得巽風而流散爲渙坎水流動
於上得兌澤而底定爲節
萃渙俱有假廟之象萃有求諸陰之義渙有求諸陽之
義蓋萃之兌陰在坤上魄之較定者也渙之坎陽在
巽下魂之飛揚者也故順以求乎兌陰之魄爲萃之
假巽以求乎坎陽之魂爲渙之假

咸之四其朋從也所思彼也故曰未光大渙之四其羣
渙也所思遠也故曰光大
履禮也而用兌節約也而貴甘履戒夬節戒苦一偏之
行君子不由也聖人之道中焉止矣

中孚 ䷼ 兌下巽上 與小過錯大過綜

渙節後繼以中孚渙節巽兌交以坎而中孚則巽兌自
相交也巽上兌下二陰在中四陽在外中虛二五陽
中又中實程傳所謂在二體則中實在全體則中虛
中虛信之本中實信之質是也又下說以應上上巽
以入下皆中孚之象卽如豚魚澤物風性木舟順風

涉水鶴鳴子和澤禽唳風翰音登天振羽信旦皆孚
象也字說中从○象天體从丨象太極所以主宰於
上下間者孚从爪从[illegible]象卵形如鳥之抱子中實有
物氣竅內虛初時卵只一渾全之質雌以爪覆乳成
子志專无二卵陽雌陰柔孚剛之象孚以鳥抱子爲
象而以不二爲義卦中鳴鶴翰音類同取此義卦象
內凡言孚者皆取柔爻信實不二孚於剛爻此卦三
四在二體之間三柔在內而孚於五剛居陽故曰中
孚傳系以應乎天者何中孚誠也誠者天道虞吉之
无改初念純乎天也鳴和之慳乎中願感以天也絕

類之上交攣孚之同德淪洽於天也卽泣歌之戾乎
天則上九之妄巽登天未有舍天而言利貞外利貞
而得中孚者天德剛正匪可以人力參知應天斯知
利貞斯可以言中孚矣噫以无妄中孚猶惓惓於利
貞聖學豈易言哉

建安丘氏曰柔在內而剛得中則剛中者成孚之象也
在六爻以二五之剛爲主故二言鶴鳴子和而五言
有孚二言我爵爾靡而五言攣如其交孚之實可見
矣初上則以實應虛三四則以虛應實而所居之位
又復不中皆未能有孚者也初之應四初實而四虛

故初虞四之有他而四絕初之類以從五也三之應
上三虛而上實故三之應上鼓罷歌泣之不常上之
應三如翰音登天之无實也合中爻六爻而詳其虛
實之義剛中爲孚之象昭昭矣

楊誠齋曰虞雖訓度亦防也書儆无虞萃戒不虞是也
邪不閑則誠不存家人之閑有家中孚之虞皆見於
初九防家防心皆在初也故孔子皆系以志未變

鄭東卿曰中孚有豚魚之象小過有飛鳥之象此二卦
相對中孚豚魚以風澤在地下小過飛鳥以雷在天
上此二象相變也

蔡言豚魚澤中之物將風則浮出水面南風口向南北風口向北舟人稱爲風信風澤之卦取以爲象蓋巽爲魚在兌澤中以應巽風也

王應麟曰幾望者在小畜之上以伉陽凶在歸妹之五以應陽吉中孚之四從陽故无咎也

三四本陰類六三自以爲得匹敵六四守正不與三比是絕其類於上也卦全體肖離虞氏以月在兌三日在離四日月相對故幾望象二至四互震有馬象四捨三比五二馬而亡其一故象以爲絕類四能絕類蓋正人也

九二在陰而子和上九飛鳴而登天道蓋相反張橫渠

以上處中孚之窮將變爲小過初六故小過初爻曰飛鳥以凶

金賁子中孚豚魚吉夫子傳之謂吉不在豚魚也人之信孚能如豚魚則吉耳中孚十一月之卦豚魚生江海其出有時率以冬至後應期而來信物也

二曰靡五曰攣皆固結不可解之象五與二一心故也一則孚孚則化小畜三至五爲中孚故於五亦曰有孚攣如　胡雲峰

楊止菴曰小過二剛在中能以同德相比主過中孚以二柔在中亦比之而孚於五者蓋剛則同類相成柔則同類相忌分固然也在中孚獨不相忌爲敵終亦相成由得以孚於五之剛中故也

小過 ䷽ 艮下震上　與中孚錯與頤綜

中孚後繼以小過中孚之體以兌巽二陰在中而孚乎陽此卦則以震艮二陽在中而四陰過也外也咸恒由艮兌震巽陰陽互交中孚小過則陰陽各以類從矣自卦體觀之震一陽本在下艮一陽本在上今震上艮下則二陽在中四陰包外陰過乎陽故曰小過彖傳云過以利貞與時行者時則正不時則不正苟

非其時而必欲過焉豈君子之道哉蓋事雖小道无往而不在道雖大事无微而不存是道本與時而偕行君子亦隨時以處事耳

王輔嗣曰飛鳥遺之音哀鳴以求處上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也

鄭剛中曰不宜上者上二陰乘陽非所宜也宜下者下二陰順陽而協非上逆之比也○虞仲翔謂上則乘陽故不宜上下則承陽故宜下王肅謂四五失位故上逆二三得正故下順象旨謂兼二氏乃得之

張中溪曰小過中二爻象鳥之身上下四爻象鳥之翼

橫飛之鳥其勢迅速身已過而猶有遺音爾不宜上宜下順陰往也丘氏曰遺之音者言鳥雖飛而音尚遺過之不遠者也陰以承陽爲順乘陽爲逆上逆而下順則不宜上宜下之義或云飛鳥遺之音上動下止之象

卦以九四動泥爲主四比三之止經歷乎三至於二柔居陰之小曰小過皆讀小過而益知易之貴剛賤柔扶剛抑柔之至也大過大者過也彖言棟撓宜不利不亨利以攸往亨者重剛也不以棟撓爲意也小過小者過也卦至九四剛比三剛過乎六二之柔其曰亨利貞大吉者以陽剛之大能過乎小也所謂與時偕行柔得中又爲二主小得時者言也所謂失位不中上逆下順又爲剛之不得時者言也當四剛比三過二之時念柔必長慮夫剛之不及惓惓乎言之示以二柔用事陽剛自處之道長焉是重剛也所以貴之扶之易道也六爻之意尤著初上爻之柔一徵一極皆曰凶此爲柔在始終不能勝四之過者言也二五兩爻皆比三四剛柔相濟位正比得中但五中而不正二中而正故爻辭稍善於五此又爲四剛比三剛之過而得過者言也是乃上下四柔所處之過之

巽也至四柔之於二剛二五得中故无害剛之辭初與四上與三其位應其象多表裏乃若四三二爻四過三至二皆曰弗過然皆失位不中故三必防而從則戕四必戒而往則厲防戒者爲二剛勉也乃剛在柔下者害猶可必剛在柔上者害不可測是以三凶四无咎所謂不宜上宜下者也此二剛所以過柔所處之巽也二剛同德三則賴四以防初四則因三而過二當小過之時同心協力无躁動无遠止相與有成剛德宜其貴之扶之如此要之剛過柔亦時也剛過柔之時而忽焉以爲意外玩焉以爲難於力支此不知就過柔時求免過行非所謂隨時處中者也此在六爻象所以治全體小過者　楊止菴

張中溪曰陰陽二氣以均調適平而後雨小畜一陰畜五陽陰少乎陽則不能以固乎陽故曰密雲不雨尚往也陽尚往則不與陰和而不雨矣小過以四陰包二陽陽少於陰則不能以制乎陰故曰密雲不雨已上也陰已上則不與陽和而不雨矣

胡雲峰曰六二陰柔中正故曰過曰遇九四陽弗過而遇乎陰上六陰弗能遇而過乎陽四无心之遇上有心之過也初之飛鳥已凶上飛鳥而離之不特曰凶

且天災人眚无不有之然則陰之過豈陰之福哉
大過大者過也曰剛過而中小過小者過也曰柔得中是以小事吉其所謂過皆有餘之詞惟過大成其大如獨立遯世等事小成其小如過恭過哀過儉等事初非過剛過柔亦非過中故大過後受以坎離之中小過後受以既未濟之中大過以剛大有餘爲用剛中之能事小過以柔小有餘爲用柔中之能事剛中又巽兌之柔之用柔中又震艮之剛之用都不是過中之過又匪専以坎爲剛中離爲柔中故隨小大而皆亨

四剛二柔之卦共十五宜皆大過而惟澤風爲大過四柔二剛之卦共十五宜皆小過而惟雷山爲小過太過四剛居中而居外者名中孚小過四柔居外而居中者名頤二剛原始要終足以育養四柔爲頤居中則失位不中故就小言過二柔居中以從剛大爲孚其原始要終亦以中四剛爲主故就大言過聖人剛柔之辨其嚴如此

既濟䷾離下坎上　反對成二卦

未濟䷿坎下離上　自相錯綜

小過後繼以既濟未濟中孚肖離小過肖坎自小過前陰陽錯綜惟坎離得中上經首乾坤終坎離而坎離至此始交以成體有以救陰陽之過故下經以既未濟終焉雖曰坎離陰陽相對其實乾坤後屯始以坎未濟亦終以坎卦名既濟未濟皆因坎取義蓋天地間險難最多非剛中未易以濟殆有深意存也以一卦言三陽得位則既濟三陽失位則未濟以二體言水上火下則既濟火上水下則未濟陰陽消息循環无端天道人事終則有始既濟未濟判於幾微大象勉人居方之愼卽豫防之思觀六爻寧曳輪濡尾於其初毋濡首於其終既未濟其詞同其意同也盡人

承天易之道待其人而後行

既濟水升火降泰之象未濟火炎水流否之象張中溪曰二卦皆有坎體坎在外則內无險故爲既濟坎在內則內有險故爲未濟焉去非曰既濟險乃在前未濟乃出乎險者卦義相反險在前故既濟厲終出乎險故未濟終孚此易窮則變之義胡雲峰曰既濟下離互坎上坎互離既濟中有未濟未濟下坎互離上離互坎未濟中有既濟非惟見時變之相反覆而水火互藏其宅於此見之鄭氏曰坎水情淫而邪離火性烈而正坎常爲小人離常爲君子然離中有坎情

其性也故既未濟之離反爲小人坎中有離性其情也故既未濟之坎又爲君子君子在上而小人在下則治无不濟故坎上離下爲既濟小人在上而君子在下則治莫能濟故離上坎下爲未濟此以人事言也諸儒疏二卦之象義者如此

隆山李氏曰聖人作易一卦必求所以亨之理在既濟時有既濟之亨未濟時有未濟之亨既濟已然之亨未濟方來之亨胡雲峰曰濟因水取義而亨又皆主離之一陰天地終始者水火相爲用也

既濟要歸先天之元故曰東西鄰未濟仍起後天之用

故曰震用

聖人彖傳於乾元資始後曰雲行雨施曰大明終始无非水火交濟之大用成終資始之能事既戒終止未戒不續終坤以終乾之事六子以離坎爲中又皆以終乾坤之事坎中一陽卽乾之全體資始以是終始亦以是王伯厚曰易之終始皆陽始乾之初九終未濟之上九

一陰一陽之謂道易始乾坤終既未濟乾坤陰陽之分列者也既未濟陰陽之迭爲乘承者也互濟之乾坤仍成列矣故知易統乎乾坤故曰坎離乾坤之用

陸氏曰既濟之初思未濟之難故曳輪濡尾同在一爻未濟之初陰在下未能自濟故濡尾而退二雖陽爻復未出險坎性趨下未能濟物故曳輪而返

李子思曰既濟之三離之上也未濟之四離之下也二爻正當濟難之地故象討伐楊誠齋曰既濟伐鬼方而憂其憊者既濟之世利用靜也未濟伐鬼方而得其賞者未濟之世利用動也

錢國端曰既未濟之三四皆取象於伐鬼方世人或在水窖中作活計或在火燄中作活計都是鬼趣未是人理既初曳輪則火燄中能同車者未二曳輪則水

窖中能同車者又曰既未伐鬼方是原始要終直窮險陷之窟穴而極力廓清必曰三年學无速效也又曰既未三四示人區別人鬼之關至爲明切但以治人論曰克之曰震用曰三年不遽闔之爲鬼門而徐開之以人路又自有條理

胡雲峰曰三四爻皆人位乾三之終日乾乾夕惕既濟四之終日戒未濟四之震用愼懼以終始所以爲易之教小人勿用聖人繫之師上與既濟三師外順內險伏戈矛於至順之中既濟下明上險肆狠毒於强明之外天下惟此二種爲亂邦小人斷不可用其餘庸惡陋

劣小人或夬之使行流或孚之使退消或外之使勿內遠之使勿近止之使爲輿包之使爲瓜爲魚畜之使爲臣爲妾便是處法至亂邦小人必若師上柔正極順既三剛正極明之君子乃能蚤辨而黙消之此師上既濟三用人之功不後於師中之功而有加於伐遠之功也又行師之際貪詐可使既濟之時陰險可化此而勿用見无時可用聖人防小人其嚴如此既濟卽是患君子是以思而豫防未濟恒以方君子是以慎辨而居

井汔至不勝內淵四十八之衍數俱虛未濟汔濟不勝

外燔六十四之終事竟絕善學易者於茲二汔尤宜亟省

履否睽未濟九四皆曰志行履否健志得行睽未濟明志得行升彖南征吉曰志行巽東南坤西南合而南征明在其中可勿問矣

睽初喪馬勿逐震二喪貝勿逐既濟之二喪茀勿逐睽言自復震既濟皆言七日得睽止轉目震亦去其目眚既濟則去疑去亂還其正明遂言得耳○凡日支自一歷七皆正對幹自一歷七皆正克坎子離午二五合七允爲正對正克之日此日不得便千百日也不得此日得一得永得故曰七日得易言七日凡三復言於卦一六之反震既濟言於爻俱二五之合

既初曳輪當極治極安而故退故亡未二曳輪當未治未安而持重鎭靜既初濡尾是入世本以經世遠近去就歸於潔身故曰義无咎未初濡尾枉尺不可直尋故曰亦不知極既上濡首恐終入於盈成之整故曰何可久未上濡首又旋入於將濟之淵故曰亦不知節既多功虧一簣之止未多方覆一簣之進存一既心唯聖罔念作狂存一未心唯狂克念作聖

易首乾繫以龍曰无首終未濟繫以狐曰濡尾狐妖媚

變幻幾與神龍同終不能遯其尾故曰无攸利不續終究其歸宿處則質性終自見耳夫人人之初皆龍也知變猶不失爲虎豹也而忍以汔濟小狐終可乎占易者宜知所猛省矣

內坎外離幾有原一究九能事原初故於狐曰小究九故於濟曰汔惟尾弱无攸利然柔尾雖濡剛首自若續而終之猶可望其永亨於濟也

黃氏擇曰文王據羲皇之圖以爲後天卦序采夏商之易以成一代之經

大易則通卷第十

孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第十一　　仙井胡　世安　處靜述

孔易卦序圖

雜卦之繫承襲自漢余易今名以表絕韋初志

乾䷀

坤䷁

坎坤合 比䷇師

一剛以爲比師主大謙豫大剝復以復要一剛爲主之終終於長以長君子皆在上

臨䷒觀

屯䷂蒙

文序屯蒙雜卦易以師比序師比雜易以屯蒙

震䷲艮

震艮前乾坤至屯蒙凡八卦兌巽後隨蠱至井困凡八卦震艮巽兌之中損益至噬賁凡十卦居中

損䷨益

序乾坤十卦後爲泰否雜乾坤十卦後爲損益邵子時有消長否泰盡之矣事有因革損益盡之矣損益艮兌巽震之合故前震艮後兌巽屯蒙噬嗑賁皆震艮合坎合離臨觀萃升皆兌巽合坤大畜无妄謙豫又皆震艮合乾合坤先後損益爲上局

讀至此未嘗不喟然嘆曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可以不深察哉

大畜䷙无妄

萃䷬升

謙䷎豫

噬嗑䷔賁

損益一變

兌䷹巽

隨䷐蠱

損益二變

剝䷖復

首比師一剛居五柔五二之中大謙豫一剛居五柔三四之中大剝復一剛居五柔上初之位皆在上大有同人小畜履夬一柔皆在下此剛柔上下之辨

坤離合 晉䷢明夷

井䷯困

損益三變

上以困終爲柔揜剛君子不失其所亨下以夬終爲剛決柔君子道長小人道憂矣

咸　恒

損益四變

震起艮止巽兌合之爲損益兌見巽伏震艮合之爲隨蠱四卦交合爲咸恒咸速昏姻及時恒久夫婦偕老

渙　節

解　蹇

睽　家人　睽外家人內若有內外之分然家內終於夫家外終於乾終爲合外內之道

睽外從睽上合共二十卦家人內從家人下合共二十卦二卦與文序不易序先家人後睽雜先睽

爲外後家人爲內外以乾坤竝列爲主內以乾坤交合爲主故家人後即受之以否泰

否　泰

序泰否雜易以損益序損益雜易以否泰否泰天道之大運无天之非人損益人道之大權无人之非天邵子曰時有否泰事有損益聖人不知隨時否泰之道奚由知變之所爲乎聖人不知隨事損益之道奚由知權之所爲乎此損益否泰相通序雜天人合一之義

大壯　遯

大有　同人　乾離合

一柔以爲大有同人主次小畜履次姤夬以夬要一柔爲主之終終於消以消小人皆在下

革　鼎

小過

中孚

小過中孚乾坤之中錯也九三欲以一剛止二柔之進九四欲以一剛振二柔而往陽處於不及陰當其過陽大陰小故曰小者過也六三含章六四括囊來居惕躍之位翕入和怡內外相洽故曰中

孚信也

豐　旅

否泰一變

離

坎

咸恒與序不易自渙節至豐旅以十八卦合十卦居前自小畜履至夬以十二卦合十卦居後離坎其正中序先坎後離上下之等雜先離後坎內外之辨

小畜　履

乾坎合 需䷄訟

坤坎合比師原始乾坎合需訟要終

乾坤後比師始坤坎之合需訟乾坎之合二分之

咸恒居中咸恒前自比師至井困共十四卦咸恒

後自渙節至需訟共十四卦首尾聯合皆以坎雜

之以坎陷爲憂甚於序之以坎陷爲憂云

大過䷛

小過過也小者過似不足責故止謂之過大者何

以爲君子故特謂之顛又另是一局以致責望君

子之意

姤䷫

大者過小者姤姤將以一小人去五君子反爲夬

須是合五君子然後能去一小人小人去君子甚

易而君子去小人甚難固如此

漸䷴

否泰二變反爲歸妹

頤䷚

既濟䷾

否泰三變反爲未濟

歸妹䷵

否泰四變

未濟䷿

否泰五變

夬䷪

胡氏曰天地間剛柔每每相雜至若君子之爲剛

小人之爲柔決不可使相雜故雜卦末特分別君

子小人之道然要終曰剛決柔原始曰乾剛坤柔

君子小人之辨已首致嚴於雜卦之初凡乾必剛

凡剛必君子凡坤必柔凡柔必小人蓋无一卦一

爻非分別君子小人之道也余謂防微杜漸不得

不嚴竝育兼囿貴乎无類自昔以門戶大分釀成

禍亂者咎豈盡在小人哉惟使小人柔順於君子

而君子不致剛折於小人則自有剛克柔克之妙

用矣夬之決定非鹵莽從事者味道憂之言天艮

內悚移從逆而惠迪易易矣具斡旋乾坤道力者

於小人乎何有

君子小人迭爲消長乃小人每多合而君子反多

睽此所以有大過之顛所以有未濟男之窮雜自

大過以下另一局以夬要終其爲君子謀至矣

大者過小者姤責在大者大止於內小巽於外止

而巽動不窮是爲漸之女歸待男行以大包小原始要終發之於中是爲順之發正既有漸之吉又有順之正大小各得其位是爲既濟之定有如小乘大柔乘剛女无歸妹之終而男有未濟之窮必終之以夬則君子之不得已而思以變其窮耳君子何心決去小人如小人之必讐君子哉

文序三十六孔子雜之亦三十六以乾坤咸恒不易如序卦上下之分以大過後八卦反對止五卦合之亦三十六然孔子明言睽外家人內睽以上合二十卦家人以下合二十卦勢若平分則兩之義自乾坤至隨蠱十三卦自剝復至中孚十三卦自豐旅至夬十三卦則列爲三才之義又大過以下另一局序不易者八反易者二十八雜不對者八即指大過以下正對者二十八如乾與坤連小過與中孚連離與坎連皆正對六十四又似總以八爲主以乾坤上咸恒下分如序者上主陽一陽五陰之卦隷乾坤後者六下主陰一陰五陽之卦隷咸恒後者六二陽四陰之卦十五隷乾坤後者十隷咸恒後者五二陰四陽之卦十五隷咸恒後者十一隷乾坤後者四自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中又以六十四論上陽爻七十二陰一百八陰多於陽三十六下陽爻一百二十陰八十四陽多於陰亦三十六以三十六論上陽爻三十九陰五十七陰多於陽十八下陽爻六十九陰五十一陽多於陰亦十八或三十六或十八兕二九六六三六之數互爲多少非特可見陰陽交易之妙而三十六宫之妙愈可見矣胡雲峯詳大全

瞿睿夫曰自乾至困爲上截自咸至夬爲下截上截坤比師臨觀萃升謙豫剝復晉明夷皆合坤其爲坤者一十有三而其合乾者不過乾大畜无妄三卦下截否泰大壯遯大有同人小畜履需訟姤夬皆合乾其爲乾者一十有二而其合坤者不過否泰二卦上陽而坤多陽卦多陰也下陰而乾多陰卦多陽也以乾始以夬終夬止六一變即純乾意在變柔爲剛返坤於乾以寓登末季於上古之意

孔易上

雜傳

韓康伯云雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也文中子讚易至雜卦云旁行而不流守者可與存義矣於戲至哉又卦反對徵有異同之辨孔氏以正卦列兩爲對者謂變卦餘卦轉兩爲一者謂覆卦見一體皆可往復兩體亦可變通也是以皆謂之反對今就傳中詳其義以同相類者如大有衆同人親之類是也以異相明者如坎下離上之類是也有義相對而詞不甚對者如噬嗑食賁无色之類是也

有詞與此句對而義或與他句對者如大有衆小畜寡之類是也句句反對句句俱有不同之義不同之中又有不同是以謂之雜大過以下无對又雜之雜矣項氏曰卦有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也有序而无雜則易之用窮矣天下有定序即有交錯自然之理序卦雜卦其孔子六十四卦正變之圖與然卦雖以雜名而雜之中亦有不雜存焉首以乾坤六卦而至震艮震艮後更十卦而至兌巽兌巽後更二十八卦而至坎離首乾坤終坎離而包括震艮兌巽四偏卦於中是四象爲紀綱之義也先震艮後兌巽者先陽而後陰也震艮兌巽以乾坤坎離爲紀綱諸卦又以八純卦爲紀綱而八卦各有所統攝其卦數自少而至多萬物芸芸之象也坎離以下氣化已終陰陽分散偶列不成矣

雲峯胡氏云雜卦上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣雜卦末特分別君子小人之道聖人贊化育扶世變之意微矣始於乾終於夬或曰夬之一陰決盡則復爲純乾也

☰ 乾上 乾下

☷ 坤上 坤下

乾剛坤柔

乾與坤對以坤變者坤六之上五四柔來居初二三變成乾下剛坤六之初二三往居上五四變成乾上剛六陰皆變柔爲剛坤之六陰變剛爲柔及諸卦剛柔來下往上相變皆準諸此健順以性陰陽以氣剛柔以質凡言卦變皆以質也涂氏曰易首乾坤乾六畫皆奇一實象天天統元氣靜專動直不二不息天下之至剛也坤六畫皆偶二虛象地地統元形靜翕動闢承天時行天下之至柔也卦反對而義亦反對

如此○三百八十四爻不過剛柔兩畫繫辭之稱乾坤凡易剛爻皆乾凡易柔爻皆坤也吳臨川云六十四卦乾坤純剛純柔剛柔之畫自初至上而極然後見乾卦純剛坤卦純柔故乾主上九坤主上六雖然乾坤渾論全體其所以正用者非其中爻不備朱子曰剛柔若各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其爲中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也參證之其義始盡○陸秉義

海云伏羲之始得奇數於天得偶數於地以爲剛柔二畫因而六之以剛爲乾天之象以柔爲坤地之象也既生六子遂至六十四卦上世聖人觀畫知化而自取足焉後人不能究也故文王爲之繇周公辭其爻仲尼翼其經且曰夫乾陽物也剛且健夫坤陰物也柔且順既明其乾意曰剛坤意曰柔矣用九之无首吉言既剛之純也不可復剛焉用六之利永貞言既柔之純也不可復柔焉輔嗣云以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順而爲不正則佞邪之道也康伯云所貴剛者閑邪存誠含弘居中順而不失其正者也若剛以厲物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義是以聖人假乾坤剛柔二理以爲教而已意體乾坤之撰者不可不知也○卜傳乾不偏其用无執其體无不周也剛之用也坤守其形不敢先也受命而无不行也柔之道也體得其用故能保其久也○王炎曰剛柔相反出於乾坤之變自乾坤生六子則剛柔相雜故六十四卦其剛皆出於乾其柔皆出於坤○林氏曰易云剛柔相易者皆本諸乾坤凡三男卦言剛來者明此本坤也而乾來化之凡三女卦言柔來者明此本乾也而坤來化之非然也往來者

以內外言自內而之外謂之往自外而之內謂之來其言柔來而文剛者坤之柔自外卦下而來文乎乾之剛也分剛上而文柔者乾之剛自內卦上而往文乎坤之柔也於柔言來則知分剛上而文柔者往也於剛言上則知柔來而文剛者下也上出下入此所謂出入以度內外此所謂上下无常也乾坤相易以生六子成八卦故上下往來周流无窮者剛柔相交以盡其爻之變也

䷇坤下坎上

䷆坎下坤上

比樂師憂

皆一陽統五陰之卦比一陽在上體之中而五陰從之爲顯比之主有衆相親附之象焉五出險以衆順之萃情皆和平无所乖戾吉道也故曰樂師一陽在下體之中而五陰從之爲行師之主有將帥統衆之象焉二在險以衆順之兵凶戰危傷財害民非吉道也故曰憂以二卦繼乾坤者上下一陽表率羣陰居得其位而樂憂又羣情樞紐也○楊氏曰比自師而變樂從憂生其樂宜也所謂樂以天下者也師自比而變憂從樂生其憂宜也所謂憂以天下者也○余

息齋曰在上而得衆故樂居下而任重故憂中天下而立定四海之民比之樂也鞠躬盡瘁死而後已成敗利鈍非所逆覩師之憂也○先比後師亦雜文序剛上外舒剛下內斡不使孤陽不常伸於往來貞悔之中天地之情可見矣

兌下坤上　坤下巽上

臨觀之義或與或求

臨者陽進之卦以臨爲與者陽與陰也兩剛方盛不以勢逼四柔自內臨外教思容保之意居多初二俱有取於咸臨與之義也觀者陰進之卦以觀爲求者陰求陽也四柔方盛翕然委順乎二剛自下觀上中正顒孚之化以邵諸爻所取於童闚生光之觀求之義也○綦言以六卦一韻作一節諸子相曰剛柔者質也樂憂者情也與求者事也剛柔位天地之德樂憂係安危之情與求明上下之分

震下坎上　坎下艮上

屯見而不失其居蒙雜而著

韓康伯云君子經綸之時雖見而磐桓利貞不失其

居雜而未知所定也求發其蒙則終得所定著定也○吳幼清曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而爲主其下一陽則動於坎險之內而固守蒙九二雜於下卦二陰之中而爲主其上一陽則止於坎險之外而光明坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽也○一云屯主震蒙主坎屯物之始生故見主初也雖未得位而一陽動乎險中利居貞故不失其居物蒙然而生故雜二爲蒙主而能治之使明故著

震下震上

艮下 艮上

震起也艮止也

震初在下體二柔之下以四在上體二柔之下陽性上行二柔不得而阻之故爲起合二體自下而起於上以初九爲主謂其所自起也艮上在上體二柔之上以三在下體二柔之上陽性至極不下二柔不得以敵之故爲止合二體自上而止於下以上九爲主謂其所自止也皆以卦德言

兌下 艮上

震下 巽上

損益盛衰之始也

卜傳損者盛之始益者衰之始也關朗云始盛者由衰而益始衰者由盛而損康伯云極損則益極益則損鄱陽董氏云損者人之所憂乃爲盛之始益者人之所喜乃爲衰之始則是吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉以上諸說深研易理蔡節齋據二木兌金之說謂盛指益衰指損支而淺矣○余息齋曰損益盛衰之始泰否之變也按李鼎祚損泰三益上衰之始損否四益初盛之始其說較精密

乾下 艮上

震下 乾上

大畜時也无妄災也

卜傳大畜之時時之得也時在內也无妄之眚人之失也外其時也可不愼乎按大畜以艮畜乾乾健本難止而今能止者得其止之之時也无妄以乾動震震動宜合天則而眚非自取時處不利者乃偶值之災也靜思所以善其養動思所以弭其失斯能貞乾之用矣○余息齋曰止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰災

坤下 兌上

巽下 坤上

萃聚而升不來也

萃升皆四陰之卦萃一陰爲上卦之主而三陰聚於下升一陰爲下卦之主而三陰往於上不來者主陰而言易以上爲往下爲來也夫陰陽之道聚散往來而已來則聚往則散萃聚升散萃來升往故二卦以聚來相雜○一云萃二陽在上五剛中聚有位以得衆升二陽在下二剛中中孚用禴而未來也

艮下 坤上

坤下 震上

謙輕而豫怠也

吳幼清曰謙一陽居下卦之上爲謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上卦之下爲豫樂之主而志滿足故自肆而怠○謙以卑蘊高何嘗便輕而言輕者所以發明五上取用師之義豫順以動何嘗便怠而言怠者所以發明六爻不取應比陽之旨見得謙有輕之嫌而不可過謙豫有怠之病而不可不防其怠也

䷔ 震下離上

䷕ 離下艮上

噬嗑食也賁无色也

噬嗑賁皆三陰三陽之卦噬嗑中陽在頤居下卦震動之上故曰食賁中陽文剛而光輝於艮實之內故曰无色也色謂一色文則无一色矣食色人情所不免噬嗑爲食則非禮之食免賁爲无色則離質之文黜○卜傳噬而嗑之无係情於噬食之道也故用獄齊之而已不過當也賁者文飾也升降有度尊卑有數禮之文也治之飾也尙色爲賁賁之末也政以正之刑以齊之文以賁之聖人之治也

䷹ 兌下兌上

䷸ 巽下巽上

兌見而巽伏也

卜傳兌剛中而柔外見其情而說人也巽剛中而柔內隱其情而巽物也○兌陰外形根心而生色也巽陰內蘊極深而研幾也楊氏云柔一也居於上者爲見處於下者爲伏一帖然昭性情之正一寂然藏機緘之妙或曰天地間陰有時而見亦有時而伏發舒者陰之見收斂者陰之伏也

䷐ 震下兌上

䷑ 巽下艮上

隨无故也蠱則飭也

吳幼清曰隨初九爲主聽二陰自隨而无所作爲蠱初六爲主承乾父體壞而有所整治○韓康伯云隨時之宜不繫於故柴中行亦云隨以无故爲善不主於故隨時而行也○項平菴云隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難也○余息齋曰隨從否變欲捨其故蠱從泰變欲飭其後巽

䷖ 坤下艮上

䷗ 震下坤上

剝爛也復反也

一剛上止五柔蒸潰於內孤陽將消而盡先儒謂猶
木被焚而僅存一末是也一剛下動五柔振撼於內
孤陽自剝而還其固有先儒謂猶果之爛墜於下而
其種復生是也

坤下離上

離下坤上

晉晝也明夷誅也

白雲郭氏云晉與明夷朝莫象也孫奕以誅當作昧
明出地上爲晝明入地中爲昧得反對之義按闕氏
云蒙昧者厭道求乎明明夷亦昧也非不明蓋傷之

爾孫義取此

巽下坎上

坎下兌上

井通而困相遇也

項平菴曰巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出
其上蓋塞而後通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水
之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也以通
與遇反對則遇乃相抵而不通之象矣自乾坤至此三
十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒始以此見
卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

孔易下

艮下兌上

巽下震上

咸速也恒久也

咸艮剛而止兌柔而說彖曰柔上而剛下二氣感應
以相與蓋天下未有速於二少之相感應者故曰速
也恒巽柔而入震剛而動彖曰剛上而柔下雷風相
與剛柔相應蓋天下未有久於二長之順動者故曰
久也感得其正不疾而速貞以一德悠久而成其精
誠之通乎外存諸中者有以實體夫乾坤之撰矣

坎下巽上

兌下坎上

渙離也節止也

吳幼淸曰渙九二坎水在巽風之下爲風所離披節
九五坎水在兌澤之上爲澤所聚止○項平菴曰渙
節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則
以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故
居通而能塞困爲澤下之水故塞之極而至於困也
○卜傳渙者上下通志柔順其上剛巽柔德乘木於
水雖行從遠不待設禁而自治也其終則不禁故反

之以節剛柔分其德也水澤保其潤也

坎下
震上

艮下
坎上

解緩也蹇難也

吳幼清曰解九二坎陷在内震則出險而動於外内險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於内外險方艱難也○解當禍患紓散之時處之宜緩蹇當憂思急迫之際行之宜難此教人研幾之學也

兌下
離上

離下
巽上

睽外也家人内也

虞翻曰離女在上故外離女正位乎内故内謂二五陰爻也按虞獨主離女者以秉坤德之中爾又關朗曰明乎外者物自睽故云睽外明乎内者家自齊故家人内也似亦主離二五爻○楊氏曰睽以家人變者二女同居而兌女在下體之外離女在全體之外情相違爲外不同行爲外而二女各行乎外有相疎之義故自家人至而亦謂之外家人以睽變者二女同居而離女在下體之内巽女在全體之内天下以家人爲内家人以女爲内而二女各處乎内有相親之義故自睽至而亦謂之内也○吳幼清曰睽六五在外爲主家人六二在内爲主按亦如虞説

坤下
乾上

乾下
坤上

否泰反其類也

凡剛柔相處爲類否卦上乾三剛與坤下三柔爲一類泰卦下乾三剛與坤上三柔爲一類反即正反之反言反者所以明卦變主反也以否變者在泰則上下皆以否卦之類反之爲泰是反其否之類以泰變者在否則上下皆以泰卦之類反之爲否是反其泰

之類或曰否陰内陽外泰陽内陰外其類相反不可以相從也○瞿睿父曰序泰先於否此否先於泰天地固是自然定位然非用許多經綸措置從後天反其類返過來如何便得自然定位孔子雜卦精藴全在反其類句○泰否損益皆三陰三陽之卦更雜上下篇乃比師以下諸卦樞紐諸卦析釋獨此四卦總釋其義於損益曰盛衰之始否泰曰反其類嚴其分於始畫卻以陽包陰衡其合於類畫卻由陰辨陽離損益於前以明乾足統坤有以保泰而傾否雜否泰於後以明乾坤分列有以益歉而損餘其於上下往

來之幾研之甚微矣

䷡ 乾下震上

䷠ 艮下乾上

大壯則止遯則退也

吳幼淸曰大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽慮後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲陰之不進蓋同此意○楊氏曰大壯四剛在下而盛二柔在上而微陽惟好進一於動而不已必至過甚反爲

上柔所乘九四動而居陰不至發露有以預養乎兩柔不發露卽止故曰止遯四剛在上而過二柔在下而長柔惟好勝必欲消剛其勢難遏九三以剛居中而能進則違而去之故下二柔不遽進不進卽退故曰退○象旨來注皆謂止乃上字之誤來云遯三爻卽大壯四爻皆相比於陰之爻也上指大壯四爻退指遯之三爻孔子因周公二卦爻辭發此上退二字言大壯則壯於大輿之輹上往而進遯則退而畜止臣妾使制於陽不使其浸而長也○姜南洲曰傳中卦義有三止艮也節也皆取卦義惟大壯之止具勸

勉意故下則字或曰山止於地水止於澤雷止於天亦有卦義存焉孔子亦借象寓言勉四陽之不輕進耳

䷍ 乾下離上

䷌ 離下乾上

大有衆也同人親也

項氏玩辭曰大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸乎我是之謂衆在下則我同乎人是之謂親○五剛宗乎一柔之居尊位者剛之多故曰衆五剛同乎一柔之在人位者其情洽故曰親朱氏曰衆所歸

之一也易中尊陽故不曰五小有而曰五剛之大六五所有則當以剛爲主爲衆也同人者人亦親之易中以陽爲同也或以五剛所同之中九五陽剛中正率衆陽歸之則其所同乃親應者而非泛常之同也亦通

䷰ 離下兌上

䷱ 巽下離上

革去故也鼎取新也

項平菴曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲取新皆以離爲主○吳幼淸曰革六二離火在內而

兌澤燥涸尾閭沃焦之火去其澤之故者也鼎六五離火在上而巽木生之燧改薪傳之火取其木之新者也○或曰革以鼎變水火相交熾乎鼎而成革凡其中所有之故者皆可去矣鼎以革變火風相更遷乎革而成鼎凡其中所致之新皆可取矣

艮下震上

兌下巽上

小過過也中孚信也

吳幼淸曰小過九四主也而爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也而爲九五所信蓋陽

實能感陰虛能應也○楊氏曰小過以中孚變者九四震陽動下以三之艮止而行則泥之而過乎六二之小者是爲經歷之過中孚以小過變者六三兌說附上以四之巽入而著則六三柔在一卦全體之內而六五剛在上體之中三柔以四而孚於九五之中者是爲誠實之信程子謂存於中爲孚見於事爲信○一云小過四陰居外二陽居內陽制於陰陰之過也中孚上下四陽二陰居中中虛外實信之質也

離下震上

艮下離上

豐多故也親寡旅也

豐以旅變者離明於內震動於外明而動豐盛之時也天下弊壞之故常從此出作爲之事多矣旅以豐變者艮止於內離明於外而明不能留羈旅之象也明不留則過察羈旅之時親信必寡蓋物盛則事故多旅察則親戚離人情然也○多故舊皆作好大喜功意纂言象旨來汪俱謂故舊云豐以二四爲主二爲明主四爲動主動乎明中內文明則有所容爲多故旅以三五爲主三止之主五明之主止乎明下外文明則有所察故无徒吳幼淸曰豐六二在內爲主

於明盛之中外與四相易而情相得初九往上三亦來孚故舊之多也旅六五在外爲主於羈旅之中內與三相易而情不相親相親者寡人皆不曉相易之說按豐內二與外四相易成泰故云相得旅外五與內三相易成否故云不相親象旨亦未深研也○卜傳豐明以動之則物盡陳矣事皆舉矣事之多則未有周矣愼其大者也旅者柔得中乎外而下寄於剛也自寄旅矣人何親哉不可以有附也戒其止則明也

離下離上

䷜坎下坎上

離上而坎下也

卜傳離得其所麗可以上而炤也坎陷其所居可以下而經也〇火性炎上二體皆離則自下而上上而又上者也水性潤下二體皆坎則自上而下下而又下者也吳幼清曰離六五爲主火炎而上故上征而折上九之首坎九五爲主水潤而下故下比而納六四之約

䷈乾下巽上

䷉兌下乾上

小畜寡也履不處也

巽以一柔在內畜養乎下三剛非六四能畜之也以同體五上兩剛畜之也故爲小畜小畜以一柔爲主從同體兩剛故一柔之寡能制衆剛而衆剛爲其所畜也兌以一柔履乎上三剛非六三能履之也以下體初二兩剛必行於上藉兩剛之行而進故爲履履以一柔爲主剛必承柔柔即承剛相躡並進順之行去而不止也一云小畜以一陰畜藏於五陽之間欲止而不能止其勢寡也履以一陰和履於五陽之內欲進而得遂其進其位不處也〇卜傳小畜之寡知足而不多藏終得其畜也履之不處恭謙而不敢自恃保其履也康伯云小畜不足以兼濟也輔嗣云履卦陽爻皆以不處其位爲吉也

䷄乾下坎上

䷅坎下乾上

需不進也訟不親也

需以乾遇坎有孚光亨而貞吉不輕進也訟以坎遇乾有孚見窒而惕中不相親也〇石徂徠云凡剛在下者必上復今乾剛上復前遇坎險未可直遂宜需待之若能動而不動似不進者故曰不進也漢上朱

氏云柔在下而剛上行相違者也訟者情相違而有言坎中之剛不能出險而乾體之剛健止於上上下違行其能親乎故曰不親也〇卜傳需上險也待命而不敢自任全其健也訟下險不可親也與處而塞之失謀於險也〇項平菴曰需訟皆主乾言止坎下故不進違坎去故不親〇關子明云履而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎

䷛巽下兌上

大過顛也

胡仲虎曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡愚竊

以爲雜物撰德非其中爻不備此蓋指中四爻互體
而言也先天圖之左互復頤旣濟家人歸妹睽夬乾
八卦右互姤大過未濟解漸蹇剥坤八卦此則於右
取姤大過未濟漸四卦於左取頤旣濟歸妹夬四卦
各舉其半可兼其餘矣是雖所取不能无雜蓋此雜
卦而互體又其最雜者也按此可以破諸儒改正之
惑矣○韓注本末弱或又以上應三如首向下皆顛
義也卜傳大過正之末也本无正而末不能與也唯
剛大者能過之而治也政自其下顛之道也○楊止
菴曰巽下柔兌上柔上下皆柔下柔本也上柔末也

本末俱弱而中四剛足以勝乎其重顛謂上自下直
至於上之謂初六主卦柔在下不上以二三四五重
剛必上乃得經歷乎四剛至於上六之上而居焉故
曰顛舊以顛訓曲撓未然

巽下乾上

姤過也柔過剛也

姤一柔始生於下而五剛在上有浸長消陽之勢卒
然與之相値一柔伏伺自內羣剛之憂假殷矣卜傳
姤柔遇剛也修己自敬守素安下君子之素行也時
遇而得天之幸也

艮下巽上

漸女歸待男行也

漸九三得男位之正而將往迎六四之女女待其迎
而後行曰待所以明漸之正也蓋四亦得女位之正
將歸必待其禮備婦之始女之終也利永貞之道久
漸於坤索之初矣

震下艮上

頤養正也

震下剛艮上剛上下皆健而中含四柔是謂上止下
動外實中虛頤之象中旣虛則自養養人皆得其正

不然將有以小而害大者矣豈得稱養之正哉○謂
之養正者得專固之義故諸柔遂養而吉初九乃下
卦之主諸柔皆從上九之止而不從初動故初九亦
以上九之頤爲主蓋養有專固之正而初在下不若
上養之正也上之養人者必自養爲重中之求養者
以得養爲重下之觀所養者以養人爲重則必交相
重而後養道成焉治頤者亦審其正而已矣

離下坎上

旣濟定也

離女居陰得正而成位於內坎男居陽得正而成位

於外男女各正位乎內外而女常聽命於男焉上可率下共分已定事之所由以既濟也一云水火相交成功者退故曰定也

䷵ 兌下震上

歸妹女之終也

女子以妹爲歸少女歸於長男之家女道從此克終而婦職之修於焉始矣

䷿ 坎下離上

未濟男之窮也

坎男當在外反失位而居內離女當在內反失位而

居外男女各不守其位而男居上主倡今道際其窮不能表率事之所由以未濟男教其有忝哉

䷪ 乾下兌上

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

劉茗溪曰夬以五君子決一小人不曰小人道消而曰道憂蓋上下交而志同如泰之時然後小人之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂而已惟其有憂將圖之无所不至故曰不利卽戎○邵子君子多而去之者小人也小人多而去之者君子也小人去君子始姤終剥序雜皆逆列君子去小人始復終夬序雜皆順列雜更以夬終以君子難進而易退小人易進而難退自古然也○朱子曰小人自是不可合之物一薰一蕕十年猶有臭雜以夬終蓋聖人不得已之意○比一剛居五爲主夬臨夬泰夬大壯終夬所謂有是君有是臣有是政如陽剛之主不在尊位而欲君子彙征竝進以夬爲終世必无之比後卽受以臨臨後歷十六卦然後泰泰後卽受以大壯大壯後歷十六卦然後夬君子或先不同心而欲輕爲躁進終事於夬世亦无之鄧汝極云易道會一而夬姤重微故雜以比始以夬終○上經坤體多下經乾

體多比師臨觀萃升謙豫剝復晉明夷凡十二卦皆坤體也此坤道之上交也否泰大壯遯同人大有小畜履需訟姤夬凡十二卦皆乾體也此乾道之下濟也惟乾道下濟故坤道上交天地所以恒泰而亨有道之長矣

附三嵎虞氏序雜篇上　剛運柔處天地位矣純奇純偶何以首雜玄黃者天地之雜不雜不一錯則形暢剛錫中比柔競出坎之貞一樞北不苟倏舒夬比師以一陽經上下九之體六之用也坤載德溥終舒水貞物與氣求內懌外遯可以出險夬臨觀貞動疏鬱坎德以全坤自中韞見隱不先夬屯蒙屯蒙治險作

止有常匪震艮則陷矣䷀震艮越險而兌艮震巽交
詘信消長乾坤粹矣䷀損益幹損益非以乾剛終始
曷克時行而遠災䷀大畜无妄際時違災往來順適
䷀萃升集衆乘高驕忽則敗䷀謙豫卑蘊順動何慊
慊食色之有䷀噬嗑賁賁初三五根心而生色噬嗑
二四上含哺而退藏䷀兌巽兌交震則說從巽際艮
則底滯䷀隨蠱蠱而不飭則剝剝而知反則復䷀剝
復明於保復則光麗出地否則明傷地中䷀晉明夷水
地開先地火翕後乾坤之所以宣闢也至進泰初於五
則拯水上通過否上來二則剛且柔拚坎之比吉有取

於元永貞如此䷀井困卦凡三十其數與文序之上準
序雜篇下　乾坤竝列乾原統坤貞悔之際樞紐惟乾
則誠和悠久損釋益增德合情蒸倡隨有度序咸恒
情蒸則舒通而泮渙德合則淪塞而節淫䷀渙節渙
汗徐徐品節業業出於佚樂卽於憂虞䷀解蹇豫患
難則洞乎內外之閑而義不苟合天下可家䷀睽家
人外內者治國齊家之則亦陰陽貞勝之介也內陰
外陽則忽內陽外陰則理類相反也䷀否泰陽忌太
羸陰必來伺進退之宜不可不審䷀大壯遯位陰得
宜衆陽釋患䷀大有同人衆親定命舍舊圖新天之

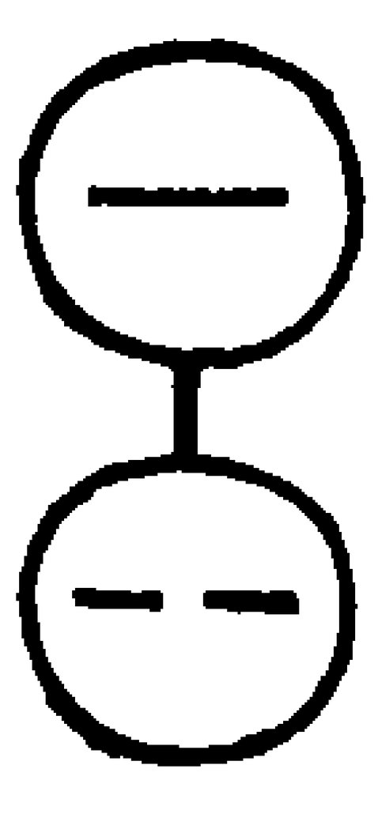
道也䷀革鼎新命去其泰甚小者過以中實持之外
者信以中虛孚之䷀小過中孚中孚重離小過重坎
且反覆析之皆震明動遇險不寧其居之象明動宜
戒紛更止明宜防孤傾䷀豐旅慎動安止則亘明而
習險上下裕如䷀離坎離上坎下疑於未濟陽剛周
流上下欲止難止欲進易進健行也䷀小畜履乾中
錫坎坎非乾用故不進不親䷀需訟爭端萌則陰圖
陷陽大者過則中扃固內小難入外小難說二陰欲
陷四陽倒行逆施之甚䷀大過凡卦小陰也大陽也
四陽中健陰不能乘勢必化而從陽一陰內伏尙虞

匿引何得以徼小遇之䷀姤陰遇陽陽亦遇陰內伏
之陰比兩剛上行漸歸於正䷀漸陰有所歸養得其
正幼陽獲助於長陽也䷀頤正斯定陰陽交濟以成
功䷀旣濟旣濟位置咸宜陽无小[redacted]而陰以大終歸
得其正也䷀歸妹陰失正歸陽以小於徒炫明於外
而陷溺在內矣奚以濟䷀未濟明於險陷則思通其
窮積衆剛以自强欲盡決陰柔而後已䷀夬夬以夬終
則反於乾矣卦凡三十四其數亦與文序之下準

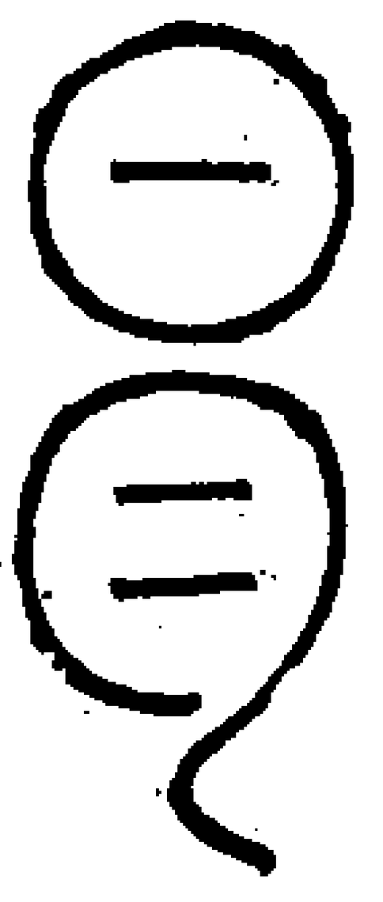
大易則通卷第十一　　孫　蔚先　敬刊

日月爲易圖

古易



鄭厚易圖



六書精蘊

章潢

易合日月林節山曰日月二文交配而成篆文日下从月是也繫辭傳陰陽之義配日月彖言日陽精顯乎晝月陰精顯乎夜日往則月來月往則日來陰陽相易而成晝夜故易从日从月从丨爲主宰日月所以代明以丨在中象太極也日月上下象陰陽也

鄭厚易圖註云㊀㊁爲易从日从月一日一一月也天下之理一奇一偶盡矣此外无餘易也天文地理人物之類以至性命之微變化之妙凡否泰損益剛柔得喪出處語默皆有對待是故易設一長畫一短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道此也

魏子才云昜一陰一陽相代也从明轉汪以日月升降爲易子言生生之謂易觸悟人之天機也易術自然轉爲易簡坦易之易音義俱相通也易蝘蜓也象形澤中靈物善伸縮變化致雨雹與陰陽感通古之命名者與昜同稱其明於物性與小篆昜通作易則又昧於陰陽之大義矣

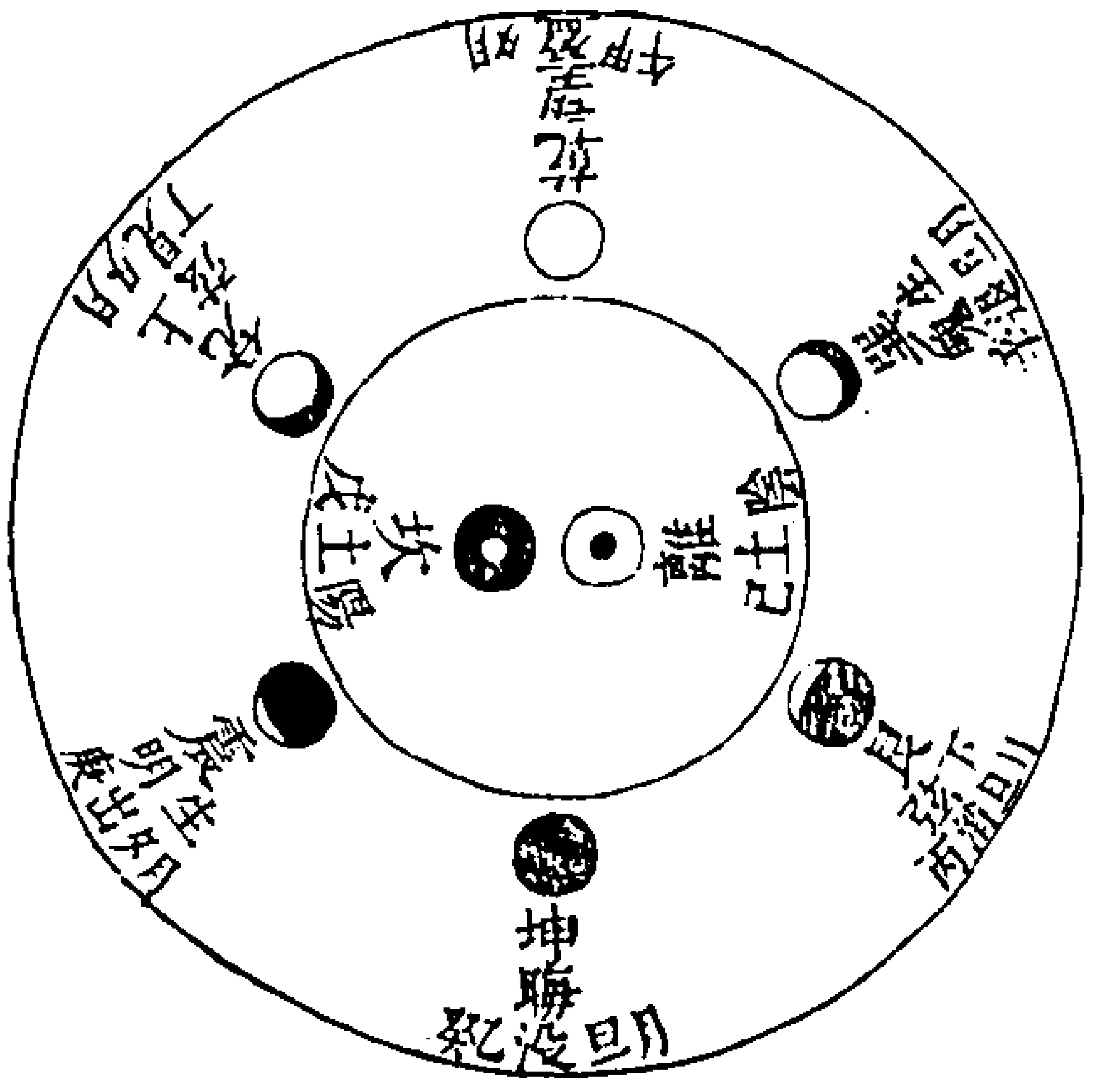
章本清云易无方體从日从月於義何居蓋易者象也所以像此者也陰陽不可象庖犧畫一奇一偶以象之矣乾坤不可象既畫三奇三偶又曰乾天坤地以象之矣日陽精月陰精也日月合體陰陽變化所謂

變易交易互易豈不可象物宜而擬諸形容哉天地大德曰生而生生之謂易蓋純陽純陰爲乾坤惟坎離得乾坤之中也法象莫大乎天地縣象著明莫大乎日月故天地設位易行其中者日月也晝夜運行摩盪俾二氣絪緼於六合五行交錯於四時所以日漸南而晝長多暑萬物靡不敷榮日漸北而晝短多寒萬物靡不收斂皆日新之功也月從日陰順陽也三五而明生漸滿則望三五而魄生漸消則晦二十九日有奇日月交會於壬子之間則爲朔一歲十二交而會於冬至書曰平在朔易然則易之義本於日

月交朔明矣繫辭謂日月相推而明生者此也寒暑相推而歲成者此也故又謂日月運行一寒一暑可見天地之所以生生不測皆日月斡旋之矣是諸卦咸始於乾坤而乾坤爲易之首二氣互藏於坎離而坎離旣未濟爲易之終總只一陰一陽之謂道也惟陰陽義配日月凡圓闔往來變通法象形器神化一易字總括无餘蘊矣日月合而爲易不信然哉

聖人仰觀俯察以取象有象斯有義乾坤以離坎爲用離日坎月故易从日从月合而言之惟日月相和寒暑往來以成歲故曰天地設位而易行其中玩圓象而義自見矣

納甲圖



納甲不知起於何時蓋本以月之盈虛象卦之消長也京房易云降五行頒六位卽納甲法也以十甲配上八卦與之脗合則西漢時在京之前已有此法矣朱子謂先天圖與納甲相應今觀納甲坎爲陽中當在東離爲陰中當在西與先天離東坎西之位不同其術似亦異傳也

漢上朱氏曰繫辭懸象著明莫大乎日月虞翻謂日月懸天成八卦象三日莫震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲十六日旦巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙坎水流戊離火就己戊己土位象見於中〇晦朔會爲坤月有六候每候五日三日者第一候之中三日朏月生明之時象震夕見西方庚分故震納庚八日者第二候之中月上弦之時象兌夕見南方丁分故兌納丁十五日者第三候之中月旣望之時象乾夕見東方甲分故乾納甲十六日者第四候之始爲退月生魄之

時象巽旦没西方辛分故巽納辛二十三日者第五候之中消月下弦之時象艮旦没南方丙分故艮納丙三十日者第六候之終月晦之時象坤旦没東方乙分故坤納乙至是月復與日會於辰次所以爲坤壬癸非月所出没之地則以壬爲陽水而包於東方之甲故乾併納壬以癸爲陰水而包於東方之乙故坤併納癸納甲圖有似先天八卦但漢時先天圖未出不聞有離在卯中坎在酉中之說故坎中男而陽中離中女而陰中養生家則以坎爲陽土離爲陰土土者氣之得中者也震兌巽艮皆其所謂停以得中故不列定位居於中宮此參同契所以虛之爲乾坤二用也

用九

上九	三十六策
九五	三十六策
九四	三十六策
九三	三十六策
九二	三十六策
初九	三十六策

用六

上六	二十四策
六五	二十四策
六四	二十四策
六三	二十四策
六二	二十四策
初六	二十四策

用九用六惟乾坤二卦乃可專言若他卦則九六兼用矣

陽爻用九揲之而得四者九是老陽之數三十有六從而六之不曰乾之策二百一十有六乎陰爻用六揲之而得四者六是老陰之數二十有四從而六之不曰坤之策百四十有四乎總二篇之策陽爻百九十有二皆乾之九也陰爻百九十有二皆坤之六也陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合計之不曰萬有一千五百二十乎此因爻用九六特舉以示例苟推以七八之策莫不皆然非專言九六而遺七八也且策數所值未必六爻皆九皆六也或七與九相雜或六爻皆七焉或

六與八相雜或六爻皆八焉但繫辭不能兼用故專以九六繫爻其成卦則兼用七八爲七爲九則皆陽畫爲六爲八則皆陰畫惟觀爻必用九六若全體俱以七八而成則用卦象觀之可耳

揲蓍不得不用九六者蓋河圖之數由外以及中聖人制蓍則由中以及外取中五與十爲大衍之數自不得不用乎一二三四取一二三四以爲揲蓍之法自不得不用乎六七八九三變成矣六七八九之數見矣爻止陰陽二畫繫辭焉能兼用七八九六故用九六尊二太也所不用何以獨在七八蓋揲策九六之

所值最少七八之所值常多故取最少者以示爻亦尊太也豈止能變及生數云爾哉

因乾策二百一十六知每爻必三十六策因爻策而知四揲之九因坤策百四十有四知每爻必二十四策因爻策而知四揲之六因九六以推七八因乾坤以推二篇是二篇之策皆由揲四者成之故曰四營而成易三變成一爻九變成三爻十有八變得六爻以成卦矣由小成而大成所謂引伸由成卦而成易所謂觸類統二篇言曰易統六畫曰卦顯道神德行莫不由此天下能事信乎可畢矣此所以爲神也

雙湖胡氏曰嘗推八卦奇偶之畫每卦雖各得其三而合之則爲六乾坤合爲六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六適符老陰掛扐之用數總之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若无與於老陽之數矣然以陽卦五畫陰卦四畫觀之奇偶之合又皆老陽掛扐之用數故乾坤合爲九震巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九悉數之實四九三十六而成老陽過揲之數焉此乾坤用九用六其數黙見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實莫非自然之妙也豈可以人力參哉

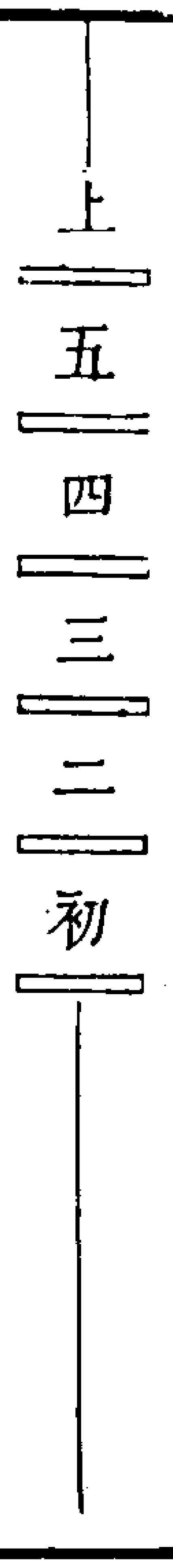
渾天六位圖
即前納甲法而加十二支及其所配之五行

乾	壬戌土	壬申金	壬午火	甲辰土	甲寅木	甲子水
坎	戊子水	戊戌土	戊申金	戊午火	戊辰土	戊寅木
坤	癸卯木	癸巳火	癸未土	乙酉金	乙亥水	乙丑土
離	己巳火	己未土	己酉金	己亥水	己丑土	己卯木
震	庚戌土	庚申金	庚午火	庚辰土	庚寅木	庚子水
艮	丙寅木	丙子水	丙戌土	丙申金	丙午火	丙辰土
巽	辛卯木	辛巳火	辛未土	辛酉金	辛亥水	辛丑土
兌	丁未土	丁酉金	丁亥水	丁丑土	丁卯木	丁巳火

沈存中曰納甲未知起何時予考之可以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生乾坤包中如物之處胎甲者左三剛爻乾之氣右三柔爻坤之氣乾初爻交坤生震故震初爻納子午中爻交坤生坎故坎初爻納寅申上爻交坤生艮故艮初爻納辰戌坤初爻交乾生巽故巽初爻納丑未中爻交乾生離故離初爻納卯酉上爻交乾生兌故兌初爻納巳亥○季氏曰納甲卦皆乾坤爲父母六子對峙陽卦納陽干陽支皆順行陰卦納陰干陰支皆逆行故乾起甲子坤起乙丑舊誤以坤起乙未

觀變圖
採訂傅文兆羲經十一翼

六虛



易之爲書也不可遠其爲道也屢遷變動不居周流六虛以其有初二三四五上也則曰六位以其未有九六也則曰六虛

三畫有天地人之道兼三而兩亦此天地人之道是以六畫成卦順之也五與上天道分陰陽也而五剛上柔之迭用焉初與二地道分陰陽也而初剛二柔之迭用焉三與四人道分陰陽也而三剛四柔之迭用焉六位成章者順之也合六十四皆然有性命之理存焉

爻者言乎變者也一卦之間有六位六位之間有九六自有九六與六位錯綜而處其變不可勝窮矣自有九六與七八錯雜而來其變愈不可勝窮矣故曰不可爲典要惟變所適

易之爲書也原始要終以爲質也六位相雜惟其時物也曰原始要終初始上終凡卦宜然矣乃相雜而曰時物則初上爲始終而又不專以始終言中四爻辨

是非而又不專以是非言是初與上有始終義而又
或合初與四言相應之義初與二言通塞之義中四
爻以五爲主矣或言三與五或言二與五或言四與
五又或合五上言陰陽合三上言相應其中變化不
可以一定拘所謂變通不居者也要之一時之所爲
故又曰變通者趣時者也

初上皆陽
乾䷀初潛龍　上亢龍　履䷉初素履　上視履
同人䷌初于門　上于郊　大有䷍初无害　上天祐
噬嗑䷔初滅趾　上滅耳　无妄䷘初往吉　上有眚

家人䷤初閑家　上孚威
初上皆陰
坤䷁初履霜　上龍戰　師䷆初以律　上有命
比䷇初有孚　上无首　豫䷏初鳴豫　上冥豫
大過䷛初藉茅　上過涉　咸䷞初咸拇　上咸輔
恒䷟初浚恒　上振恒　升䷭初允升　上冥升
困䷮初株木　上葛藟　井䷯初井泥　上井收
小過䷽初飛鳥　上鳥離
初陽上陰
震䷲初虩虩　上索索　既濟䷾初濡尾　上濡首

初陰上陽
蒙䷃初發蒙　上擊蒙　未濟䷿初濡尾　上濡首
繫辭曰初辭擬之卒成之終故初辭擬之以龍難知也
因潛龍而曰亢龍不過以其龍卒成之而已不易知
乎初辭擬之以拇難知也因咸拇而曰咸輔不過以
其拇卒成之而已不易知乎
易書原始要終以爲質初爲事之始故究其後而惕之
以滅趾上爲事之終故追其先而惕之以滅耳初本
上末也故初爲出門之同上爲于郊之同
觀三四之變

同人䷌三伏莽　四乘墉　大過䷛三棟撓　四棟隆
大壯䷡三羸角　四不羸　小過䷽三過防　四過遇
坤䷁三含章　四括囊　師䷆三輿尸　四左次
益䷩三中行　四中行　中孚䷼三得敵　四馬亡
謙䷎三勞謙　四撝謙　賁䷕三濡如　四皤如
履䷉三咥人　四愬愬　歸妹䷵三以須　四愆期
觀二五之變
蹇䷦五大蹇　二蹇蹇　家人䷤五假家　二无遂
睽䷥五噬膚　二遇巷　師䷆五帥師　二在師
乾䷀五大人　二大人

觀初二之變
節䷻初戶庭　二門庭　臨䷒初咸臨　二咸臨
乾䷀初潛龍　二見龍　小畜䷈初復道　二牽復
大畜䷙初利已　二說輹　賁䷕初賁趾　二賁須
噬嗑䷔初滅趾　二滅鼻
觀二三之變
否䷋二包承　三包羞　隨䷐二小子　三丈夫
觀四五之變
噬嗑䷔四乾肉　五乾胏　大畜䷙四牿牛　五豶豕
小畜䷈四有孚　五有孚　乾䷀四躍龍　五飛龍

觀五上之變
節䷻五甘節　上苦節　鼎䷱五金鉉　上玉鉉
觀䷓五我生　上其生　否䷋五休否　上傾否
頤䷚五不利　上利涉
觀二四之變
比䷇二內比　四外比　訟䷅二不克　四不克
二多譽
師䷆九二王三錫命　困䷮九二朱紱方來
晉䷢六二受茲介福　益䷩六二或益十朋
四多懼
大有䷍九四匪彭　履䷉九四愬愬
隨䷐九四在道　豫䷏九四勿疑
二與四皆視五以爲榮辱二之多譽也以其遠五也四之多懼也以其近五也二惟遠五故在師中而承三錫之寵在晉而受介福於王母在困而朱紱之方來在益而十朋之龜弗克違也則信乎其多譽矣四惟近五故履虎尾而愬愬當大有而匪彭隨有獲而在道當由豫而勿疑也則信乎其多懼矣
觀三五之變
无妄䷘六三无妄之災　九五无妄之疾

恒䷟九三不恒其德　六五恒其德貞
鼎䷱九三鼎耳革　六五鼎黃耳
三多凶
履䷉六三咥人凶　坎䷜六三來之坎坎
復䷗六三頻復厲
五柔危
大有䷍六五威如　鼎䷱六五金鉉
豫䷏六五貞疾
三多凶謂其賤也雖以剛處之猶恐其危況復以柔處之是以履虎尾而咥人來之而坎坎復之頻而厲也

柔其有不危乎五多功謂其貴也然亦以柔危焉是
故大有之柔必濟之以威鼎之黄耳必濟之以金鉉
豫之柔乘剛必至於貞疾履九五所謂剛勝者而又
曰夬履蓋自恃其剛則剛亦不自勝是知剛之勝又
存乎心之不恃也

觀三爻之變

○初三五

井䷯初六不食　九三不食　九五食

○二四上

屯䷂六二班如　六四班如　上六班如

益六二亨帝　升六四亨岐　隨上六亨西山

○初二三

需䷄初九需郊　九二需沙　九三需泥

小畜䷈初九復道　九二牽復　九三説輿

否䷋初六拔茅　六二包承　六三包羞

○四五上

大畜䷙六四牿牛　六五豶豕　上九天衢

否䷋九四有命　九五休否　上九傾否

○初二四

剥䷖初六剥足　六二剥辨　六四剥膚

觀䷓初六童觀　六二闚觀　六四觀光

○三五上

觀䷓六三我生　九五我生　上九其生

節䷻六三不節　九五甘節　上六苦節

觀相近相應之變

○五近上三應上

剥䷖上九碩果　六五貫魚　六三剥之

夬䷪上六无號　九五夬夬　九三夬夬

○二近初四應初

姤䷫初六羸豕　九二有魚　九四无魚

復䷗初九不遠　六二休復　六四獨復

○四近五二應五

比䷇九五顯比　六四外比　六二内比

訟䷅九五元吉　九四不克　九二不克

○三近四初應四

豫䷏九四由豫　六三盱豫　初六鳴豫

觀相應相寇之變

屯䷂六二與九五爲昏媾　初九居後爲寇

賁䷕六四與初九爲昏媾　九三居前爲寇

睽䷥六三與上九爲昏媾　三四前後共寇

同人䷌六二與九五爲同人　三四居中共寇

觀一爻并二爻同觀

〇一陽居二陰之間

賁䷕九三賁如濡如

〇一陰居二陽之間

困䷮六三困於石據於蒺藜　睽䷥六三見輿曳其牛掣

〇一陽居二陽之間

夬䷪九四臀无膚其行次且

姤䷫九三臀无膚其行次且

〇一陰居二陰之間

蒙䷃六四困蒙吝

〇一陽居一陰一陽之間

兌䷹九四商兌　九五孚剝

〇一陰居一陰一陽之間

隨䷐六三係丈夫失小子　六二係小子失丈夫

觀四爻之變

〇初上三四

坤䷁初履霜　上龍戰　三含章　四括囊

泰䷊初茹征　四翩翩　三往復　上復隍

蹇䷦初來譽　三來反　四來連　上來碩

〇初二五上

大過䷛初女妻　二老夫　五士夫　上老婦

〇中四爻

小過䷽二臣　三君　四祖　五妣

觀五爻之變

乾䷀潛龍　見龍　躍龍　飛龍　亢龍不用三爻

咸䷞咸拇　咸腓　咸股　咸脢　咸輔不用四爻

艮䷳艮趾　艮腓　艮限　艮身　艮輔不用上爻

蠱䷑幹父　幹母　幹父　裕父　幹父不用上爻

需䷄需郊　需沙　需泥　需血　入穴不用五爻

同一卦也有七八九六之異則彼此不同象同一九六也而或觀初上或觀中四爻其時其位倏忽異形不可以一定拘豈得不謂之變君子動則觀其變觀此而已是知變乃員轉无方之謂非卦爻陽變陰陰變陽之謂也若然則更有一定可求焉得云變其曰爻也者言乎其變者也蓋卽爻之所言而變自可知矣卦雖不同六爻則一六爻不同九六則一但化裁之妙固有自初上言者而初之與二上之與五又未始不相比以觀焉有自二與四三與五言者而二與五四與三又未始不相比以觀焉亦有自初三五二四上

以觀三爻者亦有自初二五上以觀四爻者此皆迭見於諸卦中而人不察也所謂化裁之妙也

乾䷀　咸䷞　以下諸卦皆就爻觀變

乾五爻皆稱龍而三獨不稱龍者三固所以養成此龍德也以此而觀於初之爲潛二之爲見四之爲躍五之爲飛爲見爲飛謂其知時也龍而亢能无悔乎知其悔則乾惕何可以一息懈也

咸五爻皆言咸而四獨不言咸者四正咸之所以憧憧也咸之憧憧其害以次第而見初之在拇咸尚淺吉凶莫必二之在腓則動凶而靜吉三之在股征於

說隨五之在脢果於忘世上之在輔徒尙口而鮮允孚皆四之往來朋從者也夫易无思无爲感而遂通非精義入神可易言咸壬乎

比䷇　訟䷅

九五顯比內外臣工孰不親附四近五二應五四其外比而二其內比乎獨三不比五故有比匪之傷比之初即能有孚此所以有他吉比之終而无所比則亦无所終矣

九五中正訟之所以元吉也四近五而可克訟乎渝而安貞可也二應五而可克訟乎不克而逋竄可也

獨三不應五是謂食舊德不亦終吉矣乎初居卦始不欲終訟者雖有言而辨可明上居極必欲終訟者也雖幸勝而終必見褫

履䷉　大有䷍

五爲夬履之主剛愎自用而四以愬愬履之三以不明不行履之三其多凶四其多懼乎獨九二不履五而履道所以吉也居初則不當改所履之素居終則當視所履之旋

大有之五柔主也不患不孚患不威耳四近五已嫌逼況復剛乎匪其彭可也三公象已當亨況以大有

居其位乎用亨於天子可也二欲攸往於大有之日非大車以載能不敗乎初无交害上自天祐則克艱信順所以處大有之道得耳

夬䷪　剝䷖　俱主上爻五近上三應上

夬上之陰雖无號矣然初壯於趾必不勝三壯於頄必有凶向非有惕號之二奚以勿恤乎莫夜之戎耶三欲夬夬尙有若濡之愠五欲夬夬不免有莧陸之嫌向非有牽羊之四奚以免乎不安不進之悔耶

剝一陽在上不食之碩果也一陽固賴衆陰以爲輿而衆陰豈能外一陽以爲廬乎故五爲衆陰之長三

第一冊 續修四庫全書第18 版反內

居衆陰之中長者固當率陰以從陽居中者尤當剥陰以應陽乃初之足二之辨四之膚此又小人之漸以蔑貞而君子所當戒也

夬以五陽決一陰已自不敵況无號之小人乎剥以五陰剥一陽已自難制況不食之君子乎故觀象者觀衆陽盛長則知小人必難以獨存觀衆陰既長則知君子必難以獨立但聖人爲君子謀雖以无號之小人猶必欲善其策孤立之君子猶必欲圖其存夬上六无號矣然近之者五有莧陸之嫌應之者三有若濡之愠聖人以爲此正夬之道也近之者中行卽以

莧陸爲夬夬應之者獨行卽以若濡爲夬夬斯令終之道矣剥上九不食矣然近之者五有貫魚之勢應之者三有黨惡之嫌聖人欲因此以拔剥也一則教以宮人寵一則教以剥其黨五三降心而餘不足論矣雖然決小人者能不爲小人所莧陸所濡染者幾何人小人之害君子肯聽其宮人之寵而自剥其黨哉是以君子當夬之時寧惕號寧牽羊而不可蹈壯趾壯頄之失當剥之時宜知剥足不已必至剥辨剥辨不已必至剥膚而不可利有攸往此處夬剥之道也

姤䷫ 復䷗ 俱以初爻爲主

一陰雖微蹢躅之羸豕也二近初四遠初二其包有魚而四其包无魚乎然以小人視魚則義不及賓四固不必有也以民視魚則民不可遠凶固自四起矣（一云包魚能以陽制陰无魚則陰如脫網之鱗不可制矣五陽之凶從此而起）三居二四之間上居卦極均之不與初遇者特无咎已耳苟欲包一瓜於蹢躅之初非九五之杞其奚望乎

一陽初復不遠而能復者二近初四應初近之者能下仁固復之休應之者以從道故克獨復三居上下之間五居上卦之中三其復之頻而五其復之敦乎至於上則終迷而不復矣

否䷋ 泰䷊

否以初對四言則初陰方進而四陽方來故初爲彙征之小人而四爲有命之君子自初陰一進則二以包承進三以包羞進自四命一得則五否方休上否已傾然小人難近豈必俟其包羞而後退處哉自包承時大人已當安守其否矣泰運難逢豈必俟否之盡傾而後戒懼哉自否之方休大人已當凛其亡之戒矣

泰以初對四言則初陽方進而四陰方復故初爲彙征之茅茹而四爲翩翩之隣孚以三對上言三之泰

將過中而上之泰已極故三爲往復之介上爲復隍之城六五居中以行願九二得尚於中行皆能以中承泰之運也

大畜䷙ 小畜䷈ 但四畜初五畜二

大畜有二義有自蘊畜之大者有自止惡言者以畜德言乾爲艮馬三值艮馬逐之時使非輿衛素閑安能利有攸往乎以畜惡言四畜初五畜二此初所以利已而二所以貴說輹也初惡未形二惡已著四其牿之於童牛而五其牙之於豶豕乎至於上則无所俟畜而豁然天衢之亨矣艮徑路故曰衢

小畜以陰畜止陽之進也陽本在上之物四雖畜初而初之復本爲自道五雖畜二而二之牽復亦不自失然陰小之勢不可止也四其有孚以鄰於五五其有孚以攣於四乎此三之輿貴說輻而上之月已幾望君子不可以有行也

大過䷛ 小過䷽

陽內陰外均不可過四陽而二陰大過於小矣四陰而二陽小過於大矣卽是觀之大過正以二五之陽出而過乎陰小過正以二五之陰入而過乎陽此大過小過之分也

二陽過於初陰猶爲生稊之枯楊況其所與又女妻乎上陰過於五陽不過生華之枯楊耳雖其所與士夫亦何爲乎陽過陰有生育之望陰過陽无必生之理四末弱故棟隆三本弱故棟撓棟隆於上雖過而吉棟撓於下雖過而凶初居下爲過愼上居終爲過涉過愼者无所咎過涉者不可咎

初爲鳥之飛小者之過也所以致凶上爲飛而離小者之愈過也所以有災眚自二之陰而觀則三之分爲君四之分爲祖固不敢過自五之陰而觀則五陰爲密雲二陰爲穴取助亦何能爲但二陰方進三固

當防而不當從五陰在前四則可遇而不可往

既濟䷾ 未濟䷿

初尾上首方既濟之初而猶存濡尾之恐所以无咎至既濟之終而反蹈濡首之虞安得不厲三四處既濟之中既濟而伐猶難克也況敢輕動乎既濟而有衣袽猶宜戒也況其无備乎二臣也當既濟時而可爲喪茀之婦乎君臣交孚可也五君也當既濟時而徒事殺牛之祭乎實意昭格可也臣格君君格天此祈天永命之道也

初二居未濟之始宜敬愼以防敗乃初濡尾二曳輪

焉得不吝至於三則將之將濟雖未濟終可利涉四五居未濟之將易致輕動而未能守正惟能貞可以仰吉而追悔上則將之將濟雖有孚於飲酒而濡首則失是

中孚䷼　頤䷚

中孚二應乎五鶴鳴而子和五應乎二有孚而攣如蓋所縻者在好爵故不覺所孚之攣如也三四皆陰三得四是得敵四得三是有匹三以无常之資而得敵固无能爲四以幾望之月而匹亡終能免咎初在卦始孚之未變者上居卦終信之已極者未變者吉

執極者凶

頤卦下三爻以初九之陽爲主所謂養德者也上三爻以上九之陽爲主所謂養民者也初九不食之靈龜能自養者可舍爾而觀我朶頤乎二惟不自養而求養於人行之失類也故其頤也爲征凶爲拂經三惟不自養而求養於人行之悖道也故其頤也爲征凶爲勿用上九天下之人皆由之以養者上不自養而求賢以養五惟順以從上不見其拂經而吉四惟行上所施見其光不見其顛而吉蓋自養者求人則顛養民者求人則雖顛亦吉自養者求人則拂養民者求人則雖拂亦吉

坎䷜　離䷝

坎惟陽陷陰中故五坎爲不盈而二坎爲有險惟陽也二雖在下可求小得五則在上祗既平矣初居重險之下三居重險之間上居重險之極均之險而又險初曰失道上曰失道三曰无功則知險必有所由致矣四與五剛柔之際復當艱難之時可從以須文拘乎用缶納約免咎之道也

離二居中得中道元吉可知五居王公之位使非憂懼何以得吉初陽在下爲錯然之履四陽在上卦之

初爲突如之來錯然在初猶可敬以辟咎突如在四則終无所容矣離爲日三爻乃日昃之離不安常以自樂則凶離爲戈兵甲冑上爻是出征之離出征則有獲矣

无妄䷘　恒䷟

初无妄志故往而得吉上无妄行乃有眚无攸利初以正而上匪正也三與五同功一得无妄之災一得无妄之疾三多凶故災自外至五多功故疾自可愈二方用功之始必一无所冀而後利往四在用功之後必可貞以守而後无咎

初以深入罹凶上以浮動罹凶皆不知久於其道也
二久於中所以悔亡四久非其位所以无禽恒之貴
於利貞也三與五同功但九三剛德也當恒而不恒
故或承之羞五柔德也不當恒而恒實非夫子之宜

遯䷠　臨䷒

遯以最先為美初居後遯而尾者也所以厲上居卦
外處之裕如肥遯者也所以无不利三近陰有所係
而不成遯四遠陰有所好而能遯二五得中順正同
志五之嘉所以吉二之執所以莫勝說也要之遯志
不固有遯而悔者矣四之好不如五之嘉五之嘉不

如上之肥況於遯而係遯而尾乎明於時行之義遯
之亨斯大矣
臨初與二皆陽而四陰咸其所臨其吉宜矣初正二
中而二之吉尤无不利也三不當位其臨人也甘四
當位其臨人也至六五行中以知為臨上六志內以
敦為臨觀於此而臨之循吉去咎大端可見矣

謙䷎　豫䷏

以初對三言三為勞而能謙之君子初則謙而又謙
之君子也以三對四言三有勞且謙四居上可不益
撝其謙乎以四對五言四撝謙且无不利五居尊而
能謙无不利更可知以五對上言五之謙能得衆固
利用侵伐上之謙能得衆亦可用征邑國以二對上
言同一鳴謙二則中心得上則志未得又有間矣
豫皆九四所由致六五特建空名於上耳豈非貞疾
恒不死象乎初與四應故鳴而豫三與四近故盱而
豫獨六二介然守正不終日而見幾豈至溺於豫如
盱且鳴哉上居豫極故冥而豫苟知自悔既成而渝
又何咎乎

損䷨　益䷩

初與四應四之疾賴初以損初固當遄往而四亦當

使遄也二中以為志而弗變所守天下所以受益於
二也五柔順虛中而居尊位五所以受益於天下也
以二對上二弗損以益上上弗損以益下也三與上
剛柔相易正卦之所以名損一陽上而一陰下在三
則得其友在上則得臣无家矣
初受益之始以不厚事用大作得无咎上受益之極
以求益立心勿恒來擊凶二以永貞受益故上格習
吉五以孚惠得志故勿問元吉三四皆不得中故以
中行為戒三能中行可以告公而見信四能中行可
以告公見從

損三得友以上止能勿下遷益四遷國以初動亦能
上出損上得臣无家不泯三說之功益初下事不厚
若惟四巽是主

大壯䷡　觀䷓

四陽在下為大壯二陽在上為大觀均之以大立名
也胡雲峰云觀四陰不取小者之壯以上二陽為觀
大壯則以四陽為大者之壯而猶恐大者或失其正
初以趾征則凶三以角觸則羸均之恃壯者也二於
陽進不觸之退不助之以安貞得吉四壯輹以往二
柔惟其所御以用貞得濟均之不恃壯者也以三四

言四者衆陽之藩一以防陰使不得入而致釁於陽
一以閑陽不使躁決而陷於陰弃羣陽所以壯者以
四之藩在焉三不惟四是從而用壯用罔以致羸角
志非不正而道有未盡矣大抵四之所決即三所觸
之藩五之所喪即上不退之羊三以剛居剛故貞則
有厲四以剛居柔故貞則有吉五以柔居羣陽之上
若力制其進則難勝而有悔惟和易以待令羣陽无
所用其壯斯盡治壯之道不以位拘者上處壯極宜
致審於進退之宜先儒謂不詳是壯時病艱是壯時
對證之藥信哉要之五知喪上克艱罔或在三艱且
在上觸或在三艱且在上一艱處壯之終有善動故
三厲而上吉

九五在上羣陰所觀初最遠曰童觀二漸近猶居內
曰闚觀四則最近於五而觀光矣然觀者不徒觀人
亦有自觀之道焉三居上下之間觀我生以進退五
當大觀之位觀我生以稱君子上雖未正親位而與
五同體觀天下之生皆其生可任意无所事而不以
君子與五共圖哉

艮䷳　漸䷴

艮要乾之終主上剛以三限要上而止限二初於下

使勿出限四五於上使勿入而四柔爻脉絡聯屬无
不合上以成敦故曰敦吉厚終諸爻皆以人身取象
初趾止所當止未失其正二腓不拯其隨是忘一體
之義也心豈能快三限限夤當背脊正中乃上下體
之大經絡屈伸以時心官維繫四身伸而上非四之
伸而三是伸屈而下非四之屈而三是屈時行時止
總以三為中止之主止諸躬所以无咎五輔言語有
章歸於中正所以悔亡

漸彖言女爻言鴻女從夫鴻隨陽皆以漸其事類女
不更嫁鴻不再偶俱以正其道亦同鴻有序而進以

漸在下則由干而磐而陸在上則由木而陵而逵初漸之始鴻鴒之志非小子所量爭欲危之致有繁言不知在下所以有進用柔所以不躁无應所以能漸於義自无咎也二居易守正自養以俟時故吉三四成卦之主俱以无應因陰陽相比而合三居止極重剛不中失靜止之德以躁進三征四孕非配故不可復非夫故不敢育但巽體而有同心之義雖陷坎中有寇象三以艮止四以順巽而坎不能爲之寇三與四相求順而相保在四有巽順之休而无乘剛之咎雖處非所宜而進亦可安五與二正應未即合也五

近於四四亦欲以爲夫二近於三三亦欲以爲婦五之所願必待三之禦寇四之得桷而後諧正配故至三歲耳卒之得位正進不能以三四之不正勝二五之正此其爲正邦之功而愜五二之願也二飲食衎衎不急於進而安以待五願正如此故均吉五之不孕以未合不孕豈三之已孕不育者可同語哉上處漸極居高而樹進退之表儀如軍中建羽旗以明進止之節有序而不可亂也奚至動而窮乎

坤䷁ 師䷆

坤初陰始凝而謹堅氷之至上處陰極而傷野戰之

窮三四當重陰之中義應退藏固啓所以有取於含章括囊或從王事无成斯眞能含章矣无咎至於无譽斯眞能括囊矣六二柔中居下德之直方光大者也六五正位居體德之黃裳元吉者也

師五當田禽之時而專任長子二承其寵能无師中之吉乎參以三四則貞凶戒辭也三以輕進喪師四以重進退師雖均无功與尸又不若左次之未失常也初居出師之始故貴以律上當用師之終故言正功

晉䷢ 明夷䷣

晉初二在下上行之志未孚于衆故初欲進見摧而

二亦不免于愁矣至于三則衆允之矣而又何悔乎四不當位故其晉爲鼫鼠貞厲上居晉極而道未光故其晉爲角厲貞吝五柔也然晉德貴剛向非有失得勿恤之心何以往有慶乎

明夷之初垂翼之傷也宜引義自安二左股之傷也宜順則以拯三則禍已廹矣可无南狩之志乎四入于左腹異姓之臣猶可獲意遠去五則箕子之明夷同姓之臣失時處難道當如是利于比干之死貞于微子之權矣上晦主失居上普照之則不明而晦所以五爻之明皆其所夷矣

需䷄ 蒙䷃

需險在前五天位也不可以險言故變例而言需於酒食以中正治需也餘五爻皆以需險言初去險最遠曰于郊二去險漸近曰于沙三將入險曰于泥于郊用恒故无咎于沙雖終吉猶不免有言于泥則已致寇矣猶未陷險也四則需于血上則入于穴矣于血尚有順聽出穴之望入穴不能不敬待夫不速之客蓋三之敬慎以防外寇者兼爲上謀上何得不來敬之以需終吉

蒙初宜發初陰也故利用刑人蒙終不宜擊上剛也

故不利爲寇五蒙而童者也二能含容其純一未發之美豈非包蒙乎五近上陽以順吉三近二陽以不順无攸利六四獨遠乎陽剛之實蒙之所以困也以二對三二爲剛正之婦故納婦吉三爲不正之女故勿用取女以二對初初柔而二以剛接克家之子也

同人䷌ 睽䷥

初居卦始以未有私繫无咎上居卦終以不獲同志无悔以大同之道言之二同於五似爲吝道以相應之常言之五同於二實爲直理三伏戎以敵五四乘墉以攻五九五得正應使非用大師以勝之奚兇號咷於先而獲笑於後乎

睽五二之主也二五之宗也惟二有于巷之遇則五有噬膚之合矣初視四爲惡人四視初爲元夫惟初有惡人之見則四有元夫之遇矣三與上相應三居兩陽之間前曳而後掣上居睽極能无負塗載鬼之疑乎然邪不勝正始雖天劓之傷終有遇雨之吉

屯䷂ 井䷯

初三五陽位也二四上陰位也故屯以二四上爲主初盤桓初之屯也三居二陰間即鹿入林三之屯也五屯膏施未光五之屯也二應五而不得應乘馬班

如矣然猶望其字也四應初而不得所應乘馬班如矣然猶冀其求也至於上而猶乘馬班如焉此而弗合更復何望徒相與以悲其遇之窮耳不其泣血漣如矣乎

井以初三五爲言初陰也而又居下井泥之舍而不食者也三陽猶居下井渫可汲而不爲人所食也至於五陽也而中正在上則井洌寒泉人所共食矣二之井僅射鮒未甃也四之井雖甃未成也至於上則井收勿幕而大成矣

家人䷤ 歸妹䷵

六二女之无攸遂而在中饋者也五以是至於其家
勿用恤而交愛可知三剛而不中嗃嗃以治家者也
四順在位能富其家者也初居有家之始故不可无
閑變之功上居有家之終故不可无孚威之道
五居尊爲君初二在下爲娣五有中德故君袂不如
娣袂娣能助君故初以跛而能履二以眇而能視三
四皆須而未得所適三在下而四在上故三之須未
必如四之愆期但三陰四陽故三雖須而反歸以娣
四雖愆期實則有待而行至於上不惟愆而終无所
須女之不承筐而士之不刲羊也其何利之有

蹇☵☶　解☳☵

五蹇天下之大蹇也苟非得朋何以出險然獨二與
五應所以蹇其蹇者惟匪躬之二而已諸爻皆往而
不來聖人教之曰皆往則皆蹇初其來而譽乎三其
來而反乎四其來而連乎上其來而碩乎五方待衆
朋以濟蹇而无如皆往蹇何向非有蹇蹇之王臣其
奚以濟天下大蹇乎

解初何咎乃四覕初爲在下小人所謂拇也上覕三
爲負乘小人所謂隼也四能解拇則君子之朋斯至
上能射隼則小人之類可獲二五得中故能去邪媚
以親中直退小人而進君子

萃☱☷　升☷☴

初與四應而不終所萃之本志三與上應而又嗟所
萃之匪人惟初不終所萃故四必大吉而後无咎惟
三嗟其所萃故必憂懼而後无咎九五有位之萃也
二與之應能不相引而萃於五乎但二之萃於五也
惟孚則用禴亦利而五之萃於二也匪貞則悔不可
亡是孚與貞尤所以萃之本矣

初與上合志以信順升上居升極當消息之際而渾
其迹上之利貞與初允吉順德有合曰冥升三與五

巽位而三前皆陰五前亦陰故三之升也无疑於虛
邑五之升也得志於循階二與四巽位而二則心孚
四則事順故二之孚利用禴四之順用亨於岐山

困☱☵　革☱☲

初居困下臀之困也使其能明識出路矣上居困極
葛藟之困也使其知悔免縈繫矣三介二陽之間前
石而後蒺藜之困也四有初應而隔於坎二之輿輪
金車之困也九五困於臣之所制故曰困於赤紱九
二困於君之所與故曰朱紱方來然二五得中故均
可以享祀

居革之初不可有爲明矣然議革拔難故二之革也必己日三之革也亦必三就如之何而可輕於革也上居革終君子小人俱已變革革道成矣然革貴乎心四之孚也至於改命而信志五之孚也至於未占而共明則孚尤正革之本矣○數過五則更變已於天干逢六

鼎䷱　震䷲

鼎初應四初居下爲趾四應下爲折足趾而顛猶有出否之利足而折不免覆餗之虞矣以三對五五爲黄耳而三則其耳革矣五爲雉膏而三則雉膏不食

矣欲虧此悔其必方雨而後可乎以五對上五本柔也故宜濟之以金鉉上本剛也故宜濟之以玉鉉二居中其有實之鼎有實者慎所之則有疾而不我卽何尤之有

居震之初固當有虩虩之恐居震之極安可无于鄰之戒二五正當震中往來皆厲者也然均之得中以理億之二雖喪貝而可得五口惟无喪而且有事三與四俱不當位故一則震蘇蘇一則震遂泥矣

賁䷕　噬嗑䷔

噬嗑利用獄故以用刑言初與上受刑者也初在卦始其校而屨之上在卦終其校而何之乎屨校不曰滅足而曰滅趾欲其不進於惡也何校不曰滅首而曰滅耳罪其聽之不早也以四對五五柔也太柔則弛故雖噬而得黄金不可无貞厲之慮四剛也太剛則暴故雖噬而得金矢不可无艱貞之思以二對三二乘初剛噬膚而滅鼻者三不當位噬腊而遇毒者但二之滅鼻其難在人故終可以无咎三之遇毒其難在己故不免於小吝

賁初對二初居下二居上故初賁在趾二賁在須賁趾者舍車而徒行衆人之所羞君子以爲賁也賁須

者頤得須而賁二附三以賁也以三對四三陽處二陰間得所賁故濡如四以三隔弗克賁賁於初故皤如濡如者宜永守貞皤如者終必得合以五對上五賁將極故賁以丘園上賁已極故賁以白初賁在徒賁在義而不在車上賁在白賁在質而不在文以此觀賁賁之道過半矣

隨䷐　蠱䷑

隨五中正以下賢孚於嘉矣四隨五有獲三隨四有求得四多懼雖有獲不可无明道之功三多凶雖有求得不可无居貞之守三上陽下陰是係丈夫而失

小子隨得其正二上陰下陽是係小子而失丈夫隨失其正初從正故渝官而不口功上居極故係維而可用亨

蠱有所事初陰也此陰則彼陽故曰幹父蠱二陽也此陽則彼陰故曰幹母蠱三四一則過於剛而奮發一則過於柔而寬裕均非治蠱之善道惟五得中幹蠱可致聞譽要之皆有所事皆事王侯之事獨上不事王侯而高尚在己之事則其志眞可則矣

豐䷶ 旅䷷

豐以離在下故言日言何初與四應初視四為配主

四視初為夷主是以初之遇配主雖旬而亦无咎四之遇夷主必行而後吉三之暗甚於二故二見斗而三見沬見斗者猶可信以發志見沬者不免於右肱之傷矣上之蔀甚於五故五來章猶可開也上自蔀而孚託終无開發之期矣

旅親寡之所初志瑣瑣取災之道也必求旅之善其六二乎二得中道故也三過剛故始雖即次而終則焚之始有童僕而終則喪之雖貞亦厲不若二矣四過剛雖旅于處无即次之安雖得資斧无懷資之裕我心不快亦不若二矣五為雉處旅者雖來射而矢亡不足命中終有譽命之逮其得中道猶夫二也上剛之極鳥而焚其巢矣甚於來射也三以義喪焚次上以義焚喪牛過剛之不可以處旅如此君子觀夫以旅與下其義喪以旅在上其義焚則知旅之時義不外乎柔中順剛止麗乎明而已故二終无尤

巽䷸ 兌䷹

巽者德之制也又為行權其立卦初與四也有權而非用事之地二五雖據用事之地而无權故二五必用初與四而後得志初四必順二與五而後亨也初居下志疑不果易以釀亂故利武人之貞四承尊履

正體柔用剛行命有功故獲三品二卑巽矣以事神則可遂己之誠不厭其煩褻也五中正矣以宣令則利齊物以漸必用其周信也三繁數之令志窮易斁也故吝上居巽之極上窮鮮斷也故凶

兌三陰來就二陽以求說而初行未疑故其為兌也和而吉二志克信故其為兌也孚吉而悔亡上陰引下二陽以來說而四虞比匪商度未克自寧故有介疾之慶五思反剝兢業以成允孚故有正位之厲蓋能孚於順而不能孚於剝尚未全乎剛中五惟正大自禦上不能以引之者剝之其感乎微然而操心危

矣五獨不言兌者以其剛中難於以非道之說也三
上兌主來兌倘有意就陽雖不當乎利貞自位之道
猶非强人以必從引兌則多方以期其必合心曲之
不能正告天下者多矣故曰未光然咎在不知所以
商之孚之者

渙䷺　節䷻

解難釋險拯民之渙尸此者其二四乎二以剛在險
中力能濟也四以柔在險外動无違也六爻初在渙
始爲力易而戒後時故用馬壯二奔险中其來速而
得安倚故曰其机馬机皆本爻之象此二爻自拯其

渙也三以躬渙四以羣渙一志在險外一思圖大聚
皆欲拯世之渙也且四巽主風以散之在水上則激
波在氷際則解凍近不比三遠不應初惟致一以承
五以共濟其渙故以元吉光大歸之九五正位居中
倚四以共濟五出令四行而致之民斯所以渙汗大
號以盪險阨也上九出險之外居巽之極有三之應
因其渙躬衆全坎之血而盡渙之如是而一世之害
悉遠要亦四上同力而二順四机放奔走以應上汗
號渙居也

初雖因二塞而不出然節之所以異於習坎者惟下
一爻塞乎兌底有以節坎之流故无咎二應五以說
應之爻而不出不勝其畏險失節之時宜故凶三居
澤溢自以爲不能節而發之嗟嘆此上之所由以爲
苦也上既因之悔亡必不以此咎三又誰得而咎之
三猶以乘剛失節四得位而上承陽當節而節節所
以通安舒之道也故亨亨節之道全在九五惟五之
中正以通爲節不至於道窮天下无不共甘之蓋成
坎之主受兌之節正位乎五且作甘亦五數也上居
卦終守節而不知道窮之變苦節者也故貞凶然加
憂於六三不節之嗟硜硜過約未有刻厲倘行失身

取災者故曰悔亡知苦節之不可貞知亨道矣文何
窮之有

渙風散主爻在四初拯二奔三躬皆以從四節澤止
主爻在三四安五甘上苦皆以受三渙之三在二四
同功之間上交下交皆以禮曰躬節之四在剛柔分
節之間上順下受皆以道曰安渙五汗陰體洽爲暢
四肢之液節五甘險體疏爲放四海之源渙上逖出
爲功難寵利无非害血恐即渙即險之故節初不出
放言易口舌无非亂階恐即節即險之故

卦包

坤初履霜　蒙四困蒙　需初利用恒　訟四復卽命
小畜初復自道　又二牽復　履五夬履　泰三无往不
復　又五帝乙歸妹　又上復隍　否五疇離祉　同人三
升其高陵　豫彖行師　又四由豫大有得　又五恒不死
臨九咸臨　噬嗑初屨校　復上用行師　頤彖觀頤
又初觀我朶頤　離初履錯　咸三執其隨　遯二用
黃牛之革　睽初勿逐自復　又五厥宗噬膚　解彖其
來復　損二弗損益之　又五或益之　又上弗損益之
益上立心勿恒　夬初壯于趾　又三壯于頄　鼎三鼎
耳革　艮二不拯其隨　歸妹初跛能履　兌五孚于

剝　小過上飛鳥離之　未濟四震用伐鬼方
王伯厚曰一卦變六十四六十四卦變四千九十有六
六爻不變與六爻皆變者其別各六十有四一爻變
與五爻變者其別各三百八十有四二爻變與四爻
變者其別各九百有六十三爻變者其別一千二百
有八十朱子發謂需利用恒者需之恒也蒙六五順
以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也
小畜之中有離兌故曰革是謂天下之至變張貞父
謂易无所不變蒙曰困蒙小畜曰復自道曰牽復履
曰夬履離曰履錯然歸妹曰跛能履泰曰帝乙歸妹

臨曰咸臨咸曰執其隨艮曰不拯其隨噬嗑曰頤中
有物睽曰厥宗噬膚損曰弗損益之曰或益之夬曰
壯于前趾曰壯于頄遯曰執之用黃牛之革鼎曰鼎
耳革兌曰孚于剝未濟曰震用伐鬼方皆有卦變之
象小畜以一陽爲復兌以一陰爲剝變之變者也六
十有四相錯而不相亂張文饒謂臨初與二皆曰咸
臨有咸象也咸之用在兌之說也履五曰夬履有夬
象也夬與履乾夬相易之卦也
卦爻包師者三同人五與師錯大師與長子帥師通豫
四易二復初易二皆師也師克在和故豫利行師師

貴審機故迷復有敗包履者四坤噬嗑離歸妹皆初
也坤初變有震足象噬初亦震與離歸二卦皆剛處
陽爻在初有踐實象至離爲鱉蟹二物之行皆履錯
然也歸妹則震以乾體居兌上尤切肖履矣包大有
者豫四也大有以一陰居五而五陽應之豫以一陽
居四而五陰從之所得更大也包隨者二咸三艮二
也咸三一反卽隨之初惟執則无功而往咎艮二反
變卽隨五之孚嘉惟不拯則心鬱于有孚包觀者頤
也初與五易有觀象故係于彖而初又言之包噬者
睽五也噬二變卽睽故噬膚有慶无滅不在二而在

五包剥者兌五也來引二兌交伺於上下恃近比之有商皆剥象也有交孚之二應則有孚威如羣剥亦化故位正當乎有厲正當乎利貞耳包復者五訟四出險之始曰復卽命渝安貞以變而不失其正者也小畜初與二蓋小畜下體乾復上體坤乾坤相應故畜初復自道二牽復吉與復四中行獨復五敦復无悔義正相類牽復之中不自失敦復之中以自考皆得中而不失其正者也泰三之无往不復際小往而大來泰上之城復于隍防夫盡之轉如也睽初之自復其復初不遠之復乎解之无往來復其復之來復

有攸往乎包離者二否四以陰麗陽得祉小過上陰亢而失麗故凶乎包恒者二需初待遠與恒初求深之義相通雷風相易則益上之立心勿恒正恒三之不恒其德也包益者損惟自損抑乃所以受益包夬者履五乾兌之互易也包升者同人之三高陵其虛邑象乎包困者蒙四遠實剛揜均相遇之窮也包革者二遯二反易五卽革鼎三則革之反也包震者未濟之四蓋四易三有以破幽險矣包歸妹者泰五上互震下互兌合爲雷澤歸妹也

大易則通卷第十二　　孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第十三　　仙井胡世安處靜述

玩占圖

洪範占用二曰貞曰悔是貞悔者古人用占之法也貞者事之幹天下事萬有不同苟能一稟以正未有不吉利而元亨者也震无咎者存乎悔天下人心不同總期於能悔是悔又吉无咎之占也周易特取貞之一字繫於乾彖辭之終取悔之一字繫於乾爻辭之終正以見凡統觀卦辭者必以貞析觀爻辭者必以悔也貞悔獨言於辭終者舉事之成以該始也獨言於乾舉卦之首以例餘也然卦雖主貞未始不兼言

乎悔革之元亨利貞悔亡者是也爻雖主悔未始不兼言乎貞咸之四貞吉悔亡未濟之四貞吉悔亡是也蓋貞者正也悔者悔其不正以歸於正也義原一貫但彖辭畧故止言貞爻辭詳故言貞而又兼乎悔也觀此則知占用貞悔之義矣

用貞吉

同人䷌君子貞　遯䷠小人貞　家人䷤女子貞

恒䷟婦人貞　旅䷷童僕貞　巽䷸武人之貞

坤䷁牝馬之貞　履歸妹䷉幽人之貞　比䷇內外比之貞

升䷭不息之貞　師䷆師貞　旅䷷旅貞

天下人品不同涉世亦異然可以一貞槩之故君子有君子之貞小人有小人之貞女子有女子之貞婦人有婦人之貞童僕有童僕之貞師有師貞旅有旅貞有顯比之主則當用內比外比之貞有夬履尚德之主則當用幽人之貞健不足則當用牝馬之貞進退不果則當用武人之貞冥升當反而爲不息之貞類推之无一事可失其正也

可貞不可貞

无妄䷘可貞　坤䷁可貞　損䷨可貞

節䷻不可貞　蠱䷑不可貞　明夷䷣不可疾貞

凡事固當貞矣然有可貞者有不可貞者有无妄之心則可貞以守損而有孚則可貞以守內含章美可貞以守若夫苦節道窮矣此可守以爲貞乎幹毋蠱匪可以正道行之尚可守以爲貞乎南狩疑於逼上如是而可疾以爲貞乎此則皆不可貞也

永貞

坤䷁永貞　賁䷕永貞　艮䷳永貞　益䷩永貞

元永貞

比䷇元永貞　萃䷬元永貞

勿用永貞

小過䷽勿用永貞

貞一也有當元永貞者有當勿用永貞者永貞者永守此正而不失之謂用六大終承乾賁三以陽介陰艮初止所奠基益二益受外來焉得不有取於永貞至若比以剛中衆附萃以有位待孚可不大永其貞乎小過之四往必有厲尚可用永貞乎

居貞

屯䷂居貞　隨䷐居貞　革䷰居貞　頤䷚居貞

居貞者居之爲己有也人情常阻於困阨屯初盤桓可不居貞乎人情常溺於紛華隨三有求得可不居貞

乎革道已成不可他有所往其居貞宜也上有由頤之主將何所爲乎亦惟居貞而已

安貞

坤䷁安貞　訟䷅安貞

人情分處其卑多不安其正故於坤及訟四皆示以安貞夫居曰居貞安曰安貞然則所謂君子所居而安者其居安此貞也哉

艱貞

泰䷊艱貞　明夷䷣艱貞　噬嗑䷔艱貞　大畜䷙艱貞

艱貞者艱難以守正也明夷之時不得不然此其變也

泰三當往復之介畜三當艮馬逐之時噬當得金矢之日人情所忽以為易尤不可不艱以守貞也克艱之道安貞以此永貞以此矣

用悔吉

乾䷀有悔　困䷮有悔　豫䷏有悔

悔有二義過遂成而始悔是悔自吉而向凶也知悔其過而圖改是悔又自凶而向吉也乾之亢龍必有悔困之葛藟必有悔豫之盱而有悔此悔自己致不可有也若夫動而有悔動悔有悔盱豫而能速悔則悔又還善之門矣此悔何可无也悔其立於吉凶之介哉

无悔

同人䷌无悔　咸䷞无悔　大壯䷡无悔　渙䷺无悔

復䷗无悔

无悔亦有二義同人之上志未得也咸之五志末也壯五之位不當雖无悔亦何足貴哉惟渙三之渙其躬志在外也復五之敦復以自考也此之无悔乃其所可貴也无悔烏可一槩論哉

悔亡

恒䷟悔亡二　晉䷢悔亡三　家人䷤悔亡初　夬䷪悔亡四

渙䷺悔亡二　艮䷳悔亡五　睽䷥悔亡五初　革䷰悔亡彖

悔亡者謂有可致悔之端而後遂亡之也爻中單言悔亡不及他事惟恒九二夫子釋以能久中也是知必久於中而後能悔亡不久猶未免悔在也然悔之所以亡者必有其道是以或先言盡其道而悔因之以亡或先許以悔亡而後申以亡之之故晉三以衆不允而悔生既衆允而悔不亡乎家人初以未閑而悔生既閑有家而悔不亡乎夬四有次且之悔克盡牽羊悔不亡乎艮以言傀而悔生艮輔而言序悔不亡乎此所謂能盡其道則悔可亡也睽初何以亡悔以一其喪馬勿逐五何以亡悔以其厥宗噬膚晉五何以亡悔以其失得勿恤革四何以亡悔以其有孚改命此所謂許以悔亡而後申以亡之之故也

虧悔

鼎䷱九三虧悔

小有悔

蠱䷑九三小有悔

无祇悔

復䷗初九无祇悔

雉膏不食可不謂悔乎方雨則悔虧矣有蠱當幹可不謂悔乎无大咎則有悔亦小耳不遠之復見天地之

心此則不祇於悔其最善者矣

利貞占

大壯䷡利貞 彖 離䷝利貞 彖 漸䷴利貞 彖 中孚䷼利貞 彖

明夷䷣利貞 五 損䷨利貞 二 鼎䷱利貞 五

凡彖中單言利貞不兼言他事者惟大壯一卦夫大壯何事不可爲而猶教之以貞他可知已離之利貞以柔麗乎正也漸之利貞進以正邦也中孚之利貞以應天也明夷之利貞以明不可息也損二之利貞以中爲志也鼎五之利貞以中爲實也信乎貞者事之幹矣

利有攸往占

復䷗利有攸往 彖 大過䷛利有攸往 彖 恒䷟利有攸往 彖

損䷨利有攸往 上 彖 益䷩利有攸往 彖 夬䷪利有攸往 彖

萃䷬利有攸往 彖 巽䷸利有攸往 彖

復以亨利往大過以利往亨恒以亨貞利往損以孚貞利往益以利往利涉夬以孚厲利往萃以亨貞利往巽以小亨利往夫无所據而輕試與有所恃而躁動皆咎道也

无不利占

坤䷁无不利 六二 不習 遯䷠无不利 上九 肥遯 謙䷎无不利 四 撝謙 五 侵伐

剥䷖无不利 五 宮人寵 大過䷛无不利 二 老夫女妻 巽䷸无不利 五 貞吉 悔亡

不利有攸往吉

剥䷖不利有攸往 彖 无妄䷘不利有攸往 彖

易中單言不利有攸往不兼他事者惟剥蓋剥乃小人長之時也觀象且厲天行以此思惟他可知矣

勿用有攸往占

屯䷂勿用有攸往 彖 遯䷠勿用有攸往 初 尾

小利有攸往吉

賁䷕小利有攸往 彖 剛 文柔

无攸利占

蒙䷃无攸利 三 有躬 大壯䷡无攸利 上 羝羊 臨䷒无攸利 三 甘臨

无妄䷘无攸利 上 有眚 頤䷚无攸利 三 用 恒䷟无攸利 初 浚 貞凶

萃䷬无攸利 三 如 歸妹䷵无攸利 上 羊 未濟䷿无攸利 彖 濡尾

利不利辨

復䷗利有攸往 剥䷖不利有攸往

需䷄利涉大川 訟䷅不利涉大川

頤䷚六五不可涉大川 上九利涉大川

同人䷌利君子貞 否䷋不利君子貞

復剛長故利有所往剥小人長故不利往需坎在上險之將出故利涉大川訟坎在下險之未出故不利涉

頤六五陰也故不可涉大川上九陽也故利涉同人大同也故利君子貞否匪人也故不利君子貞

利用占

蒙䷃利用刑人用說桎梏初　比䷇用三驅五

泰䷊用馮河二　坎䷜用缶四　用徽纆上

復䷗用行師上　離䷝用出征上　晉䷢用錫馬彖

解䷧用射隼上　益䷩利用大作初　用凶事用圭三

萃䷬用大牲彖　利用禴二　升䷭用見大人彖　利用禴二　用亨於岐山四　困䷮利用亨祀二　利用祭祀五

革䷰用黃牛初　巽䷸用史巫二　渙䷺用拯初

易曰利用出入民咸用之則利之與用必有分矣故辭中有言利者如利見大人利涉大川之類是也有兼言利用者如利用賓於王利用爲依遷國之類是也至于用者各有所用之宜不可混而稱也

亨利貞吉

兌䷹亨利貞　蒙䷃亨利貞　咸䷞亨利貞

恒䷟亨利貞　萃䷬亨利貞　渙䷺亨利貞

小過䷽亨利貞　困䷮亨貞

君子論義理不論禍福勿論亨不亨皆利於貞也故聖人於亨後循以利貞敎之凡彖辭單言亨利貞不兼事者惟兌卦蓋兌者說也說未有不亨但妄說易淪於邪故利貞說道如此他可知矣童蒙咸感有亨道然未有不養以正感不以正而能亨者恒久必亨萃聚可亨渙散亦可亨旣過於小可以亨困而不失其所亨皆必貞而後能保有其亨當知貞亨之道矣

亨占

復䷗復亨　豐䷶豐亨　節䷻節亨　賁䷕賁亨

謙䷎謙亨　震䷲震亨　遯䷠遯亨　噬嗑䷔噬嗑亨

未濟䷿未濟亨　履䷉不咥亨　同人䷌于野亨　大畜䷙天衢亨

否䷋大人否亨　節䷻四安節亨

利貞亨吉

離䷝利貞亨

凡事之亨必利於正能利於正而有不亨者乎此離之麗乎正而亦曰亨也

元亨利貞吉

乾䷀元亨利貞　屯䷂元亨利貞　隨䷐元亨利貞

臨䷒元亨利貞　无妄䷘元亨利貞　革䷰元亨利貞

亨固利於貞雖大亨猶必利於貞彖言元亨利貞不兼他事者惟乾以至健處事尚然他可知已屯以剛柔始交而難生隨以剛來而下柔臨以方長之陽臨陰

无妄以外來之剛主於內革以相息之水火有一不貞烏足與於元亨哉

元亨占

大有䷍元亨　蠱䷑元亨

小亨占

旅䷷小亨　巽䷸小亨

亨小利貞吉

既濟䷾亨小利貞

元亨者大得亨通也彖辭單言元亨不兼他事者惟大有盡天下之大悉其所有尚不謂之元亨乎然元亨

亦有二義有自今日言者大有升臨之類是也有就日後言者屯蠱之類是也對元亨言旅巽不過小亨事既濟矣亨雖小猶必利於貞焉他可推矣

貞吉占

大壯䷡二貞吉　需䷄五貞吉　履䷉二貞吉

比䷇二貞吉　豫䷏二貞吉　謙䷎二貞吉

家人䷤二貞吉　晉䷢二貞吉　未濟䷿二貞吉

解䷧二貞吉　升䷭五貞吉　隨䷐初貞吉

臨䷒初貞吉　泰䷊初貞吉　晉䷢初貞吉

姤䷫初貞吉　需䷄彖貞吉　頤䷚彖貞吉

蹇䷦彖貞吉

爻單言貞吉不兼他事者惟大壯二爻夫子釋曰以中是中乃可以言貞不中非貞也故履比豫謙家人晉未濟皆以二得中故皆以貞而得吉需升以五而得中故亦以貞而得吉若初非中而亦曰貞吉者因其初而教之以貞也至於三四非中則不言矣

吉占

兌䷹和兌吉　艮䷳敦艮吉　蒙䷃童蒙吉

小畜䷈牽復吉　大有䷍威如吉　睽䷥小事吉

中孚䷼豚魚吉　漸䷴女歸吉　咸䷞取女吉

離䷝畜牝牛吉　隨䷐孚于嘉吉　同人䷌弗克攻吉

遯䷠畜臣妾吉　解䷧其來復吉　萃䷬用大牲吉

歸妹䷵月幾望吉　離䷝戚嗟若吉　乾䷀羣龍无首吉

比䷇邑人不誡吉　臨䷒大君之宜吉　明夷䷣用拯馬壯吉

渙䷺用拯馬壯吉　蹇䷦往蹇來碩吉　解䷧有攸往夙吉

革䷰有孚改命吉　鼎䷱不我能即吉　震䷲笑言啞啞吉

漸䷴飲食衎衎吉　又終莫之勝吉　又其羽可用為儀吉

巽䷸先庚後庚吉　又用史巫紛若吉　解䷧君子維有解吉

豐䷶遇其夷主吉　又來章有慶譽吉　益䷩王用享于帝吉

未濟䷿君子之光有孚吉

征吉占

泰䷊以其彙征吉　歸妹䷵跛能履征吉

革䷰巳日乃革征吉　困䷮動悔有悔征吉

終吉占

需䷄敬之終吉　訟䷅有言終吉　履䷉愬愬終吉

家人䷤威如終吉　鼎䷱虧悔終吉

元吉占

訟䷅訟元吉　坤䷁黃裳元吉　離䷝黃離元吉

泰䷊以祉元吉　履䷉其旋元吉　升䷭允升大吉

渙䷺渙其羣元吉　復䷗不遠復元吉　小過䷽不宜上大吉

元吉而又亨无咎者

鼎䷱元吉亨　損䷨元吉无咎　益䷩元吉无咎

大吉而又无咎无不利者

萃䷬大吉无咎　鼎䷱大吉无不利

元吉有二義以其吉之大來曰元吉以其行事之盡善

亦曰元吉或易元爲大无二義也損之時雖有孚必

元吉而後无咎益初大作亦必元吉而後无咎萃四

位既不當與二之中未變引吉无咎殊矣故必大吉

而後无咎鼎柔進上行得中應剛矣必元吉而後有

以享享帝養賢之用元吉共可以倖致乎哉

有論人以辯吉凶者

屯䷂小貞吉大貞凶　遯䷠君子吉小人否

恒䷟婦人吉夫子凶　否䷋小人吉大人否亨

觀䷓小人无咎君子吝

同一事也則當論人以斷吉凶如童觀包承之類是

有論事以辯吉凶者

訟䷅惕中吉終凶　家人䷤嗃嗃吉嘻嘻終吝

姤䷫貞吉有攸往見凶

同此人也又當論行之得失以斷吉凶如訟不可長惕

中吉終訟則凶家道貴嗃嗃吉嘻嘻則吝一陰處下

靜正吉往進則凶之類此吉凶之辯也

元吉與吉辯

大畜䷙六四童牛之牿元吉　六五豶豕之牙吉

制之於未骋者其機易所以得元吉制之於欲骋者用

力難占雖吉而不得言元也故君子貴涵養與其爲

豶豕之牙寧爲童牛之牿亦貴克治不能爲童牛之

牿勢必至於豶豕之牙

吉有它占

中孚䷼初九虞吉有它不燕　大過䷛九四棟隆吉有它吝

既吉矣復有它焉則不燕則吝若比初之有它吉又一例也

貞吉悔亡占

咸䷞貞吉悔亡四 大壯䷡貞吉悔亡四 巽䷸貞吉悔亡五

未濟䷿貞吉悔亡四 貞吉无悔五

凡所居必中而後可以語貞必久於中而後可亡悔四非中非正卽有悔也故敎之以貞不惟吉且可亡悔以此知中固可以言貞卽不中亦可反而歸之正其於卽吉而悔亡一也事何一而不貴於貞哉

有吉而无不利者

臨䷒吉无不利九二咸臨 大有䷍吉无不利上自天祐之

晉䷢吉无不利五失得勿恤 屯䷂吉无不利四求婚媾

有吉而又无咎者

師䷆吉无咎彖丈人二在師中 臨䷒吉无咎上敦臨

萃䷬吉无咎二引 升䷭吉无咎四亨于岐山

困䷮吉无咎彖有言不信 革䷰吉无咎二巳日乃革之

有吉而亨者

泰䷊吉亨彖小往大來 否䷋吉亨初拔茅

貞凶吉

師䷆六五貞凶 隨䷐九四貞凶 頤䷚六三貞凶

巽䷸上九貞凶 中孚䷼上九貞凶 恒䷟初六貞凶

既貞矣何以得凶蓋師使弟子參任雖正亦凶隨而有獲正誼不謀利之謂揆諸義亦凶也頤三之處動極既拂於頤孚上之居信極固欲登天恒初之深求未能久於其道故雖貞皆凶巽上居巽之極喪其資斧乃正所以爲凶也蓋巽以陰知從陽爲貞而剛以巽乎中正乃亨也

凶吉

比䷇後夫凶彖又 无首凶上 履䷉咥人凶三

豫䷏鳴豫凶初 剝䷖剝牀以膚凶四 頤䷚觀朶頤凶初

坎䷜入坎窞凶初又 三歲不得凶上 離䷝大耋嗟凶三

恒䷟振恒凶上 益䷩立心勿恒凶上 困䷮不見妻凶三

井䷯羸其瓶凶彖 鼎䷱其形渥凶四 漸䷴婦孕不育凶三

豐䷶三歲不覿凶上 旅䷷喪牛于易凶上 兌䷹來兌凶三

小過䷽從或戕之凶三

征凶吉

小畜䷈君子征凶上 頤䷚于丘頤征凶二 大壯䷡壯于趾征凶初

損䷨九二征凶 困䷮九二征凶 革䷰九三上六征凶

震䷲視矍矍征凶上 歸妹䷵彖征凶 未濟䷿未濟征凶三

有凶占

臨䷒八月有凶彖 夬䷪壯于頄有凶三 无號終有凶上

姤䷫有攸往見凶初 包无魚起凶四 小過䷽飛鳥以凶初

凶一也今雖未至凶而其後必至凶者則曰有凶有凶自己作者則曰起凶有凶之立至者則曰見凶有凶自己致者則曰以凶其凶雖一所由各不同也

貞凶悔亡吉

節䷻上六苦節

有蔑貞而凶者

剝䷖初六剝牀以足　又六二剝牀以辨

有凶而又无咎者

大過䷛上六過涉滅頂

有凶而又无攸利者

恆䷟初六浚恆　歸妹䷵彖

貞厲占

訟䷅六三貞厲　小畜䷈上九貞厲　履䷉九五貞厲

噬嗑䷔六五貞厲　大壯䷡九三貞厲　晉䷢九四貞厲

革䷰九三貞厲　旅䷷九三貞厲

雖貞矣猶有危道況不貞乎

厲占

大畜䷙初九有厲　遯䷠初六遯尾厲　又九三有疾厲

夬䷪孚號有厲彖　震䷲六二震來厲　又六五往來厲

艮䷳列其夤厲　漸䷴初六小子厲　兌䷹孚剝有厲五

有厲而吉者

訟䷅貞厲終吉三　蠱䷑厲終吉初　頤䷚由頤厲吉上

晉䷢上九厲吉　家人䷤九三悔厲吉

有厲而无咎者

乾䷀三夕惕若　復䷗三頻復　睽䷥四交孚

姤䷫三行次且

貞吝占

恆䷟九三貞吝　解䷧六三貞吝　泰䷊上六貞吝

晉䷢上九貞吝

各因其所値雖貞亦吝貞何可恃哉

吝占

屯䷂三往吝　蒙䷃初六以往吝　又六四困蒙吝

同人䷌二于宗吝　蠱䷑四往見吝　咸䷞三往吝

巽䷸三頻巽吝

有吝而又吉者

賁䷕五吝終吉

有吝而无咎者

噬嗑䷔三小吝无咎　姤䷫上姤其角吝无咎

可貞无咎者

无妄䷘九四可貞无咎

无咎者善補過者也蓋有无妄之心乃可守以爲貞以
免於咎

无咎占

乾䷀四无咎　需䷄初无咎　比䷇彖无咎

小畜䷈四无咎　同人䷌初无咎　大有䷍四无咎

隨䷐彖无咎又四何咎　蠱䷑初无咎又三无大咎

臨䷒三无咎又四无咎　觀䷓五无咎又上无咎

賁䷕上无咎　剝䷖三无咎　復䷗彖无咎

頤䷚四无咎　大過䷛初无咎　坎䷜五无咎

離䷝初无咎　恒䷟亨无咎彖　晉䷢初无咎

睽䷥初无咎又二　解䷧初六无咎　損䷨彖无咎又

初无咎又四无咎又上无咎　夬䷪三无咎又

五无咎　姤䷫二无咎又三无大咎　萃䷬初无咎又

三无咎又五无咎又上无咎　升䷭二无咎

井䷯四无咎　鼎䷱初无咎　震䷲上无咎

艮䷳彖无咎又初无咎又四无咎　漸䷴初无咎又四

豐䷶初无咎又三　渙䷺五无咎　節䷻初无咎又三

中孚䷼四无咎又五　小過䷽二无咎又四　既濟䷾初无咎

未濟䷿上无咎

解初六單言无咎夫子釋以剛柔之際義无咎也則又

不專在補過矣既已盡道人何所歸咎於己出門同人是也既不能盡道己何所委咎於人不節之嗟是也有咎自己作者則曰爲咎夬壯于前趾是也有所以避其咎者亦曰无咎離履錯之敬睽初之見惡人是也有勢可以往而决其无咎者則曰何咎何其咎小畜初之復自道何其咎隨四之以明何咎睽五之厥宗噬膚往何咎是也有本无咎而恐至於咎者大有初之匪咎艱則无咎是也有始咎而卒能改之以至於无咎者豫上之成有渝无咎臨三之既憂之无咎是也

有无咎并无譽者

坤䷁六四无咎无譽　大過䷛九五无咎无譽

有无咎又吉者

小畜䷈初九何其咎吉

有无咎而吝者

萃䷬六三往无咎小吝

无咎與凶之辨

噬嗑䷔初九屨校滅趾无咎　上九何校滅耳凶

節䷻初九不出戶庭无咎　九二不出門庭凶

均一校也在滅趾則无咎在滅耳則凶均一不出也在

戶庭則无咎在門庭則凶蓋噬初止惡不行噬上審惡不明節初知止而止二時行不行所以異耳

易曰吉凶者貞勝者也又曰吉凶者失得之象也是知吉之得卽得此貞凶之失卽失此貞也故曰天下之動貞夫一者也是以君子居此貞也安此貞也永守此貞也艱以守此貞也然而有凶者有雖貞而凶者有厲者有雖貞而厲者有吝者有雖貞亦吝者謂貞可乎亦有不可貞者焉謂貞當永乎亦有不用永貞者焉然則貞之道須善用乃所爲貞於一也

有孚占

訟䷅有孚　比䷇孚比初　小畜䷈有孚四五　大有䷍孚交五

隨䷐孚嘉　家人䷤孚威上　益䷩孚惠五　夬䷪孚號

兌䷹孚兌二　又孚剝五

需言有孚光亨與貞吉竝稱則孚猶在貞之前矣故孚之義不可不知焉有孚者人未必有而我有之也以孚交人曰孚交以孚惠人曰心孚以孚自治曰孚威孚之固結不解曰孚攣孚以事君曰盈缶之孚在道之孚中行之孚孚以祀神曰顒若之孚孚以說人曰孚兌孚以與衆曰孚號

有孚亨占

需䷄有孚光亨　坎䷜有孚維心亨

有孚元吉占

損䷨有孚元吉　益䷩有孚元吉五　井䷯有孚元吉上

有孚吉占

大有䷍孚威吉五　隨䷐孚嘉吉五　革䷰有孚改命吉四

豐䷶孚發吉二　未濟䷿有孚吉五

有孚无咎占

比䷇初有孚比之无咎　小畜䷈四有孚惕出无咎

隨䷐四有孚在道何咎　中孚䷼五有孚攣如无咎

有孚而厲者

夬䷪孚號有厲　兌䷹孚于剝有厲五

孚者必然之詞故凶之必然也亦曰有孚顒顒之必然也亦曰有孚未占而有孚也勿恤其孚也有孚於小人也皆自孚之義而化裁之也

孔易槩

稱辭

卦中凡奇畫稱陽偶畫稱陰夫子于乾坤初爻卽以陰陽正其名乾初九則曰陽在下坤初六則曰陰始凝其定萬世以陰陽之稱乎

易中凡陽畫稱剛陰畫稱柔夫子于乾坤後卽以剛柔定其稱曰剛柔始交又以剛柔之畫本乎乾坤雜卦首曰乾剛坤柔其定萬世以剛柔之稱乎

易中凡陽貴陰賤夫子于乾坤後卽以貴賤定其稱曰以貴下賤繫首曰貴賤位其定萬世以貴賤之稱乎

剛柔

泰䷊內陽而外陰　否䷋內柔而外剛

履䷉柔履剛也　困䷮剛揜也

乾三奇固剛卦卽震坎艮一奇陰畫雖多而亦爲剛卦坤三偶固柔卦卽巽離兌一偶陽畫雖多而亦爲偶卦故夫子于否泰曰內陽外陰內柔外剛履曰柔履剛困曰剛揜訟曰上剛下險大壯曰剛以動噬嗑曰剛柔分節曰剛柔分蓋剛卦柔卦之別與

乾䷀九三重剛而不中　九四重剛而不中

乾三四非一卦之中乎曰重剛不中何也乾剛卦上下皆乾曰重剛以重剛言上剛以五爲中下剛以二爲中三四皆不中也是知必二五乃可以言中

剛中

蒙䷃以剛中也　需䷄以正中也　訟䷅尙中正也

比䷇以剛中也　小畜䷈剛中而志行　履䷉剛中正

觀䷓中正以觀天下　益䷩中正有慶　姤䷫剛遇中正

困䷮以剛中也　井䷯乃以剛中也　漸䷴剛得中也

柔中

旅䷷柔得中乎外　噬嗑䷔柔得中而上行

上下皆剛中柔中

坎䷜乃以剛中也　離䷝柔麗乎中正　大過䷛剛過而中

小過䷽柔得中剛失中　中孚䷼柔在內剛得中　巽䷸剛巽乎中正

兌䷹剛中而柔外　乾䷀剛健中正

乾以三陽而剛得中履之乾曰剛中正姤之乾曰剛遇中正是也坎以一陽而剛得中比之坎曰以剛中蒙之坎曰以剛中兌以二陽在下而剛得中萃與臨之剛中是也巽以二陽在上而剛得中觀與益之中正是也至於柔得中惟取乎離艮與震巽不有柔中夫子无取焉所重不在柔也

坎二五皆剛故曰乃以剛中離二五皆柔故曰柔麗乎

中正大過二五皆剛則曰剛過而中小過二五皆柔則曰柔得中剛失位而不中中乎二五皆剛曰柔在內而剛得中至於重巽則曰剛巽乎中正上下皆兌則曰剛中而柔外亦可見其重剛中而不重柔中矣

剛中而應

師䷆剛中而應　臨䷒剛中而應　升䷭剛中而應

萃䷬剛中而應　无妄䷘剛中而應

柔中而應

睽䷥柔得中而應乎剛　鼎䷱柔得中而應乎剛

同人䷌柔得中而應乎乾　中正而應

剛柔皆應皆不應

未濟䷿剛柔應也　恒䷟剛柔皆應　艮䷳上下敵應

比䷇上下應　大有䷍上下應　小畜䷈上下應

豫䷏剛應而志行

師臨升二剛中而五應之也无妄萃五剛中而二應之也睽鼎五之柔中而應二之剛也同人中正而應二之柔中應五之剛也上下皆艮敵應也上震下巽剛柔皆應也比以五剛得上下之皆應是五陰應一陽也小畜以四柔得上下之皆應大有以五柔得上下之皆應是五陽而應一陰也

剛來柔進

无妄䷘剛自外來爲主於內　訟䷅剛來而得中

渙䷺剛來而不窮　晉䷢柔進而上行

鼎䷱柔進而上行　睽䷥柔進而上行

噬嗑䷔柔得中而上行

剛本居上以其降而居下則曰來柔本居下以其升而居上則曰進來者居初居二猶爲不窮至於三則其道窮矣進者居四居五猶爲得位得中至於上則柔乘剛矣无妄之初剛自外來而爲主於內訟之二剛來而得中渙之二剛來而不窮不可以見剛進之善

乎若蹇之不利東北則其道窮矣漸之四進得位渙之四柔得位乎外而上同噬嗑之五柔得中而上行晉睽鼎之五皆曰柔進而上行而睽鼎且曰得中而應乎剛不可以見柔進之善乎若夬則兌柔乘五剛矣

剛柔相易

咸䷞柔上而剛下　三上相易　損䷨損剛益柔　三上相易

恒䷟剛上而柔下　初四相易　益䷩損上益下　初四相易

隨䷐剛來而下柔　初上相易　蠱䷑剛上而柔下　初上相易

賁䷕柔來而文剛分剛上而文柔　二與上相易

渙䷺剛來而不窮柔得位乎外而上同　二四相易
卦中震坎艮止謂之剛易柔巽離兌止謂之柔易剛不
可以言相易惟合上下二卦觀之則見其兩相易咸
與損是三上之剛柔兩相易也恒益是初四之剛柔
兩相易也隨蠱是初上之剛柔兩相易也賁則二與
上之剛柔兩相易也相易雖以彼此交換得名實无
所交換卦畫本自一定但就上下卦見在一陰一陽
以觀若見其相易而假之以觀象耳豈陰變陽陽變
陰如卦變之說哉

柔乘剛

歸妹䷵柔乘剛也　夬䷪柔乘五剛也
震非不以柔乘剛而以二陰居上坎非不以柔乘剛而
又以陰居下離非不以柔乘剛而又以陽居上則乘
之義不著惟兌獨以一柔居二剛之上則乘剛之義
明矣故歸妹夬之乘剛皆取於兌也
屯䷂六二乘剛也　震䷲六二乘剛也　困䷮六三乘剛也
噬嗑䷔六二乘剛也　豫䷏六五乘剛也
卦之乘剛所取獨在兌爻之所取惟論柔居剛之上不
拘兌也然意之所指亦不同焉卦所重在剛謂以小
加大爻所重在柔謂柔懦爲強梁所難也乃知剛固
虞柔之乘其上而柔亦畏剛之乘其後也

剛柔度介

蒙䷃九二剛柔接也　坎䷜六四剛柔際也
解䷧初二剛柔之際　鼎䷱上九剛柔節也
剛柔度介即爻觀變各有不同欸洽之謂接遇合之謂
際裁制之謂節剛柔有往來之情故蒙五之於二專
其接則發蒙之力專剛柔有進退之宜故坎四之於
五貴其際則出險之意真剛柔有交濟之道解初柔
居剛位承剛應剛自處堅寧明處解之時義鼎上以
剛位柔五因以柔中受上剛无過不及成致鼎之功
用剛柔質也未嘗无氣以行乎其間矣

二剛中

夬䷪九二得中道也　解䷧九二得中道也
蠱䷑九二得中道也　巽䷸九二得中道也
中孚䷼九二中心願也　大畜䷙九二中无尤也
困䷮九二中有慶也　坎䷜九二未出中也
需䷄九二衍在中也　恒䷟九二能久中也
小畜䷈九二牽復在中　大壯䷡九二以中也
履䷉九二中不自亂也　損䷨九二中以爲志也
未濟䷿九二中以行正也　大有䷍九二積中不敗也

二柔中

離䷝六二得中道也　既濟䷾六二以中道也

晉䷢六二以中正也　豫䷏六二以中正也

萃䷬六二中未變也　謙䷎六二中心得也

二居下卦之中非以剛居之即以柔居之故乾坎巽兌不必同皆以剛而居二坤離艮震不必同皆以柔而居二若欲統觀卦彖必乾剛坎剛可以言中必坤柔離柔可以言中豈聖人節取意乎故以剛居中者但論其中不論其剛以柔居中者但論其中不論其柔故道曰中道正曰中正不論剛柔也心曰中心積曰

積中久曰久中志曰中以爲志有守曰中不自亂皆以一節之義又何嘗有剛中柔中之分乎

五剛中

姤䷫九五中正也　井䷯九五中正也

訟䷅九五以中正也　需䷄九五以中正也

節䷻九五居位中也　比䷇九五位正中也

巽䷸九五位正中也　隨䷐九五位正中也

蹇䷦九五以中節也　同人䷌九五以中直也

困䷮九五以中直也　坎䷜九五中未大也

夬䷪九五中未光也

五柔中

艮䷳六五以中正也　坤䷁六五文在中也

豫䷏六五中未亡也　歸妹䷵六五其位在中

震䷲六五其事在中　泰䷊六五中以行願也

復䷗六五中以自考也　鼎䷱六五中以爲實也

臨䷒六五行中之謂也

五之中雖以乾坎兌巽居之亦不取其剛雖以坤離艮震居之亦不取其柔惟以中之一義言之故守此中而无偏倚曰中正守此中而无邪曲曰中直貞此中而无渝失曰中節存此中而不敢恃曰位正中咸取

協於中而已不論剛柔也

剛柔位當不當

遯䷠剛當位　小畜䷈柔得位　渙䷺柔得位

既濟䷾剛柔正而位當　未濟䷿雖不當位剛柔應也

剛柔當位必如乾陽坎陽居五而後剛當位坤離之陰居二巽之陰居四而後柔當位也蹇當位貞吉坎居五位而當同人得位得中離居二位而當渙柔得位乎外巽居四位而當遯剛當位而應乾居五位而當也歸妹之位不當則震居四位而不當矣剛柔正而位當坎居五離居二而位當也雖不當位剛柔應也

則離上坎下而位不當矣若否泰以小大往來論位
非所論矣
剛柔消長
姤䷫不可與長　遯䷠浸而長　剝䷖小人長
復䷗剛長　臨䷒剛浸而長　夬䷪剛柔乃終
泰䷊君子長小人消　否䷋小人長君子消
陽自下而上爲剛長君子之道陰自下而上爲柔長小
人之道陰陽有消長聖人於方長旣長之際尤深致
意焉一陽來復剛尚未長卽曰剛長若幸之二陽之
臨剛浸長矣而曰消不久若危之至五陽夬剛已長

矣猶曰剛長乃終尚恐其不純乎剛爲君子謀者何
獨至一陰初遇不欲與長二陰浸長欲陽之遯而并
不顯柔之稱至五陰剝陽直斥之曰小人長爲君子
閑者何獨嚴至否泰則明判消長之介於泰曰內健
外順指其德於否曰內柔外剛著其形小人之中心
順君子何嘗不欲交際以成泰惟小人位不當徒包
羞以效逆而亦何害於君子之志行耶
天地水火健順動止之類文王取以設卦雖未明言可
因說卦以求至剛柔諸義特可以象求卽說卦亦所
未言夫子若非於彖象辭發明之後人曷知所從來
哉唐邢璹云六爻柔剛或乘或據有逆有順可立主
以定之又云剛柔雖異而合體如漸卦三四異體和
好物莫能間巽順相保若同舟共濟何患於異心
男女
睽䷥二女同居其志不同行　革䷰二女同居其志不相得
咸䷞男下女　家人䷤男女正位　漸䷴女待男行
歸妹䷵女之終也　未濟䷿男之窮也
乾坤父母也震巽長男女也坎離中男女也艮兌少男
女也夫子因之以釋彖有出自文王本意者男下女
是以取女吉也女正位乎內男正位乎外是以利女

貞女待男行是以女歸吉也有不出自文王本意者
睽之二女因家人反對革之二女又因睽之相綜也
至女終男窮別有取象學者觸類而通則六十四卦
皆可以男女槩之
五當位不當位
履䷉位正當也　兌䷹位正當也　否䷋位正當也
中孚䷼位正當也　大壯䷡位不當也
五之當位一也而所用異焉誠得其位之當則可以至
臨可以孚攣苟恃其位之當則不爲夬履之厲必爲
孚剝之厲然則位之當罔不係於位而在心之恃與

不恃矣

四當位不當位

臨䷒位當也　蹇䷦當位實也　賁䷕當位疑也

家人䷤順在位也　解䷧位不當也　晉䷢位不當也

夬䷪位不當也　萃䷬位不當也　小過䷽位不當也

豐䷶位不當也　困䷮雖不當位

三不當位

履䷉位不當也　否䷋位不當也　豫䷏位不當也

臨䷒位不當也　噬嗑䷔位不當也　睽䷥位不當也

震䷲位不當也　兌䷹位不當也　中孚䷼位不當也

未濟䷿位不當也

初賤而无位上貴而无位故初上兩爻卽當不當不論也惟中五爻四爻三爻稱焉然所謂當位又與卦之當位不同凡卦合三畫觀之以一奇一偶爲主而後見當不當若爻之當不當惟論其陽位陰位而不論一奇一偶之主所謂爻言其變也

統類其變

易者人生之大用也近之而身心意知推之而家國天下无事无時不樞紐焉撮其要不過修吉悖凶盡之矣夫子毋於爻象不憚丁寧不必盡出文周意也是故有研其所在者有審其所願所尚者道德義命之衡知能明行之致從違得失之介進退安危之宜治亂禍災之故原始要終先之明辯有難易有常變有順克有執舍有未已有可不可當不當而疑信參焉成敗判焉慶喜尤吝著焉倘非致詳於固有自來之端鮮不迷於所之所容是以明虛實端法則循節厮功憂患遠害長戒自反无敢侈富以蹈莫可如何之傷或有待或獨行或交相或有與无與惟慎出處防窮愆思勉其所不足力制其不可長者立身无咎之地以圖光大吉修之志斯大人君子所以異於小人

乎嘗以臆類大不必盡出於前聖之意欲學者變通消息於言外因之長善而救過卽十翼可一致矣

乾四自試也　謙初卑以自牧也　復五中以自考也　家人上反身之謂也　艮四止諸躬也　豐上自藏也　○蠱初意承考也　明夷四獲心善也　旅四心未快也　節初知通塞也

師二懷萬邦也　謙三萬民服也　謙上征邑國也　觀三觀民也　離上以正邦也　明夷上照四國也　乾三行事也　益初下不厚事也　升四順事也　豐三不可大事也

乾二時舍也　坤三以時發也　井初井无禽時舍也
節二失時極也　旣濟五不如西鄰之時也
復初不遠之復以修身也　井四修井也　頤三道大
悖也　解上以解悖也　鼎初鼎顛趾未悖也
比初有他吉也　小畜初其義吉也　隨初從正吉也
困上動悔有悔吉行也　豐四遇其夷主吉行也
旣濟五吉大來也　未濟五其暉吉也　師初失律
凶也　豫初志窮凶也　隨四其義凶也　坎初失
道凶也　又上六失道凶三歲也　恒五從婦凶也
巽上正乎凶也

乾初陽在下也　坤五文在中也　需二衍在中也
需三災在外也　泰初志在外也　否初志在君也
臨上志在內也　咸初志在外也　蹇上志在內也
困四志在下也　渙三志在外也　大過初柔在下
也　○泰四中心願也　泰五中以行願也　漸五
得所願也　渙二渙奔机得願也　中孚二中心願
也　○觀四尙賓也　大壯四尙往也　損初尙合
志也
乾三反復道也　坤二地道光也　坤六其道窮也
蠱二得中道也　復上反君道也　離二得中道也

解二得中道也　夬二得中道也　姤初柔道牽也
節上其道窮也　○乾二德施普也　小畜上德積
載也　蠱五承以德也
賁初義弗乘也　明夷初義不食也　姤二義不及賓
也　旅上其義焚也　○泰上其命亂也　臨二未
順命也　晉初未受命也　姤五志不舍命也
坤二知光大也　未濟初亦不知極也　小畜三不能
正室也　恒二能久中也
噬嗑上聰不明也　夬四聰不明也　困初幽不明也
豐四幽不明也　臨五行中之謂也　噬嗑初屨校

滅趾不行也　大畜上道大行也　頤二行失類也
革二行有嘉也　歸妹五以貴行也
屯三以從禽也　訟三從上吉也　比四以從上也
復四以從道也　頤五順以從上也　蹇上以從貴
也　革上順以從君也　鼎初利出否以從貴也
謙四不違則也
屯初大得民也　謙二中心得也　蠱四往未得也
賁上上得志也　无妄初无妄之往得志也　明夷
三南狩之志乃大得也　損上大得志也　益五大
得志也　升五大得志也　困五志未得也　震上

中未得也　巽二得中也　需上未大失也　訟四不失也　比二不自失也　比五失前禽也　小畜二亦不自失也　隨初不失也　觀三未失道也　剝三失上下也　明夷上失則也　家人三家人嗃嗃未失也　睽二未失道也　鼎三失其義也　艮初未失正也　漸三失其道也　震五其事在中大无喪也　旅三其義喪也

乾四進无咎也　艮二未退聽也

同人三三歲不與安行也　萃上未安上也　震五震往來厲危行也　艮三艮其限危薰心也

乾五上治也　乾元用九天下治也　巽初利武人之貞志治也　師上必亂邦也　履二中不自亂也　否二不亂羣也　萃初其志亂也　漸上不可亂也

困五利用祭祀受福也　井三求王明受福也　震初恐致福也　師二承天寵也　大有上自天祐也　損五自上祐也　剝四切近災也　无妄三邑人災也　无妄上窮之災也　大畜初不犯災也　遯初不往何災也　乾上窮之災也　豐初過旬災也　旅初志窮災也　困三不祥也

坤初陰始凝也　恒初始求深也　坤用六以大終也

需二以吉終也　比上无所終也　賁三終莫之陵也　恒五從一而終也　艮上以厚終也　旅終莫之聞也

屯四求而往明也　訟初其辯明也　大有四明辯晢也

需九不犯難行也　大有五易而无備也

屯二反常也　需初未失常也　師四未失常也　歸妹二未變常也　革二中未變也　中孚初志未變也

蒙三行不順也　蒙五順以巽也又上上下順也　需

四順以聽也　家人二順以巽也又四順在位也　漸三順相保也又四順以巽也　渙初六之吉順也

○同人四義弗克也又五言相克也　謙五征不服也

咸三所執下也　隨三志舍下也

豫五中未亡也　坎五中未大也　姤三行未牽也

小過五已上也又上已亢也

乾上盈不可久也　乾用天德不可為首也　觀二亦可醜也　剝上終不可用也　无妄五不可試也

大過三不可以有輔也又五何可久也亦可醜也

離三何可久也　遯三不可大事也　明夷五不可
息也　解三亦可醜也　革初不可以有爲也　豐
三終不可用也　小過二臣不可過也　既濟上何
可久也　○師五使不當也　噬嗑五得當也　困
上未當也
小畜上有所疑也　賁四當位疑也　遯上无所疑也
睽上羣疑亡也　損三三則疑也　升三无所疑也
巽初進退志疑也　兌初行未疑也　既濟終日戒
有所疑也　大有五信以發志也　革四改命之吉
信志也　鼎四信如何也　兌二孚兌之吉信志也

井上元吉在上大成也　需三愼不敗也　大有二積
中不敗也
履上大有慶也　賁五有喜也　大畜四六四元吉有
喜也　頤上大有慶也　晉五往有慶也　睽五往
有慶也　蹇三內喜之也　損四亦可喜也　升二
九二之孚有喜也　豐五六五之吉有慶也　兌四
九四之吉有慶也
賁四終无尤也　剝五終无尤也　大畜二中无尤也
蹇二終无尤也　鼎二終无尤也　旅二終无尤也
○屯三往吝窮也　同人二吝道也　姤上上窮吝

也
无妄四固有之也　益三固有之也
益二自外來也　益上自外來也
革三又何之矣　鼎二愼所之也　離四无所容也
恒三无所容也
需四獨遠實也　泰四皆失實也　鼎五中以爲實也
歸妹上承虛筐也
蒙初以正法也　蠱上志可則也　明夷二順以則也
震初後有則也
家人三失家節也　蹇五以中節也　鼎上剛柔節也

未濟上亦不知節也
師三大无功也　師上以正功也　隨四明功也　坎
三終无功也　恒上大无功也　巽四有功也
訟二患至掇也　坤四愼不害也　大有初无交害也
咸三順不害也　又四未感害也　渙上遠害也　震
上畏鄰戒也　同人四其吉則困而反則也
小畜五不獨富也　无妄二未富也　井上消不富也
小過初不可如何也　小過三凶如何也
比三不亦傷乎　旅三亦以傷矣
蹇初宜待也　歸妹有待而行也

履初獨行願也　晉初獨行正也
家人五交相愛也　歸妹初相承也
隨二弗兼與也　剥二未有與也　大過二過以相與
也　困四雖不當位有與也　賁二自上與也　井
二无與也
坎二未出中也　咸三亦不處也
隨上拘係之上窮也　大壯初其孚窮也　巽上下上
窮也　遯三有疾憊也　既濟三三年克之憊也
訟上亦不足敬也　履三不足以有明也不足以與行
也　頤初亦不足貴也

屯上何可長也　訟初訟不可長也　否上何可長也
豫上何可長也　夬上終不可長也　中孚上何可
長也　小過四終不可長也
同人初又誰咎也　蠱三終无咎也　臨三既憂之咎
不長也　復三義无咎也　大過上不可咎也　離
初以避咎也　大壯上咎不長也　睽初以避咎也
解初義无咎也　解三又誰咎也　夬初不勝而往
咎也　夬三終无咎也　漸初義无咎也　節三又
誰咎也　既濟初義无咎也
屯五施未光也　泰二以光大也　頤初上施光也

咸四未光大也　晉上道未光也　夬五中未光也
萃五志未光也　渙四光大也
屯初志正行也　小畜四上合志也　履三志剛也　又
四志行也　否四志行也　同人上志未得也　謙
上志未得也　豫四志大行也　臨初志行正也
觀上志未平也　大畜三上合志也　咸五志末也
遯二固志也　又五以正志也　晉三志上行也　家
人初志未變也　睽四志行也　損二中以爲志也
益四以益志也　升初上合志也　巽三志窮也
未濟四志行也

乾五大人造也　大有小人害也　觀初小人道也
遯四小人否也　大壯三君子罔也　解五小人退
也

大易則通卷第十二

孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第十四　　仙井胡世安處靜述

觀象篇

乾象

彖係以元亨利貞元始也如六十四卦以乾始自羲畫觀之始也自周易觀之亦始自萬物惟亦大生之始也非元象乎亨嘉之會三百八十四爻何爻非嘉六十四卦何卦非嘉然无乾以統之會於何極非亨象乎利者義之和陽主義而陰主利陰之利皆自陽之義生也乾雖不言義利而太和保合非利象乎貞事之幹乾居无事而尸萬事少陽羣陰皆枝而陽則其

幹也非貞象乎六爻何以龍稱乾純陽其道變化也龍純陽之物變化之至靈者也龍鱗具九九之數而乾數亦九能天類其德不旁能與細細能與巨巨能與高高能與下下秋分而降則蟄寢於淵故以秋日爲夜時乘御天各正保合義取諸此初爻在下故曰潛非乾初之潛何以成見惕躍淵飛亢之用又何以成六十四卦初爻之用哉故象之爲潛用九象亦初象也毖固而不滲洩曰勿潛則神不露非龍則動躁惟初宜勿惟九能勿有此勿用而後能无不用勿也者初象亦九象也此其大槩也餘爻可以例推原德則乾之德易也健也故取象於龍必易而後爲龍險則爲虺爲蛇矣必健而後爲龍順則牝馬與牛矣當初而潛則易欲見則難當初能潛則健稍露則柔惟易則知險惟健則貞動用孰如之惟易无險事惟健无躁動勿用必歸之此其大槩也辯體則上下皆乾六爻俱健故以元亨利貞歸之以六爻言下卦爲元亨上卦爲利貞以一爻言以潛爲元亨即以潛爲利貞餘爻皆如之初居二下爲四應與三反與五違與上終始皆有潛而勿用之體而以九居初又有潛龍勿用之體也論主如乾主五爻則六爻皆視之以爲

吉凶善惡焉初與五遠潛焉而已吉凶无與二與之應則利見三漸近則惕四切近則疑均以相承得无咎上乘其上雖欲不亢得乎故有悔正所以處亢之道也觀象之變有正變如六爻全變爲坤一爻爲姤之類是也有反變如止二爻變則爲遯訟巽鼎大過之類是也有攝變一卦可變六十四如易林是也

王伯厚曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至即女壯之戒

廣乾象

天地定位乾固爲天而天體則圓乾以君之乾固爲君而物所資始不其父乎本時宜節之以柔

乾圜爲玉若本柔宜節之以剛乾亦爲金焉亂生於
治乾雖純陽而坤之霜氷伏焉故爲寒爲氷赤南方
陽色乾三陽位南則大赤乾馬以健也亦有不同焉
健而得中良馬也若健而力衰則老健而不足則瘠
健而過猛則駁豈均乾卽均謂之馬乎巽木而乾則
木果蓋果曰木明非一果陽精森列於上何其盛也
覩乾爲天卦爻所稱飛龍在天有隕自天之類豈非
本乾言天乎武人爲大君不及其君之類豈非本乾
言君乎幹父承考之類豈非本乾言父乎諸如玉鉉
金車寒泉堅氷朱紱來良馬逐碩果不食之類其皆

本之此
人无氷寒安貴金玉此君父所以敎天下
王伯厚曰復之初卽乾之元碩果不食則生矣復之所
謂仁也乾爲木果在春爲仁發生也在冬爲幹歸根
也終而復始
廣坤象　坤之牝馬霜氷龍戰皆因乾而係之者也非
坤本象
地對乾天母對乾父而得名坤附乾以顯者也以其質
之柔曰布以其中之虛曰釜陰性雖吝嗇而施予甚
均以其極順不徙曰牛而曰子母牛以其厚載曰大
輿剛質而柔文陽數寡而陰數多故曰文曰衆柄以
持物方員長短有定則也效法謂地故曰柄坤位居
北色屬黑故曰黑卦爻所稱牝牛大車大輿之輹文
剛文柔衆允往得衆德柄之類非本之此乎
地南北曰經東西曰緯中平廣而旁有邊幅故取象於
一布謙山在地中亦曰柄
廣震象　隆山李氏曰震本坤體乾以一陽交於上二
爻陰氣凝聚陽在內鬱結不得出於是奮擊而爲雷
矣按☳畫卦古雷字䷲六畫卦古靁字象爲震其德
曰動曰起曰振䷲一陽動於二體之下上下體各三

畫以內外言雷蓄於內而奮於外蓄於內則在內體
者爲動而起奮於外則在外體者爲動而振蓄於此
必奮於彼无二雷也以上下言雷自下而迅乎上故
震下體蓄於內者爲動而起則迅乎上自上而泥乎
下故震上體奮於外者爲雷而振則泥乎下全體一
雷內體曰內雷亦名下雷初九一剛爲主蘊於二三
兩柔之下而生其聲光者也外體曰外雷亦名上雷
九四一剛爲主溥激於五上兩陰之下而成其威勢
者也
楊止菴曰震爲雷卦雷在地中復雷於十一月伏藏地

下此歸根復命之義是故圖以坤復冬至子之半爲
雷伏藏地下自順屯益震噬嗑隨此六卦爲丑下體
皆震象雷伏藏地下順養屯艱益見至震則成全體
雷矣雷生於火能從火是爲噬嗑隨故雷養於丑而
能從火者全雷之象也然而欲出地而未能尚在地
下也至於无妄明夷賁既濟家人之寅月无妄曰天
下雷行物與无妄此雖在地下有非動動則以天而
明夷賁既濟家人則雷生之噬嗑火猶未盛有聲未
發也亦藏之以待時耳至於豐離革同人臨之卯月
則雷火離火二火相見而明盛矣雷始發聲於是損

節中孚歸妹睽兌之辰月雷動而草木長矣履泰大
畜需小畜之巳月雷盛行而雨雹乘陽作矣大壯大
有夬乾之午月雷上騰於天天氣下降雷大行也又
歷大過鼎巽井蠱之未月則巽風攸乘所謂雷激風
怒常有相助之勢又歷升訟困未濟解之申月雷從
水將解散又歷渙坎蒙師遯之酉月白露既零正雷
且藏又歷咸旅小過漸蹇艮之戌月艮一陽止外陽
之終也雷寂然不但收聲而已馴至謙否萃晉豫之
亥月雷則歸藏矣所謂貞也極於觀剥而坤復者則
陽之剥盡復生是雷之生也貞下起元也

震位東行木蒼龍之精屬焉又卦畫亦以一陽在下能
變化取象玄黄天地之正色震以坤體初爐乾精則
備而辨陽氣始敷萬物因之畢出故曰旉曰大塗主
器莫如長子震以一索得名剛之決柔必躁震其剛
之初奮者也震之時蒼莨竹其青蔭萑葦其勁出乎
乾健固爲馬矣震一陽在下而以馬擬之是健之實
大而聲宏馬善鳴者又健之靜而能動馬馵足者又
健之動而不止馬作足者震有足象又健之美見於
外馬的顙者萬物出乎震而稼爲大反生以陽之在
下也自陽之始生而究之必爲三陽之健自物之始

生而究之必爲蕃鮮之巽矣觀此凡卦所稱震驚龍
戰血玄黃長子帥師之類非本之此乎
一云華蒂下連而上分爲旉陽止於終則結爲果實陽
動於初則發爲華蘂蒼莨竹下苞上茂本實幹虛深
青色之美竹之筠萑葦荻葦虛蘆反生者始根於土
纖成穀實又反生於土震巽獨以究言剛柔之始
廣巽象　震陽木巽則陰木矣一陰在內二陽在外陰
性順入於陽下陽在上不得入則周旋不舍而爲風
陸績謂風土氣巽坤之所生故爲風亦取靜於本而
動於末也長女一索之象上二陽共正一陰更不得

邪僻如繩之直所以引繩制木者工師也柔以文剛陰在下未得所資非用白之藉乎又長女代坤而西之正色歸焉與蒼之長男代乾而東之正色歸者同義也長取風之由近而遠高取木之自萌而升風行无常故進退者變化之象也巽伏多疑不果者將有爲將有行也陰氣鬱結在下故臭亦風木象也人之首有髮髮下有顙顙上有眼以巽二陽過而擬之髮者血餘風颷氣耗則寡震一陽爲的顙巽變乾二陽爲廣顙離目上下白而黑者居中黑白相間而停勻巽目上中白而黑者在下上白多於黑也乾主美利

二陽在外又爲市一陰主巽善入能得其利市三倍即象三畫陰性下伏善入然抑久於剛不能入則因剛必躁一云木生火巽木究躁震木央躁陰陽之别也觀此卦爻所稱漸木乘木木道白馬白賁進退利武人之貞之類非本之此乎

廣坎象　水坎本象一陽在内而明二陰在外而暗水内明外暗而能陷物至險也又象雲雨者水生乎雨雨出於雲雲雨皆水也月水精水在下而精華上升又中滿而外常缺也水注於川者溝注於海者瀆小大不同皆水行也陽在中而陰蔽之陷而難起曰隱伏故九卦謂稱而隱矯輮者以剛納於二柔中矯其曲者使之直揉其直者使之曲剛中象弓弛上下兩柔象弓之畏弰中一奇象車輪之軸上下偶象輪之輻牙輪交三十六輻中貫於轂所以載其車之下者一陽陷中憂也上下柔乘承之曰加憂中實心也爲二陰所揜故病兩虛耳也而中滿不聰故痛離火在人身爲氣坎水在人身爲血也乾大赤坎得乾中畫之陽故亦以赤附脊居外體之中心居内臟之中以馬言之坎陽中是健而美在中者故爲美脊是健而有躁心者故爲亟心上畫象首坎上柔是健而无終

故首下而不昂下畫象足坎下柔是健而无初故蹄薄而不厚首既下蹄既薄則不能引重致遠之任矣故又爲曳坤爲大輿坎輿前後皆陰而中實爲物所陷陰陷卽多眚一陽在中上下皆虛行可出險有通象又水性流衍无關也二陰匿於外而侵逼乎内剛爲盜以木言坎剛中故堅多心也胡氏曰輪本旣未濟心本坎彖血本需馬本屯輿本睽盜本蒙解覯於此凡卦爻所稱泣血需血赤紱曳輪輿曳月幾望八月有凶致冦至利禦冦之類其取諸坎乎

廣離象　離一陰麗於二陽之中其象爲火内暗外明

體陰而用陽也亦日之分故能續照大明之所不及日亦內暗外明一陰象日之中虛虛生明者光之體二陽象日之外光光者明之用或曰日者天之火故陽燧可取火於日中電則雷火之光陽氣極盛霹靂掣光一畫虛象電自空中見外陽氣散也成物之文曰中女甲被於身下剛象冑被於首上剛象戈戟長兵上剛象兵刃短兵下剛象陰柔中虛象腹二剛在外故爲大腹水濕火燥燥能乾物凡物屬乎介類皆外堅而中柔五物取象其意指亦自不同鼈逷遠而行進退不問可否蟹横行而不顧高下皆以履錯爲

行也蠃迤邐而行終日不離跬步蚌則欲直遂而不能皆以紆緩爲行也惟靈龜靜而養神動以天行此則能時止時行者也楊氏曰鼈性靜取中柔蟹性躁取上下二剛蠃形鋭而善麗取一陰麗二陽蚌中虛而含明取一陰在內龜位坎而離其首善縮由中虛也然水族具見於離火中亦足徵既濟之理矣木既中虛科附於上必乾燥而枯槁胡氏謂日本離晉革豐家龜本頤損益餘皆自取觀於此凡卦爻所稱乾肉乾胏靈龜朋龜焚巢之類非取諸此乎

廣艮象　山艮本象下二陰坤地一陽自下升而隆於

其上又止乎極而不進也徑小路震陽始出爲平地之大塗艮一陽横亘於二陰之上高山成蹊徑也一剛在坤二土上爲小石蓋言山不特泰華五嶽之類卽徑路卷石靡非山之類也闕門之出入處上畫連亘下二畫雙峙中虛似闕果木實蓏草實但木末在上有果一剛在上草蓏叢生於地二柔在下也項氏謂震象草木之始艮象草木之終果蓏終而能始故於艮象尤切周官閽人掌王宮中門之禁止物不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物不得出者皆爲阻於前而衛內之柔者也艮手剛在前所以

止物者指也外剛能止物而內柔媚者狗也或云狗畧見形似輒犂起而吠能止人不敢遽進此猶明以止之外又有鼠之止焉事已就緒乃陰竊而破壞之又有黔喙之屬之止焉雖无隙可攻乃大肆利口而穿喙之鼠喙最利亦皆前剛也坎陽內於木故堅多心艮陽在上故於木則堅多節觀此凡爻辭所稱天衢漸陸困石介石門庭出門碩果之類非本之此乎一云鼠附於艮者陰陽之義也何以言之子肖鼠鼠前足四趾屬今日之陰後足五趾屬明日之陽艮居東北北以終萬物東以始萬物與子鼠有肖故特明之

皆四德泉亦因介於陰陽取象

麗兌象　坎川兌澤坎體上下俱虛陽水也兌體上虛下實陰水也澤乃平地虛空處坎水有時流而聚之則壅而為澤亦有以降於天零於夜者為澤兌上缺有澤口象二陽有澤底象其德為說少女以三索得名巫以言語事神者口舌之官也兌上偶畫口之象中畫奇連頤舌象也金氣始殺物成則上柔者必折前畫缺毀折象一陰附於二陽陽必上決一曰澤中有水水決則澤附之而決剛者土之堅質鹵者水之潤氣剛出金鹵出鹽一曰東方斥西方鹵在燥地而

剛下二陽剛也上一陰鹵也雖不生五穀而實藏與焉妾者外柔而有所承少女從姊為娣者也羊外柔能相說而內剛很兌二陽既壯以此決陰必恃壯而用罔入章言之此又復言以致丁寧之意觀於此凡爻辭所稱史巫紛若咸其輔頰舌得妾畜臣妾喪羊牽羊刲羊之類非本諸此乎

沙隨程氏曰八卦之象皆物克其類所謂百物不廢者極其說則可以類萬物之情然爻象有與卦相符者天地是也有不與卦相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不及者如漸之鴻中孚豚魚之類是也有見於說卦而卦爻无之者如釜布蠃蚌之類是也若夫大琴謂離小罍謂坎見於他書又可以類推也

雲峰胡氏曰象凡百十有二其中有相對取象者如乾天坤地之類是也又乾馬則良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也坤牛則子母牛取其生生有繼兼取其順也乾木果結於上而員坤大輿載於下而方震決躁巽進退不果剛柔之性也獨以究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明艮閽寺指陽之止

也兌巫口舌陰之說也有相反取象者震大塗反而艮則徑路大塗陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻於下陰不能闢也巽長高反而兌則毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾馬震得初陽於馬善鳴馵足作足的顙震陽下而陰上也坎得中陽於馬美脊亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾之良美脊似乾之瘠作足陽下而強薄蹄陰下而弱也坤大輿坎輿多輿坤中虛而力能載坎中滿而下无力也巽木榦陽而根陰也坎中陽故於木堅多心艮上陽故於木堅多節離中陰虛故

於木科上槁震專乾木果震一陽花之敷乾三陽果之結又艮果蓏果在上果蓏陽上而陰下也有一卦中自相因取象者坎隱伏因而爲盜巽繩直因而爲工艮門闕因而爲閽寺兌口舌因而爲巫有不言而互見乾君以見坤之爲臣乾圜以見坤之爲方吝嗇者陰之翕以見陽之闢均者地之平以見天之高文者物生於地雜而可見知乾之始物者不可見矣柄者形之可執知乾之氣不可執矣離乾卦以見坎之爲濕坎血卦以見離之爲氣巽臭以見震之爲聲震巽究見艮兌之窮震長子而坎艮不言者尊嫡也於

陽之長者尊之兌少女妾而巽離不言者少女從娣爲娣於陰之少者卑之也震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止之性非馬也他可觸類而通矣

八卦廣類　乾於時爲冬氣寒爲氷雹支辰戌亥之交位西北爲都郡勝地於人爲君父大人長者於體爲首骨肺於動物爲象馬瑞物龍羽物鳥植物木果貴物金玉於宮室則樓臺堂厦驛舍於服冠用物鏡刃食物乾燥於性情剛健果斷多動象員色大赤味辛本數九有攸往宜東北按義易乾在辰巳之交　坤地於時立秋象陰爲霧支辰未申之間位西南爲原野於人爲后母老婦於體爲腹脾胃於動物爲牛牝馬子母牛植物五穀黍稷用物布帛輿釜瓦器於服裳於宮室田舍倉庫於飲食漿於性情吝嗇柔順其事多均多文多衆多有柄其象方色黃味甘數六有攸往宜西南義易坤辰在十月戌亥之交　震雷於時春分支辰卯位正東爲市大塗於人長男主於體足毛髮聲音肝膽於物龍蛇鵠馬善鳴等類植物反生稼蕃鮮竹木萑葦用物樂器宮室則樓閣山林之地飲食爲蔬果於性情怒驚恐鼓譟色青碧味酸數八義易震辰在子丑之交　巽風於時立夏支辰巳

位東南爲市園圃於人長女工於體股寡髮廣顙白眼動物鸛雞蛇植物楊柳檉用物工巧之器於性情猶與不果其象高長直色碧綠氣香味酸數七義易巽在姤其辰午未之交　坎水於天爲月雲雨雪霜露於時冬至支辰子位正北於地溝瀆井泉於人中女盜寇動物狐魚豕馬美脊等類植物叢棘蒺藜木堅多心果蓏用物繇鐵水具大輪輿多眚桎梏於食物酒醴於性情隱伏瞎昧矯揉險陷卑下流通內剛外柔味鹹色黑數三義易坎辰在申酉之交　離火於天爲日電霞虹於時夏至支辰午位正南於人中

女文人又介冑士於體目生物雉龜鱉蟹蚌植物槁木用物甲冑刀兵居物窰竈爐冶陽明之所味苦於文物書其性情明辨色赤數二義易離辰在寅卯之交　艮山於地徑路小石丘陵墳墓於時立春支辰寅於人少男閽寺閑靜之士於體手指於物虎狗鼠黔喙之屬土物於植果蓏堅多節木用物石器鐘味甘於性情守靜反背濡滯色黃數四義易艮辰亥子之交　兌澤於地剛鹵崩廢之所位正西於天爲雨澤星月弦於時秋分支辰酉於人少女妾巫伶人譯使於體口舌於物羊兎雞植物小草去杪之木用物

金刃樂器居物近澤之區其事斷拆附決損失於性情悅又柔而能剛味辛色白數一義易兌在辰卯之交究其大旨實則未盡聖人之意不過錯舉以例焉耳

乾坤无身以六子爲身也人之一身首居上而首之所具髮焉頦焉眼耳焉口舌焉臭焉喙焉自是而下指焉腹焉脊焉再下則足焉而內之營衛則血焉至其靈明變化則主持於一心而人之全體矣合六子以成身而心腹歸諸坎離心又坎獨擅之坎心之介於微危其所繫大矣哉

乾不以事著故坤以布始兌以毀決終人事之與衰得喪消息盈虛之理皆可悟矣故客主入而文主出專健主斷進退不果主疑隱伏憂主塞矯揉通主流天下无不有對待此聖人指點調劑之妙義也

一曰元亨利貞迭運不已故乾爲天潛見惕躍如環无端故爲圜首出庶物萬物咸寧故爲君萬物資始各正性命故爲父渾樸无瑕爲玉精純從革爲金熱閙中強毅者予以清冷爲寒波靡際健持者處以凝定爲冰色之大赤紅紫不能亂心之大赤黑白不消淆非純陽曷足稱之馬以健行取象良則无蹄齧之患

老則有嫺熟之能瘠則无柔靡之骨駁則有威猛之材棟梁作極者惟木而木所以生生不息者託於果所以幹事者此所以資始者亦此也故終乾焉　厚德載物德合无疆故坤爲地萬物資生順承天施爲母萬物化光爲布致養萬物爲釜含章括囊爲吝嗇品物咸亨爲均順以承順爲子母牛馬蹄奇牛蹄偶皆本象无不持載爲大輿黃中通理爲文含萬物載萬物生萬物養萬物爲衆居下可執而不尸其功爲柄知白守黑爲天下式此持載之地也　重陰之下奮迅而出故震爲雷潛於深淵飛而雷動爲龍長子

一職天地淸明爲玄黃東方氣達爲旉萬物畢出爲大塗一索得男主承宗器爲長子恐懼修省爲决躁蒼筤勁節出地參天爲蒼筤竹方苞員體條達蔚茂爲萑葦善鳴標上裹之鐸馵足呈善駕之材作足顯絶塵之奔的顙著騂面之異反生握亭育之根健以究竟而代父蕃鮮以茂對而施功　積小以高大爲木究轉以善入爲風一索得女爲長女秉德之制爲繩直巽心於巧爲工不淄於莽爲白委婉善慮爲長寓崇於卑爲高從容行止爲進退妙於行權爲不果稱物隱芳爲臭无岸然之頭角爲寡髮无蹙然之局

面爲廣顙善審顧爲多白眼志治獲功爲近利市其究躁則巽之變也　行險而不失其信爲水溝通田壤如畎遂泉流瀆通湖海如江淮河漢所以疏地脉之壅滯也物皆顯見而坎獨隱洞幽也世皆嚮起而坎獨伏善下也矯枉而歸直輮矴而爲勅得中也弓射而及遠輪環而徧閱歷險也生憂患而死安樂加憂則操危慮深以達矣帝之猶病王之如傷皆心病也非深知艱難者能乎廣之達聰孔之耳順皆耳痛也非痛加提撕者能乎千古聖神皆有血性男子皆是赤心丈夫无不由習坎而能之者馬脊美則重任能脊心亟則千里力到首下則无驕不行之癡蹄薄則无行難舉之慮曳則牽掣克勝多眚則險阻備歷通徧内塞而疏月偏向夜而明盜意室中之藏令人生隄防之恐堅多心堪巨室之度令人无傾圯之憂火麗物而明日迫出而明電不測而明具此三義明乃至長女入著代母之能中女麗表承家之義少女說成生育之功甲以衛身胄以衛首戈以擊刺兵以步伐總示嚮明而治出征正邦之大用腹不大无以茹天下而爲虛卦不乾无以爍慮滌而生慧鱉性靜蟹外剛蠃善麗蚌含珠元龜紹天明木之生意尙存

則濕而速朽科上槁則不致棟撓矣　時止則止爲山時行則行爲徑路徑小路大小石磊磊堅凝雙扉曰門宮門曰闕通内外亦以限内外也蔓生曰蓏草實之成終成始繫於果蓏閽止人寺止出動靜不失其道光明核於指掌狗止盜警以其時鼠止穴行不見人凡鳥喙黔則堅利而外止艮胎坤腹故以黔附黑堅多心堅於内也堅多節堅於外也列貧敦終不輕詭隨可謂木強屬節者矣　說萬物爲澤女少多順以從人巫以說神口舌以說人摯斂之氣爲毀折講習之義爲附决剛鹵鹽之堅者中調和之用司鼎

焄之艮敦吉而无蕩心之危矣和以育子者妥也和
以善羣者羊也尋繹諸卦象取義咸有至理本義謂
多不可曉示不盡合於經何耶
長駕遠馭豫帝馳王性命中之至健者凡人以代步者
馬耳聖人謂乾乃爲馬任重道遠務義耕仁性命中
之至順者人以服役者牛耳聖人謂坤乃爲牛人以
興雲致雨者龍也不知尸居龍見淵默雷聲震動之
爲神龍人以伏雛司晨者雞也不知孳孳義利夜氣
清明巽入之爲木雞豕至污也惟坎陷能處人之惡
時豶則負塗時畜則豶牙時姤則躑躅雖至文也而

離麗能燿世之采當旅則射以審命當鼎則膏以廚
悔他可類推狗能禦盜而艮止捍外誘之私无出位
之獲吠羊性善羣而兌説盡歷澤之美无羸角於觸
藩卦象僅類物情而已哉
乾首必能首出見无首乃元首也坤腹必能含弘括囊
乃實腹也恐懼致福往來无喪震足之罔妄動也隨
風中命進退利貞巽股之不自專也小得祇平達聰
孚於納牖坎耳游習之功麗中履盛明見貞乎敬初
離目繼照之作手容重无躁肘无妄指益於艮背之
如山口容和无躁發无廢聲見於兌澤之講習就人

身以尋八卦之義孰宰樞是哉
卦象有言小以該大者如言山曰小石言水曰溝則大
而華嶽河海可知有舉一以該餘者如兌曰正秋而
震春離夏坎冬可知有以不言寓意者如乾父坤母
震曰長子而中男少男則不言知所重在長也有以
詳言寓意者如巽長女離中女兌少女而又曰妾嚴
正庶之分也有以重言寓意者震兩言龍艮兩言狗
兌兩言羊陽紀其有終始陰幸其已訖所以致丁寧
之意也有以申言寓意者坤牛又曰子母牛坎耳又
曰耳痛兌口又曰口舌見其可觸類而長也有言之

本卦亦可言於他卦者如乾馬矣以意通之即震坎
亦可以言馬坤地而兌之地則剛鹵巽木而在坎則
多心在艮則多節在離則科上槁乾首在巽又有寡
髮廣顙多白眼之别坎耳又有心病血卦之附坤腹
在離亦有大腹之繫未可執一也有以陰陽消長言
者震之究健一陽期至於三陽巽究躁決躁者震一
陰之始期至於一陽之始也有物可通諸人者馬的
顙而人曰白曰廣顙是也有人可通諸物者震足而
亦曰馵足作足是也有止即卦名而申言其占者乾
大有隨賁剝无妄頤恒大壯明夷鼎歸妹節兌諸彖

此皆言占而不言象以象已言於卦中也有兩象皆取繫於占中者屯上坎險曰勿用有攸往下震長子曰建侯豫上震長子曰建侯下坤衆曰行師訟上乾剛中曰利見大人下坎未出險曰不利涉大川晉上離曰晝日下坤衆曰蕃庶蹇坎上陽往得中曰利西南下艮東北曰不利東北之類有兩象止取一象繫於占中者如師因坎剛中在下曰貞曰大人小畜因巽陰在上曰密雲不雨大過因巽木在下曰棟撓革因離在下曰已日乃孚漸因巽長女曰女歸吉豐因離在下曰宜日中渙中孚皆以木在水上曰利涉

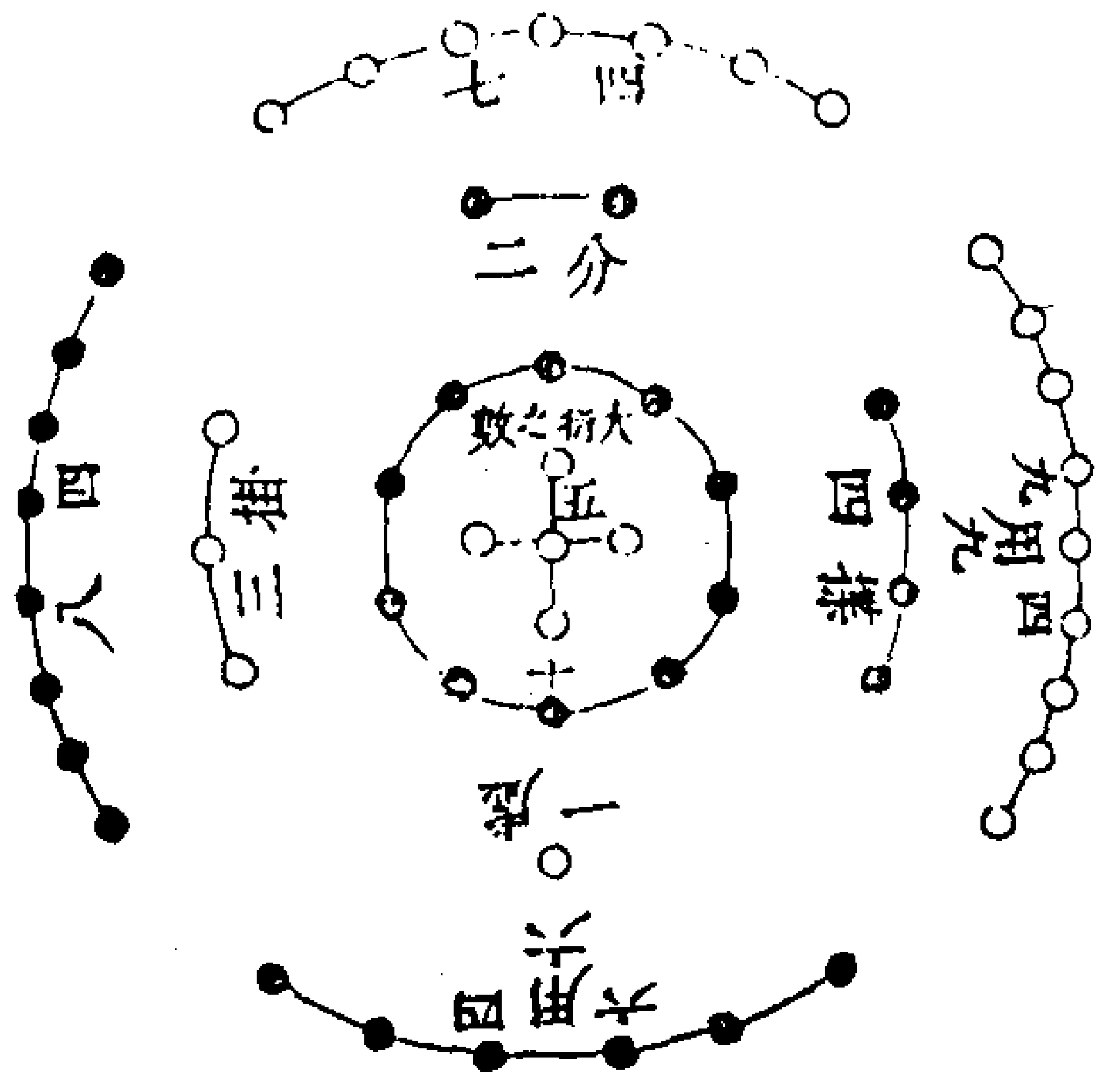
大川之類有象在他卦取以繫於此卦者如乾馬取以繫於坤曰牝馬坤牛取以繫於離曰畜牝牛艮東北取以繫於坤曰東北喪朋坤西南取以繫於蹇之坎解之震曰利西南之類有本无其象而自以意象者如觀之盥薦孚顒損之用簋可享艮之艮背行庭井之故邑汔繘夬之揚于王庭之類有本卦象即繫之本卦者如大畜之乾曰良馬逐晉之坤曰衆允之中孚之巽曰翰音漸之巽曰漸木大過之巽曰白茅解之坎曰致寇需之坎曰需血屯之坎曰泣血旅之離曰焚巢曰射雉豐之離曰日中噬嗑之離曰乾肉

乾胏剝之艮曰碩果漸之艮曰漸陸大畜之艮曰天衢咸之兌曰輔頰舌之類有象在上卦而繫於下者如履上乾君而下三曰武人爲于大君師上坤輿而下三曰師或輿尸觀上巽進退而下三曰觀我生進退需上坎水而下二三曰于沙于泥上坎盜而需下三曰致寇至鼎上離雉而下三曰雉膏之類有象在下卦而繫於上者如剝下坤輿而上六曰君子得輿困下坎赤而上五曰困于赤紱之類雖曰彖言乎象而爻之中亦有言象者焉至若中孚象中心之形頤象頤之形噬嗑象頤中有物之形等類引伸觸長未

可以一端盡矣

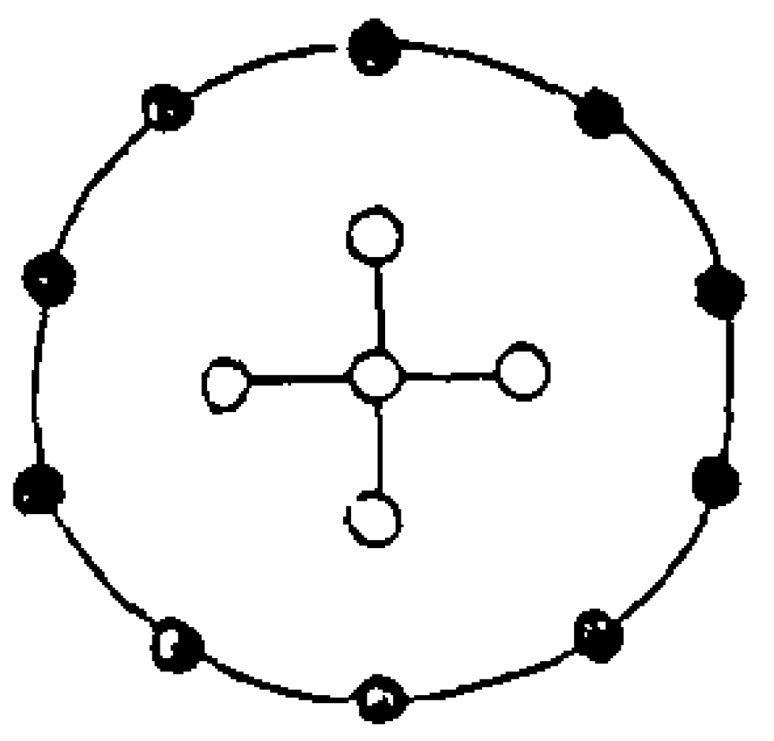
大衍則河圖揲蓍

一　虛一
二　分二
三　掛三
四　揲四
五十　大衍之數
六　四六
七　四七
八　四八
九　四九



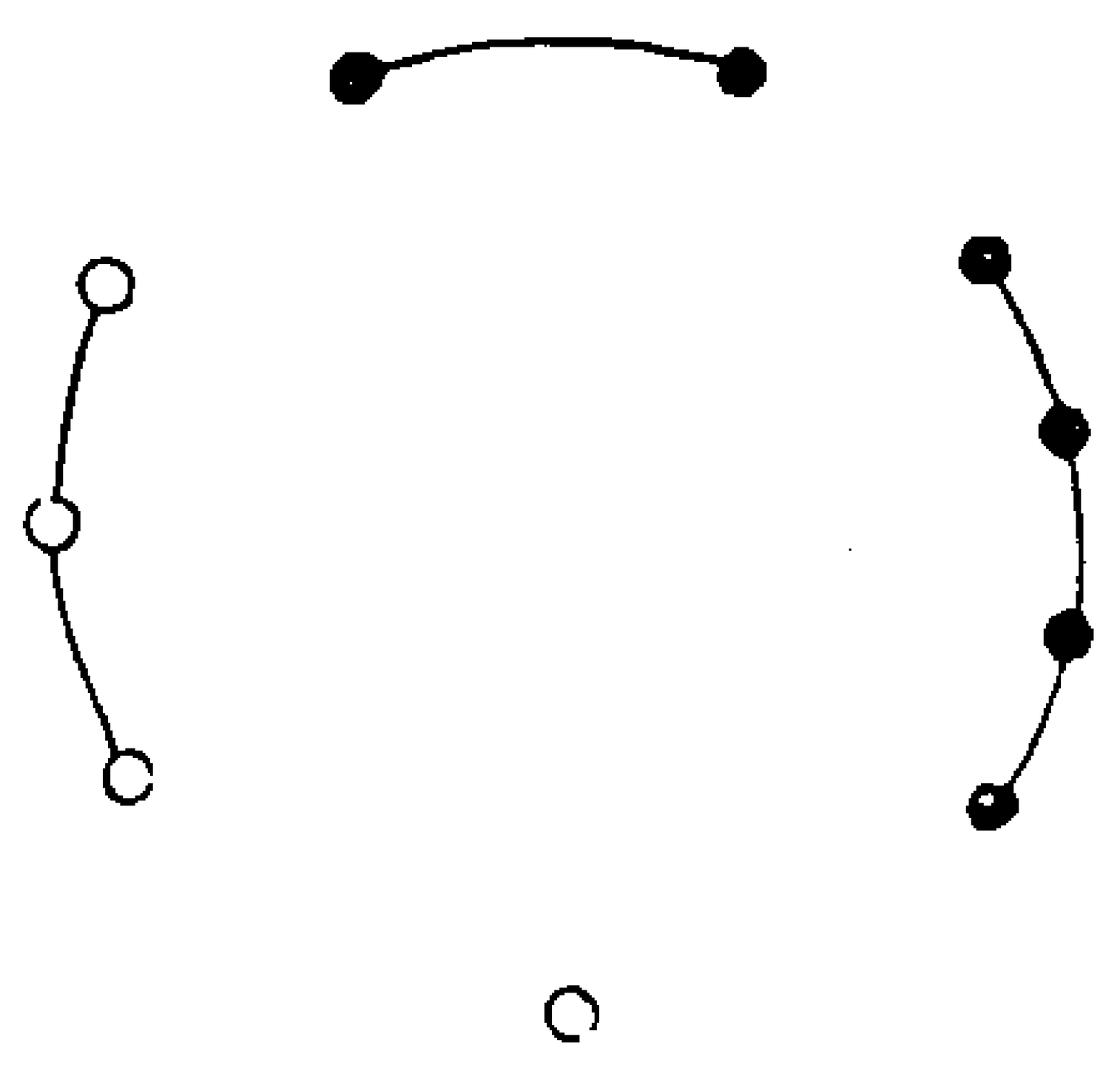
河圖之數一二三四環於外而五居中六七八九再環於外而十又居中其數皆由外以至中也聖人則之以制筮則由中以及外則其居中之五與十即此五使各極於十而大衍之數五其十矣於環列五十之外者則其一以置一不用則其二以分而爲二則其三以掛一象三則其四以揲而爲四餘者爲閏再餘者爲再閏不用之也於環列一二三四之外者則以揲蓍三變後兩手歸奇之餘策若揲四得六則爲圖之六揲四得七則爲圖之七揲四得八則爲圖之八揲四得九則爲圖之九七九雖不同均命之爲陽爻六八雖不同均命之爲陰爻不用七八而用九六以計乾坤之策則三百有六十用九六以計二篇之策則萬有一千五百二十可見制蓍以筮所以則河圖也然是數先以五爲主而後使五者各極於十是十之數倚五而起也必先虛一分二掛三揲四而後六七八九之數可得是六七八九之數又倚一二三四而起也合觀之六七八九十之數倚於一二三四五而起而一三五者奇數也屬之天是聖人參之也二與四者偶數也屬之地是聖人兩之也故曰參天兩地而倚數

制蓍一



河圖之數居中者天五與地十故聖人首則此以制蓍策之數所謂大衍之數五十蓍數爲十者凡五則圖之中五爲五者各極於十則圖之中十也其曰大衍者蓍必三變而後成爻再衍與三衍之策不若初衍之全故合五十之策而名之以大衍也

揲法二



河圖一二三四居五十之外聖人取以爲揲蓍之法凡揲每一變即虛一策止用四十九策則圖之一凡虛一策後即以四十九策信手中分則圖之二分策後即於左手所執策取一掛於左手小指間并分二而爲三則圖之三再揲必以四策則圖之四也

揲四而有餘者爲奇或一或二或三或四皆奇也以其奇者歸之左手中兩指間所謂扐也歸奇於扐以象閏是也扐必以再者揲左歸奇一扐也揲右歸奇再扐也所謂五歲再閏故再扐而後掛也此一變也

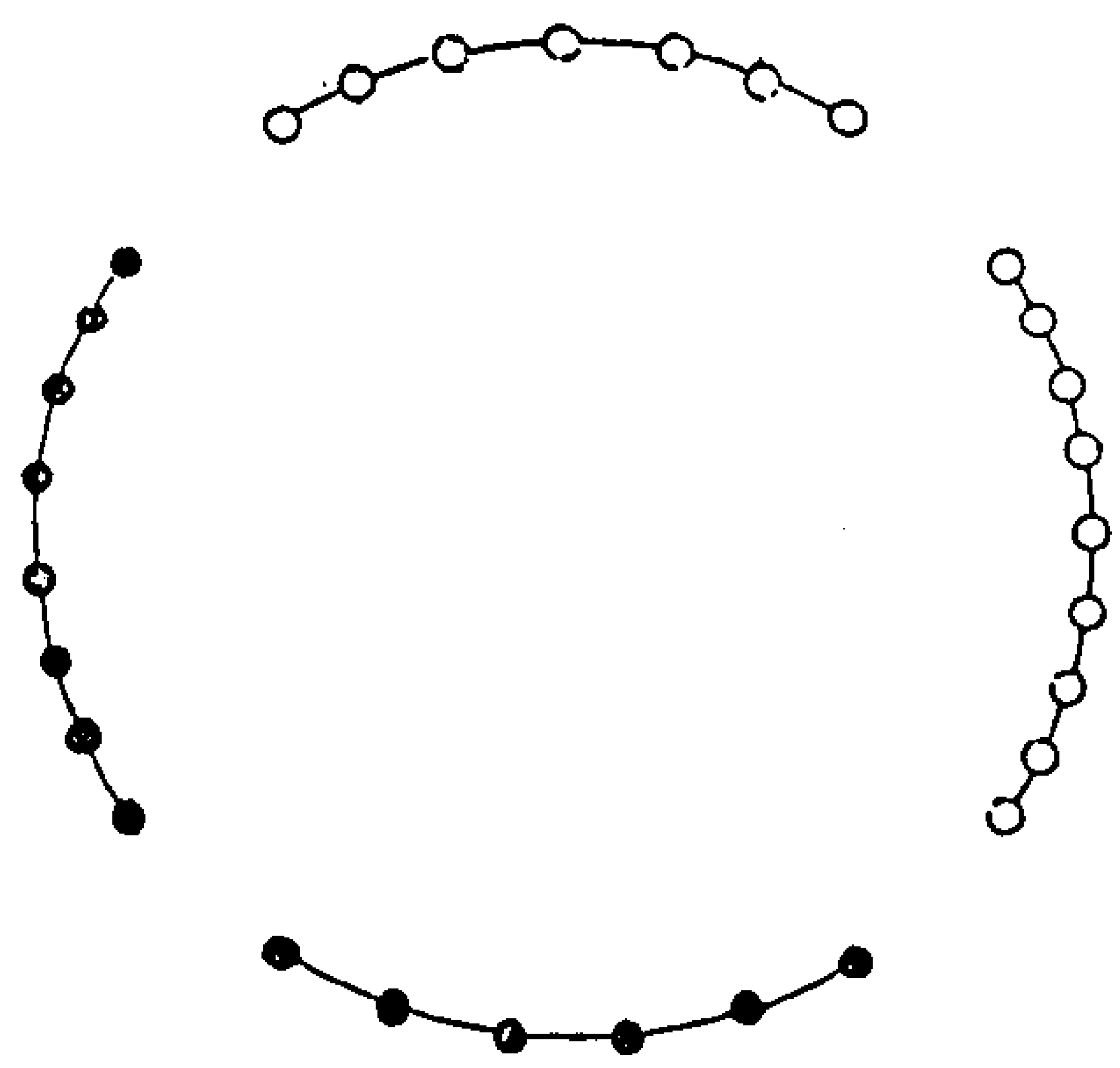
蘇老泉曰掛一吾知其爲一而掛之也揲四吾知其爲四而揲之也歸奇吾知其爲一爲二爲三爲四而歸之也人也至於分而爲二不知其幾而分之也天也聖人曰是天人參者也以此知揲蓍之妙在分二

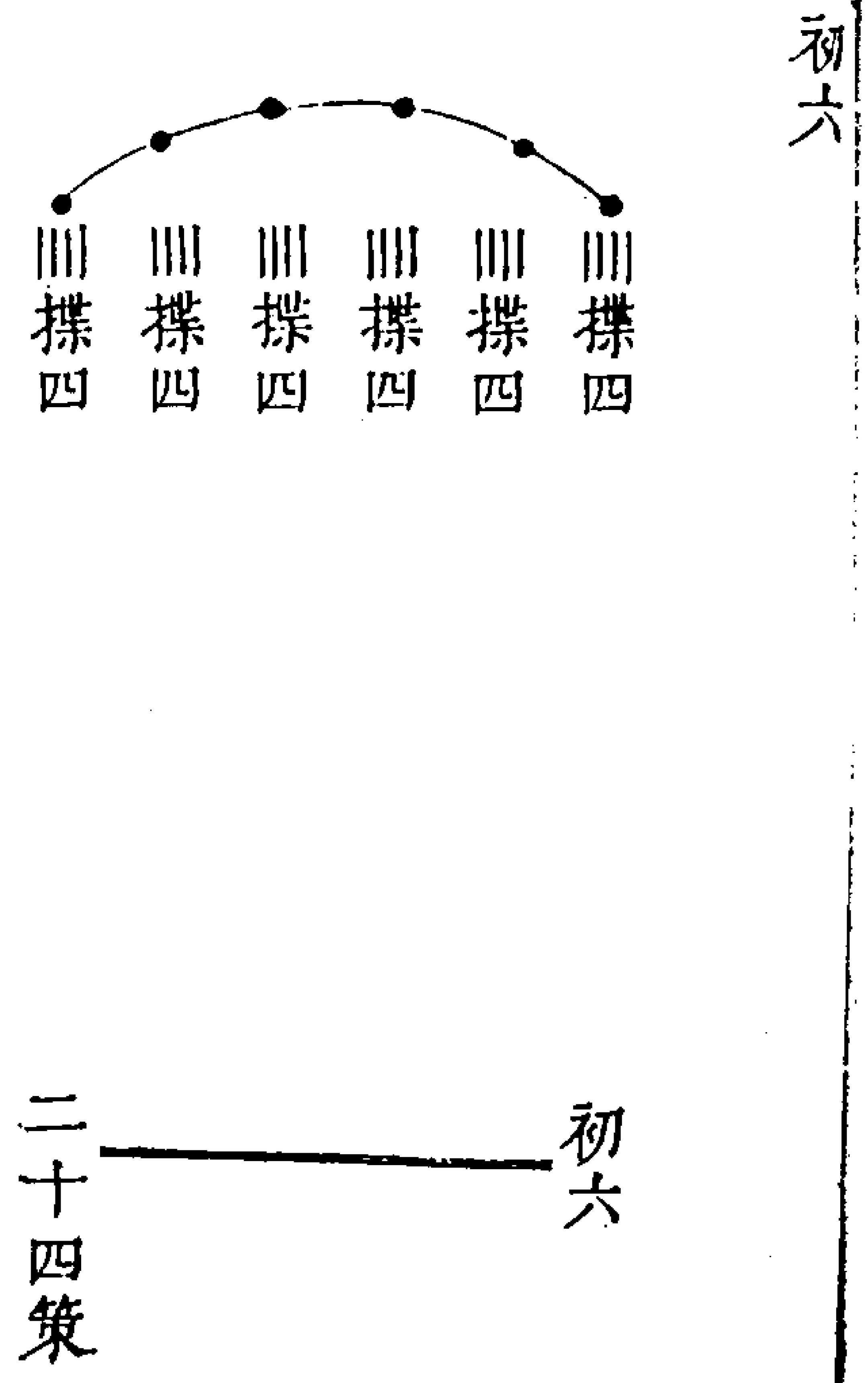
或問掛一以象三左策乎右策乎曰左策蓋策必左手執之故虛一者自左而虛之分二者自左而分之掛一者亦自左而掛之也

或問朱子紀數之法以約御煩故取歸奇不取揲四然乎曰四時者時之正也閏者時之餘也若不用揲四而用歸奇是以正爲閏以閏爲正有是理哉況乾坤二策皆以揲四起數而不言歸奇尤其明證也

或問先儒以乾坤爲過揲而用奇零之策何也亦未玩其辭耳乾策二百一十有六是以揲四言坤策百四十有四是亦以揲四言皆未嘗以歸奇作數也若過揲之策有所準則過揲而非當揲何必復論若歸奇爲正數則去初掛四爲奇八爲偶之論果何所據也

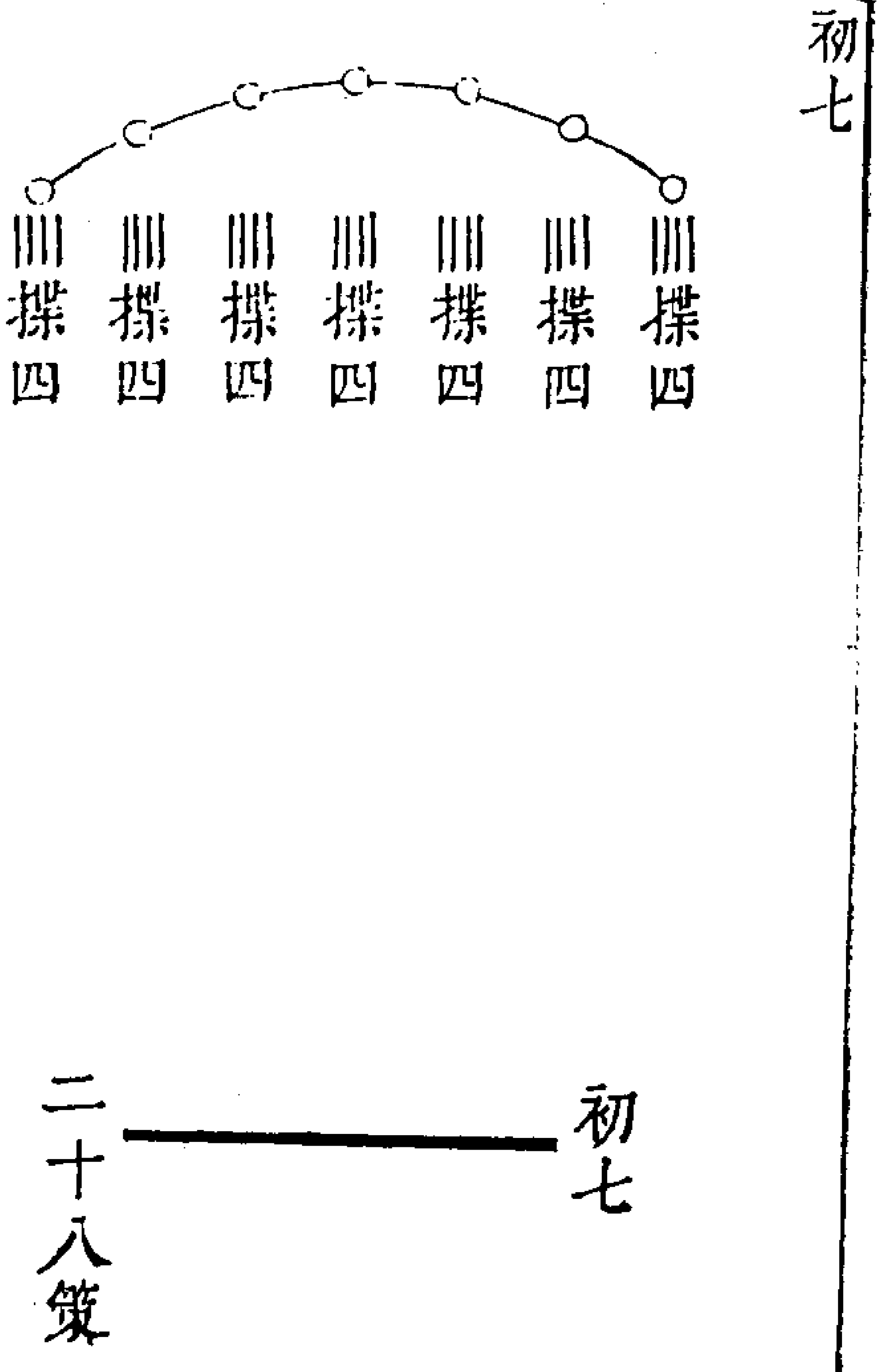
成爻三





大衍之數五十其用四十有九分二掛三揲四歸奇一

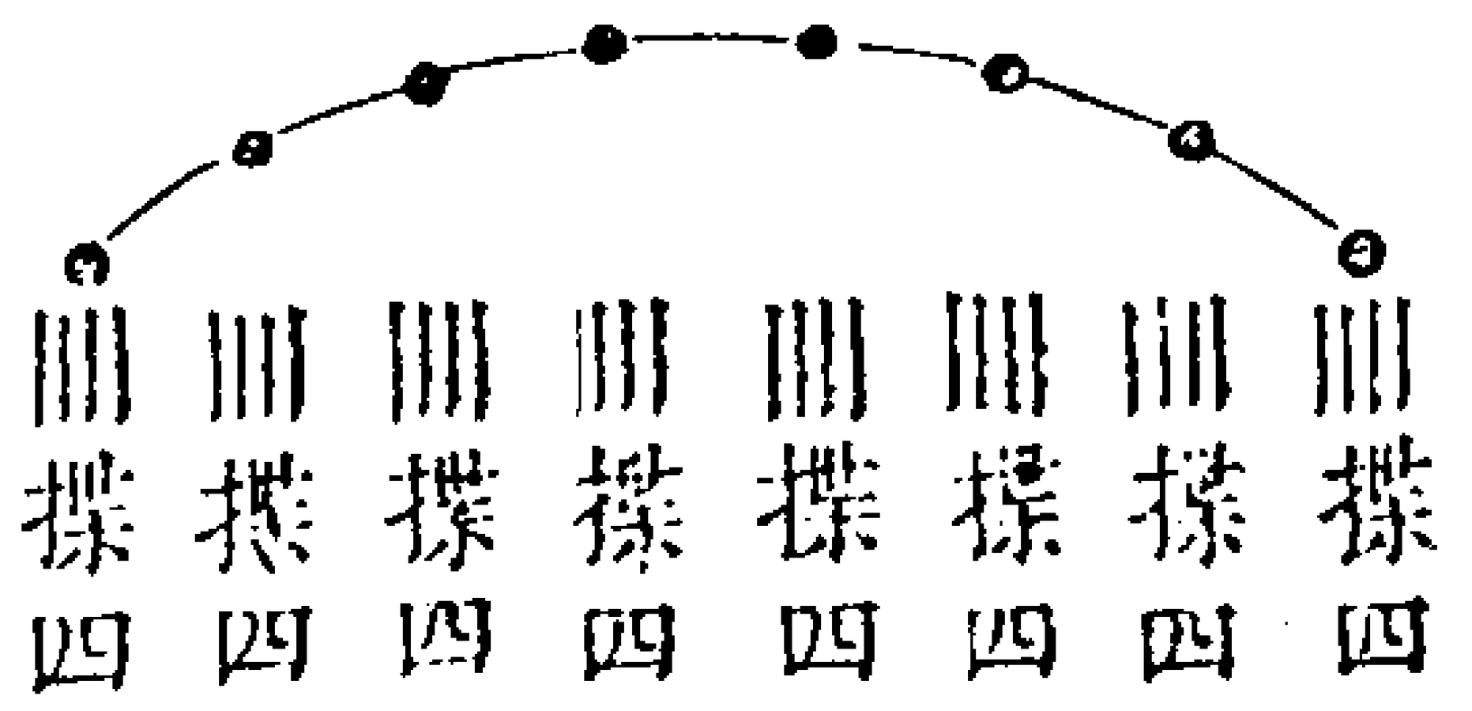
扐再揲四再歸奇再扐爲四者凡十此第一變
再衍之數四十其用三十有九分二掛三揲四歸奇一
扐再揲四再歸奇再扐爲揲四者凡八此第二變
三衍之策三十二其用三十有一分二掛三揲四歸奇
一扐再揲再歸再扐爲揲四者凡六此第三變以其
最初得之則爲初六自二爻得之則爲六二自三爻
得之則爲六三自四爻得之則爲六四自五爻得之
則爲六五自上爻得之則爲上六易曰用六二篇中
凡陰爻皆以六名之



大衍之數五十虛一分二掛三揲四歸奇一扐再揲再

歸再扐爲揲四者或十或十一此第一變
再衍之策或四十或四十四虛一分二掛三揲四歸奇
一扐再揲再歸再扐爲揲四者或八或九此第二變
三衍之策或三十六或三十二虛一分二掛三揲四歸
奇一扐再揲再歸再扐爲揲四者凡七此第三變以
其七而最初得之則爲初七餘五爻則爲七二七三
七四七五上七或曰爻辭无七之名不知易言用九
則知不用在七耳非本无七也一曰七今所謂重○
是也

初八

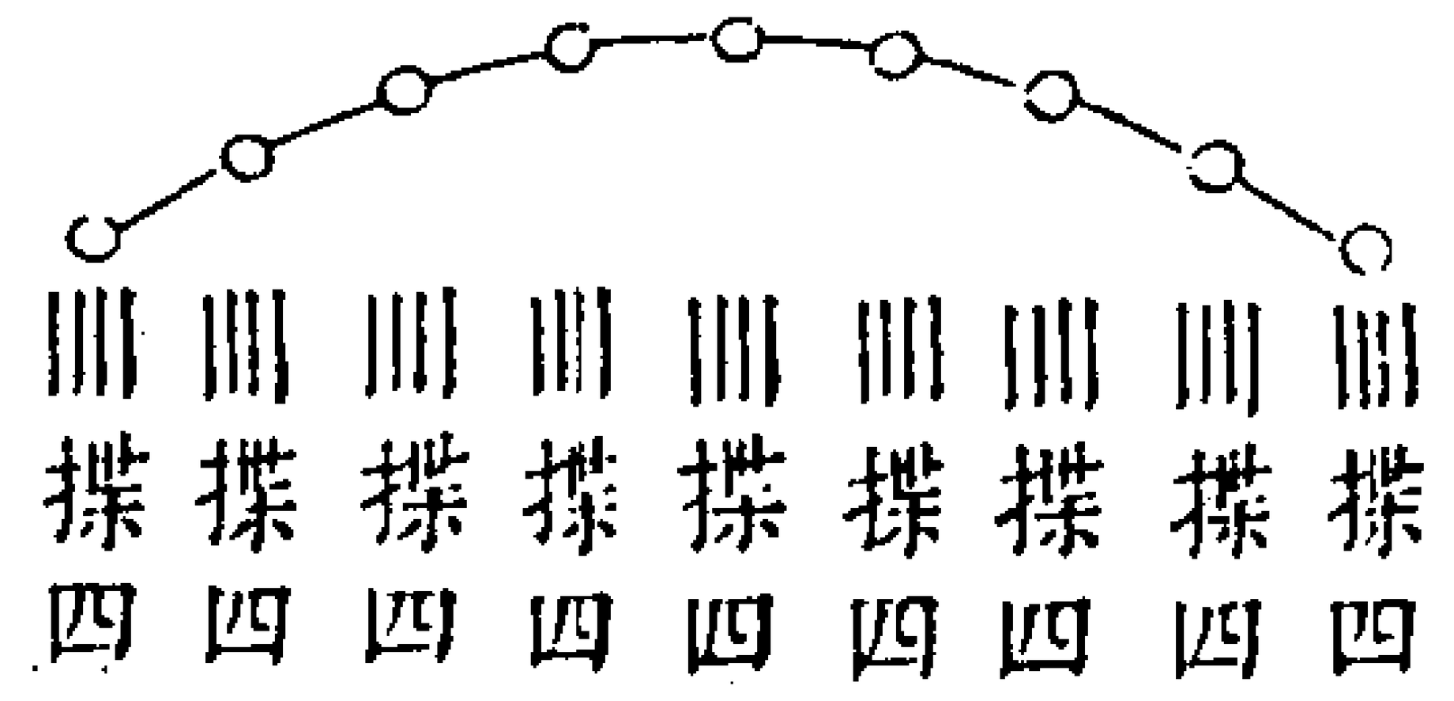


初八 ——— 三十二策

大衍五十策虛一分二掛三揲四歸奇一扐再揲再歸

再扐爲揲四者或十一或十此第一變
再衍之策或四十或四十四虛一分二掛揲歸扐如前
再揲再歸再扐爲揲四者或十或九此第二變
三衍之策或三十六或四十虛一分二掛揲歸扐如前
再揲再歸再扐爲揲四者凡八是爲八此第三變以
其八而最初得之則爲初八餘則爲八二八三八四
八五上八辭本无八之稱曰用六則知不用者在八
非本无八也或曰八今所謂交㐅是也

初九



初九 ——— 三十六策

大衍五十策虛一分二掛三左揲四歸奇右揲四再歸

奇爲揲四者凡十一此第一變
再衍之策四十四虛一分二掛三左揲四歸奇右揲四
再歸奇爲揲四者凡十此第二變
三衍策四十虛一分二掛揲歸奇再揲再歸如前爲揲
四者凡九是爲九此第三變以其九而最初得之則
爲初九自二爻得之則爲九二自三爻得之則爲九
三自四五上爻得之則爲九四九五上九易曰用九
二篇中凡陽爻皆以九名之

大衍之數圖

天九　地四　合生金

天七　地二　合生火

天五　地十　合生土

天三　地八　合生木

天一　地六　合生水

大衍之數

太陽一	掛扐十三（三奇爲九動奇）	過揲三十六（四九之數）
少陰二	掛扐十七（二奇一偶爲八靜偶）	過揲三十二（四八之數）
少陽三	掛扐廿一（二偶一奇爲七靜奇）	過揲二十八（四七之數）
太陰四	掛扐廿五（三偶爲六動偶）	過揲二十四（四六之數）

大衍之數五十者蓍之神用也顯陰陽之數定乾坤之策成六十四卦三百八十四爻也四十九者虛天一而不用象太極之神功不測也天一下降與地六合而生水於北地二上升與天七合而生火於南天三左旋與地八合而生木於東地四右轉與天九合而生金於西天五冥運與地十合而生土於中以奇生者成而偶以偶生者成而奇天奇地偶相合而五十有五之數備大衍之數減其五者五行之用也虛其一者元氣之本也蓋天五爲變化之始散在五行之位故中无定象天始生一肇其有數而後生四象五行之數今虛而不用明元氣爲造化之宗居尊不動也然一合五始成六二合五始成七三合五始成八四合五始成九十合五始成十五是虛而不用者乃其大用之至神妙者也

一二三四五天地之生數也五中數故不用六七八九十天地之成數也十全數故不用而河圖洛書之四象亦无所當於五與十故四象之畫成而以一二三四紀其次九八七六積其實揲蓍之法具而掛扐之五與四以一其四而爲奇九與八以兩其四而爲偶奇以象圓而徑一者其圍三故凡奇者其數三偶以

象方而徑一者其圍四而用半故凡偶者其數二所謂參天兩地者也及其揲之三變則凡三奇者三其三而爲九三偶者參其兩而爲六此九六所以得數之實也至於兩奇一偶則亦參其兩奇以爲六兩其一偶以爲二而合之爲八兩偶一奇則亦兩其兩偶以爲四參其一奇以爲三而合之爲七此七八所以得數之實也九六合十五七八亦合十五是老少陰陽雖有不同其成象所自得數所由則皆有從來而不可誣矣若專以一三五爲九二四爲六雖合於積生數之一端而於七八則有不可得而通者矣

繫傳掛扐營變之說此教人揲蓍之法也大衍取四十九蓍爲一握信手中分置几左右次以左手取左策執之而以右手取右一策掛左手小指間次以右手四揲左策觀其所餘或一或二或三或四扐之左手无名指間次以右手反過揲之策於左上遂取几右策執之而以左手四揲之觀所餘策如前扐之左手中指間次以右手反過揲策於几右合兩手一掛二扐之策置几之兩邊是謂一變再以兩手取几左右見存之策合之復四營如第一變之儀而置掛扐之策於第一變掛扐之側是謂二變再以兩手取几左右見存之策合之復四營如前二變之儀而置掛扐策於第二變掛扐之側是謂三變乃觀三變所得掛扐多少以畫第一爻如是每三變成爻十八變成卦因其老少之變與不變以占事之吉凶焉

策者蓍之莖數曲禮策爲筮是也大傳乾坤二篇之策正以掛扐外見存蓍數爲言耳揲蓍法凡三揲掛扐通十三策而見存策三十六則爲老陽之爻三揲掛扐通十七策而見存策三十二則爲少陰之爻三揲掛扐通二十一策而見存策二十八則爲少陽之爻三揲掛扐通二十五而見存策二十四則爲老陰之

爻大傳專以六爻乘老陽老陰而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之爲陰陽者老少錯雜其積而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陰或陽亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陽少陰之象且均其策數又偶合因假此以明彼則可若以乾六爻皆老陽坤六爻皆老陰六子皆少陽少陰恐未然也第三百六十者陰陽之合其數必齊於此若乾坤之爻皆得於少陰陽則乾

策六其二十八而爲百六十八坤策六其三十二而
爲百九十二其合爲三百六十此則不可易也
陽奇而陰偶是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二
少者一進一退交於中陽實而陰虛是以過揲之數
老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退交於中
朱子曰以四乘掛扐之數必得過揲之策以四除過
揲之策必得掛扐之數自然之妙如牝牡之相銜如
符契之相合可以相勝而不可以相无此蓍之全數
全氏曰掛一者掛五中之一揲四者揲五中之四一餘
九故陽用九四餘六故陰用六

楊氏曰掛一以象三左陽象天右陰象地物生於天成
於地天氣行於地中故從右陰地中掛一以此一合
左陽右陰之二卽三也
掛扐全數老陽十二變數亦十二樣少陽二十變數亦
二十樣老陰二十四變數乃止四樣少陰十六變數
乃有二十八樣胡氏曰老陽少陽得奇策本數初无
損益老陰以少陽之奇二十損之止得四少陰以老
陽之奇十二益之乃得二十八陽君道陰臣道陽得
制陰陰必從陽惟從陽故數多或爲陽所損數少或
爲陽所益惟制陰故可以損陰之多而爲少可以益
陰之少而爲多陽尊陰卑之義也
四十有九七七之陽數除掛一止四十八凡八卦之畫
俱四十八乾四十八四分之計三十六畫陽十二畫
陰是陽占四分之三內一分爲陰所克也坤四十八
四分之計三十六畫陰十二畫陽是陰占四分之三
內一分爲所克之陽也然則乾策三十六而坤策十
二十二卽老陽之奇數總之全體皆陽數以陽爲主
天道貴陽賤陰聖人扶陽抑陰何容心於其間哉巽離兌俱四十八陽二十八陰二十陽多於陰者八震坎艮俱四十八陰二十八陽二十陰多於陽者八
陸秉云此脫文當云大衍之數五十有五其用四十有

九除六虛之位也古者卜筮先布六虛之位然後揲
蓍而置六爻此亦一說然總天地之實數固五十有
五曰大衍則有未衍之五以超於數之先曰其用四
十有九又有不用之一以立於用之外矣此等聖筆
直是化工可以意測乎
張行成曰五十之用起於一者天也六十之用起於二
者地也一无體而爲體之全故五十先虛一一不用
而爲用之宗故七七又掛一餘四十八是爲六八之
用自體言之爲十六之三則體中有用自用言之爲
十二之四則用中有體

大衍包天地之數非天地之數生大衍何者天數可名以一三五七九地數可名以二四六八十也大衍虛一不用則不可以名求无名爲有名之宗故大衍足演天地之數也共用四十有九以生天地之數而爲天地樞故五奇五偶推而至於五十有五此天地之數自大衍生也陽爻陰爻推而至於當期日與萬物之數此乾坤之策亦自大衍生也

去掛一之蓍老陽奇數十二（三個四）策數三十六（四九之數）少陰奇數十二（兩個四一個八陰爲主）策數三十二（四八之數）少陽奇數二十（兩個八一個四陽爲主）策數二十八（四七之數）老陰奇數二

十四（三個八）策數二十四（四六之數）

揲數爲陽合之七十有六除掛一四數共七十二七十二候之數衍數爲陰合之一百二十一周天之數

江楚餘曰衍母之一數之所起有一之不用以統四十九之用故自分二掛一至於三百六十萬有一千五百二十皆此四十九之變化而一不與焉以明十百千萬无非生於一然一不化而爲十百千萬也故一正用所從出豈曰罝諸无用之地哉

蔡西山曰立卦以奇數爲體策數爲用在天地則虛其一而用四十九在萬物則掛其一而用四十八

乾坤之策

三十六
三十六
三十六
三十六
三十六
三十六

六其三十六得二百一十有六乾策

乾策三十六
坤策二十四

二十四
二十四
二十四
二十四
二十四
二十四

六其二十四得百四十有四坤策

二老過揲計三百八十四爻數老陽過揲每爻三十六策六爻共二百一十六策老陰過揲每爻二十四策六爻共一百四十四策合乾坤二老策計三百六十以二少論少陽過每爻二十八策六爻共一百六十八策少陰過揲每爻三十二策六爻共一百九十二策合乾坤二少策亦三百六十皆當一期日數（具詳本義）

乾策以老陽三十六之數乘六爻數則爲二百一十有六坤策以老陰二十四之數乘六爻數則爲百四十有四合三百六十當期之日者周天十二月爲一期以朔言則三百五十有四以氣言則三百六十五日

四分日之一舉氣盈朔虛之中數言故曰三百有六十也然少陽策二十有八積乾六爻策則百六十八少陰策三十有二積坤六爻策則百九十二合之亦三百六十而大傳不言者以易用九六不用七八也乾之策三十六倍之爲七十二七十二乃乾坤槖籥兩其七十二卽坤之策一百四十四三其七十二卽乾之策二百一十六

合乾坤之策四分之九也故乾用九六分之六也故坤用六二分之十有八也故十有八變而成卦十二分之三也故卦必三畫爻必三變而爲三才之道

翟脩父曰小之爲十有八大之爲一百八十乃天地槖籥之數一百八十加太陽之三十六則爲乾策之二百一十有六一百八十去太陽之三十六則爲坤策之一百四十有四故雷出地上凡一百八十日而收聲雷入地中凡一百八十日而發聲皆造化之極數也亦中數也

按七十二槖籥十八槖籥之說皆昉於史繩祖史氏曰世舉知以四數乘倍乾坤之策以當期之日矣鮮知三數乘倍之尤精也蓋伏羲始畫八卦皆只三爻及因而重之方有六爻乾之策三十六坤之策二十四今以三爻之數乘乾策三個三十六合爲一百有八又以三爻之數乘坤策三個二十四合爲七十有二二卦之策計一百八十若倍乘以因重六爻之數二策合凡三百六十當期之日而應易繫之說蓋大傳作於因重之後以三乘倍起於初畫之前也又三數乘倍八卦以成歲功曰世舉知以四乘老陽老陰少陽少陰之數爲三百六十而成歲功矣亦鮮知三數乘倍之尤精密也八卦始卦只皆三爻先當以三乘之乾數九老陽之數也三其九爲二十七坤數六老陰之數也三其六爲十八合成四十五應河圖錯綜

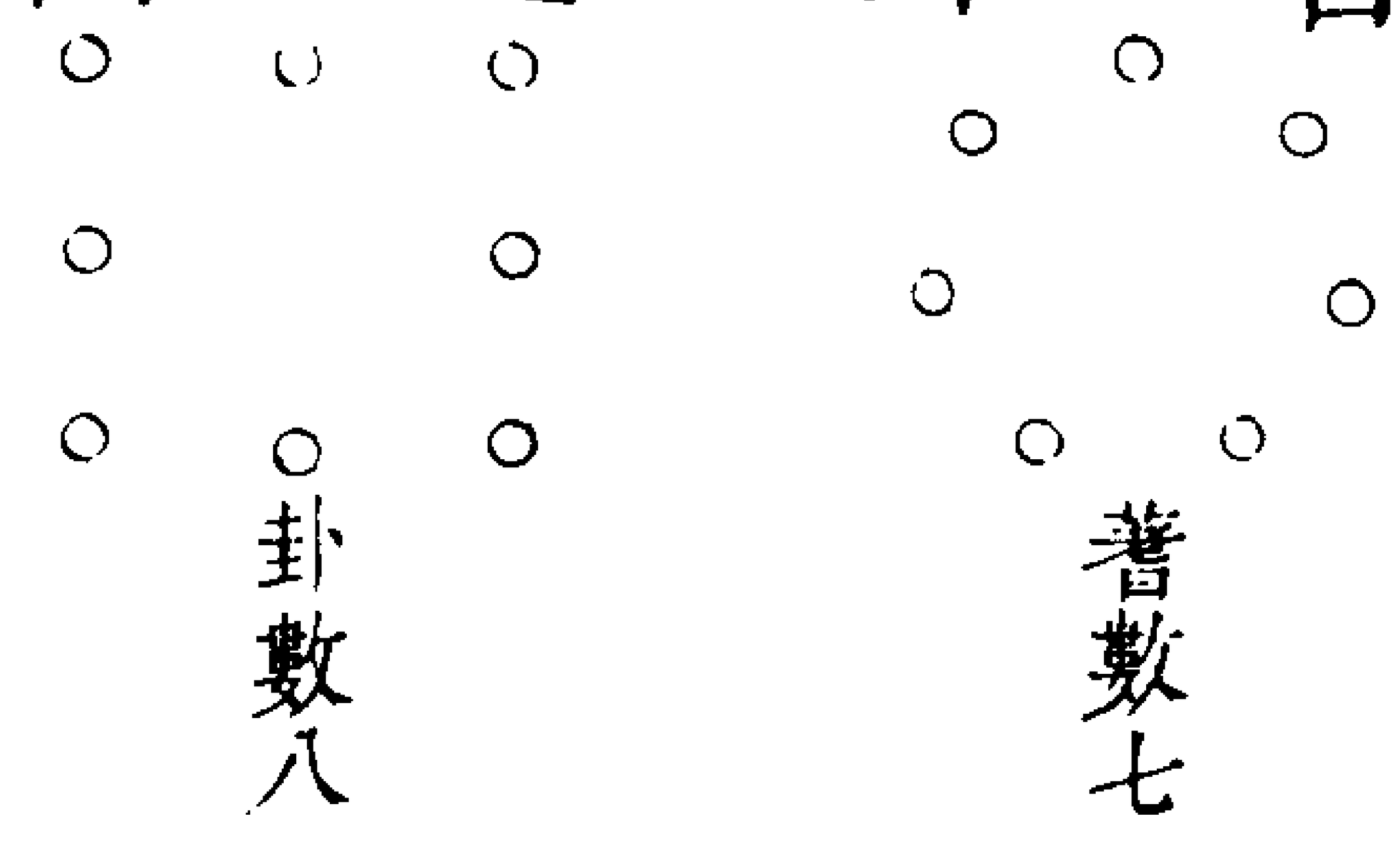
之數震少陽之數七三其七爲二十一巽少陰之數八三其八爲二十四亦合成四十五亦應河圖錯綜數坎少陽之數七離少陰之數八三之如前亦四十五艮少陽之數七兌少陰之數八三之如前亦四十五三其八卦老少之數合凡一百八十凡得三甲而爲一百八十日倍其數則應因重六爻之數爲六甲三百六十日以成歲功以三乘倍律呂因見於傳矣若夫以三乘倍易爲變及乾坤之策八卦陰陽之數實昉於余之積算也

蓍數揲法圖

虛一
象道
生一
第一揲不五則九
五則爲少
九則爲多

大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用以之通非數而數以之成也將四十九蓍兩手圍之猶混沌未分之際也分而爲二以象兩謂將蓍分於左右手中以象兩儀也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲四以象四時謂先將左手中蓍四四數之也歸奇於扐以象閏謂四四之餘者合於掛一處也再扐而後掛者謂將右手蓍復四四數之餘者亦合於掛一處故云後掛也如此一揲之不五則九二三揲之不四則八畫其三揲一爻成矣十有八變一卦成矣

蓍卦之圖



七七四十九　八八六十四

蓍之數七也七而七之其用四十有九故其德圓卦之數八也八而八之爲別六十有四故其德方圓者運而不窮可以逆知來物方者其體有定可以識乎旣往故圓象神方象知○蓍得天數故圓而神卦得地數故方以知

張君仲曰傳云蓍之德圓而神圓者其數奇以七圓聚而簇之則有自然之圓矣卦之德方以知方者其數偶以八方比而壘之則有自然之方矣神者妙用不測知者變通不拘蓍陽卦陰蓍動卦靜大易之體用至矣

八衍卦數七衍蓍數爻用九六原根七八來非无七八也蓋十五圖蓍之中數七八十五九六十五用九六則七八在其中

知來曰神神蓍德須是大衍之數五十其用四十有九渾然全具始可名神藏往曰知知卦德須是六十四

卦三百八十四爻條條井井分明始可名知
邵子云蓍德圓以況天之數卦德方以況地之數夫蓍
德謂卦未立而以蓍言如天體之圓而无方所故曰
神非蓍單屬天數而不兼乎地也卦之德謂蓍既揲
而以卦言如地體之方而有定位故曰知非卦單屬
地數而不兼乎天也
繫言易以陰陽相易自一奇一偶相易而爲四象八卦
極於六十四卦是爲卦畫之象又作揲蓍法自一變
而極於十有八變是爲蓍數之象
張行成曰太極太虛也因理而有數因數而有象因象

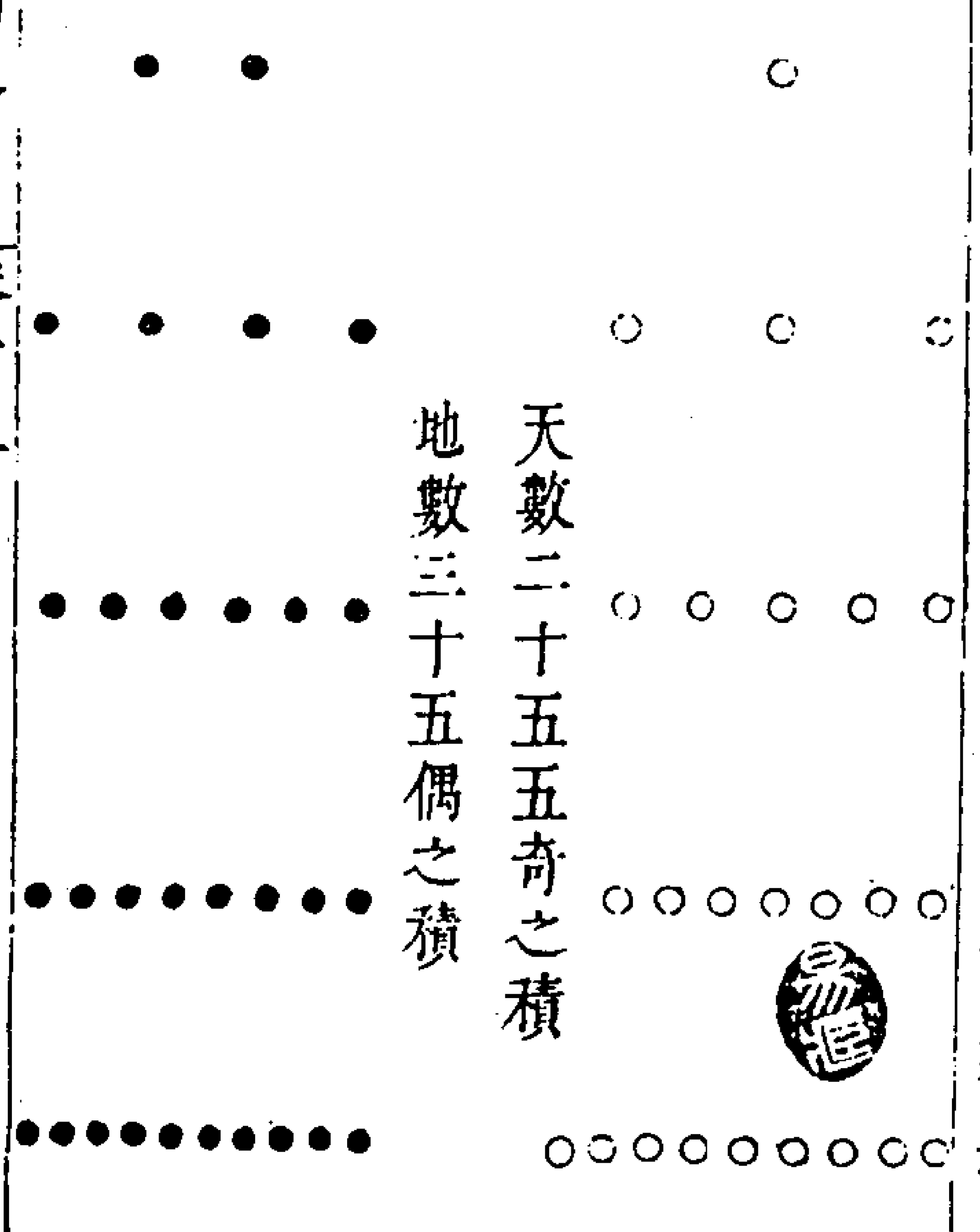
而有卦既有卦矣象數乃藏於其中故曰知以藏往
作易者於是爲生蓍之法以探造化之原而求之因
理以倚數因數以觀象因象以生爻積爻而成卦是
故三四五六之倚策一象見於上則六七八九之用
策一爻生於下三揲既備一象乃形十二變而四象
具十八變而一卦成二十四變而八象足一百四十
有四變而八卦小成是謂神以知來

大易則通卷第十四

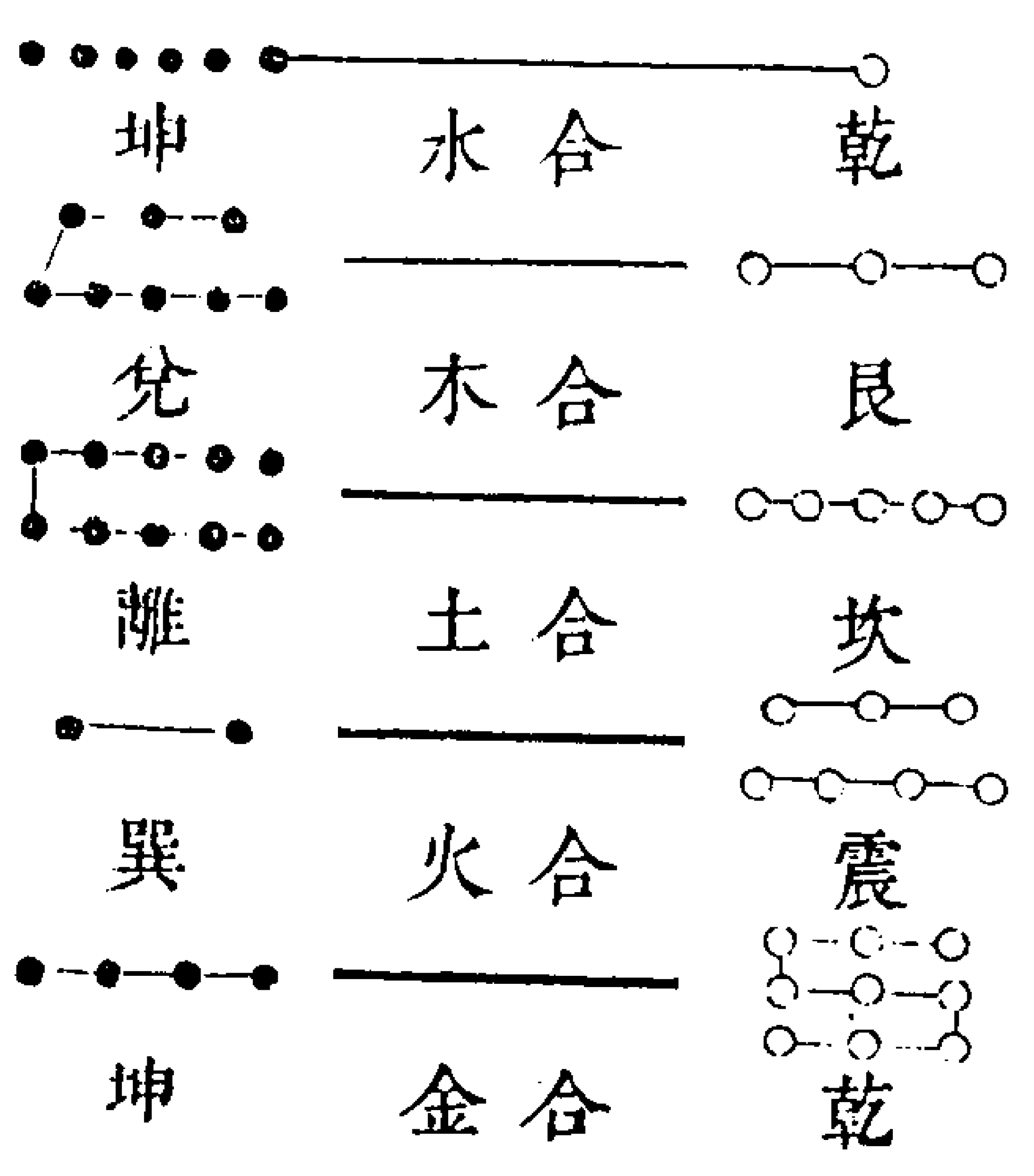
孫　蔚先　敬刊

大易則通卷第十五　仙井胡世安　處靜述

天地之數



五位相合



此明河圖之數天地之中太極一也其所以爲數者不過一陽一陰一奇一偶以兩其五行而已陽數奇故一三五七九皆屬天陰數偶故二四六八十皆屬地自一而二而三而四而五而六而七而八而九而十皆順乎先後之序而不容間如兄弟之有序也一生六成二生七成三生八成四生九成五生十成各辨其奇偶之類而不容紊如夫婦之有別也天地之數皆從中起中之一五爲五也外之一三七九統於此一五曰天數五中之二五爲十亦五也外之二四六八統於此二五曰地數五數之所居者位其位中北

南東西亦五凡數生於五而成於十故天數一九合而爲十三七合而爲十合中一五則二十有五地數二八合而爲十四六合而爲十上下二五合而爲十共三十總併天地奇偶之全五十有五蓋天地以此五十有五而後爲完備也

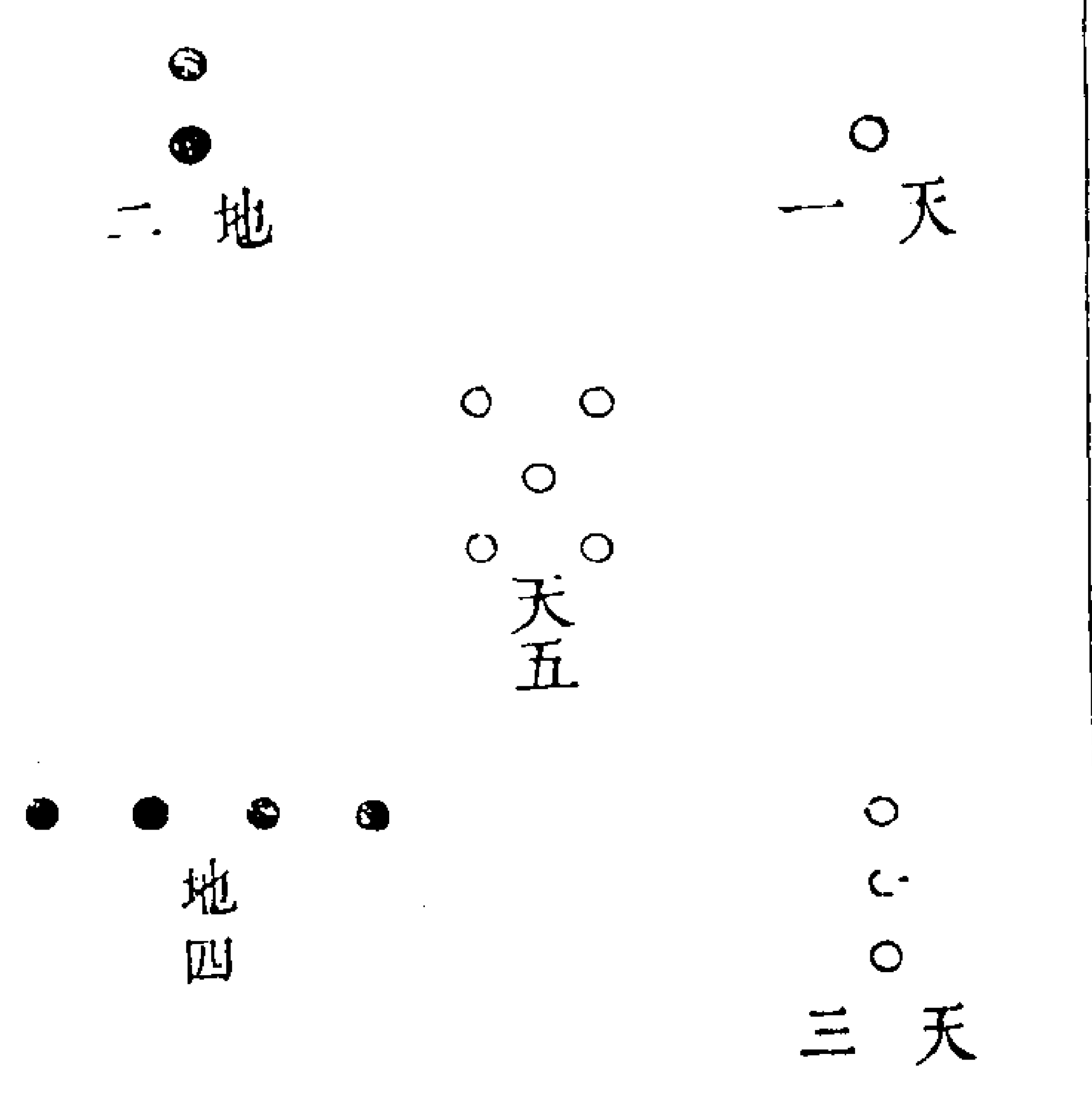
天地只有一十數衍而爲百千萬億之无算者此十之積也十數又只始於一數自二至十皆此一之積也一上更有何物所謂易有太極是也太極超乎數之外而實行乎數之中故一者渾具太極者也自天一至地十細積之已自具五十有五之數其下不過申明此十數而已天地人物古往今來萬事萬變與夫鬼神情狀皆在此數包羅中矣

天數地數既已曰數矣河圖之數即河圖之蘊後儒謂此特數非理也豈知天下无理外之數又豈有數外之理哉況河圖自一至十爲數五十有五洛書自一至九爲數四十有五合之爲數者百蓍草叢生其數亦百可當大衍之數者二故圖書位數與易卦合而揲蓍掛扐之數所以定卦爻過揲之數所以定乾坤之策而當期日合二篇策而當萬物之數可見圖書數之原蓍策數之衍要皆出於天而聖人无所造作

於其間也學易者烏可以爲數而忽之

邵子曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四十九八八爲六十四九九爲八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也故數去其一而極於九皆用其變者也二十五天數也三十六乾之策數也四十九大衍之用數也六十四卦數也八十一玄範之數也又曰陰无一陽无十

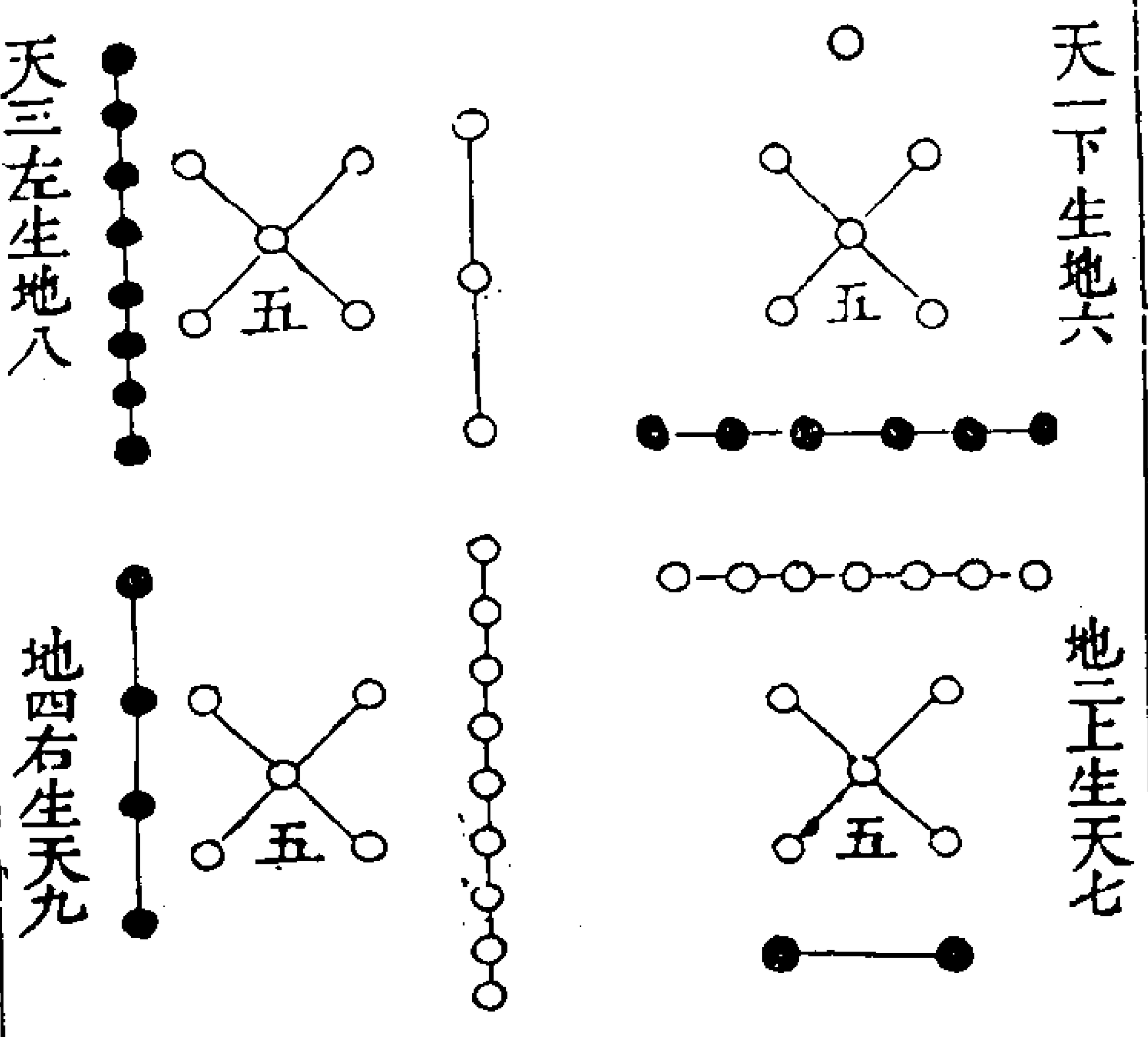
參天兩地圖



天一
地二
天五
天三
地四

乾元用九參天也坤元用六兩地也九六止用生數故曰參天兩地而倚數

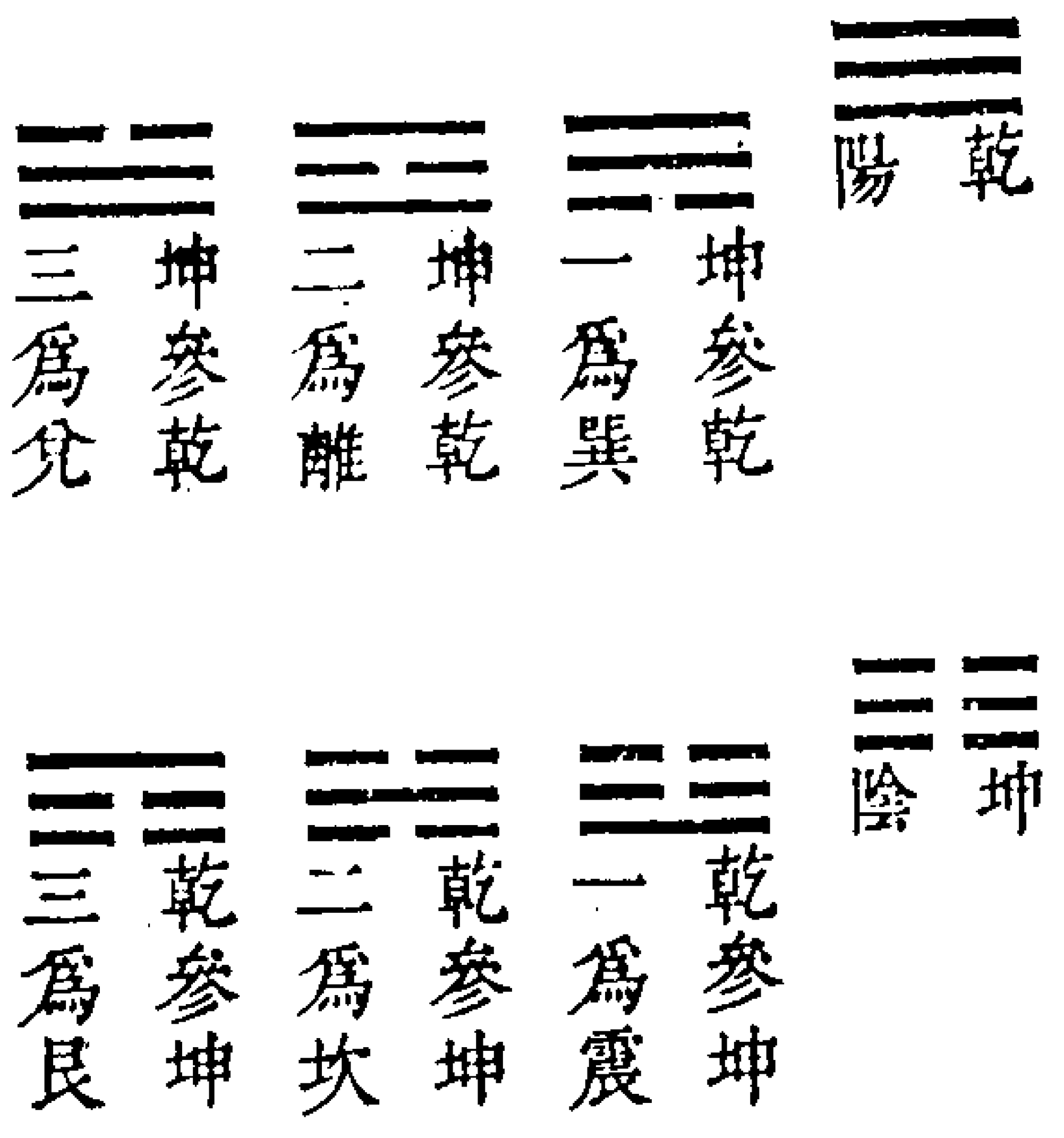
參伍以變圖



天一下生地六
地二上生天七
天三左生地八
地四右生天九
五
五
五
五

天地之數各相參配錯綜往來而相生故生成之數大備而天地之文生焉繫傳參伍以變通其變遂成天地之文此之謂也

參伍以變圖



乾
陽
坤
陰
坤參乾
一爲巽
坤參乾
二爲離
坤參乾
三爲兌
乾參坤
一爲震
乾參坤
二爲坎
乾參坤
三爲艮

瞿唐父曰參伍所以爲錯綜者錯綜所以成參伍者自錯綜之象成而六十四卦始備自錯綜之法立而六十四卦始成

王氏曰三相參五相伍謂伍以乾畫參坤畫變之爲震坎艮以坤畫參乾畫變之爲巽離兌所謂參以變也象天地合德陰陽交感也一與九相伍二與八相伍三與七相伍四與六相伍五與五相伍如行伍然合爲大衍之數五十所謂伍以變也

參天則天一天三天五總而爲九兩地則地二地四合而爲六方其揲蓍七九八六皆以爲用及其成卦合七取九合八取六倚於一偏是謂倚數

奇數皆天偶數皆地生以天者成以地生以地者成以天天若地特陰陽之進退出入奇偶之體用分合而

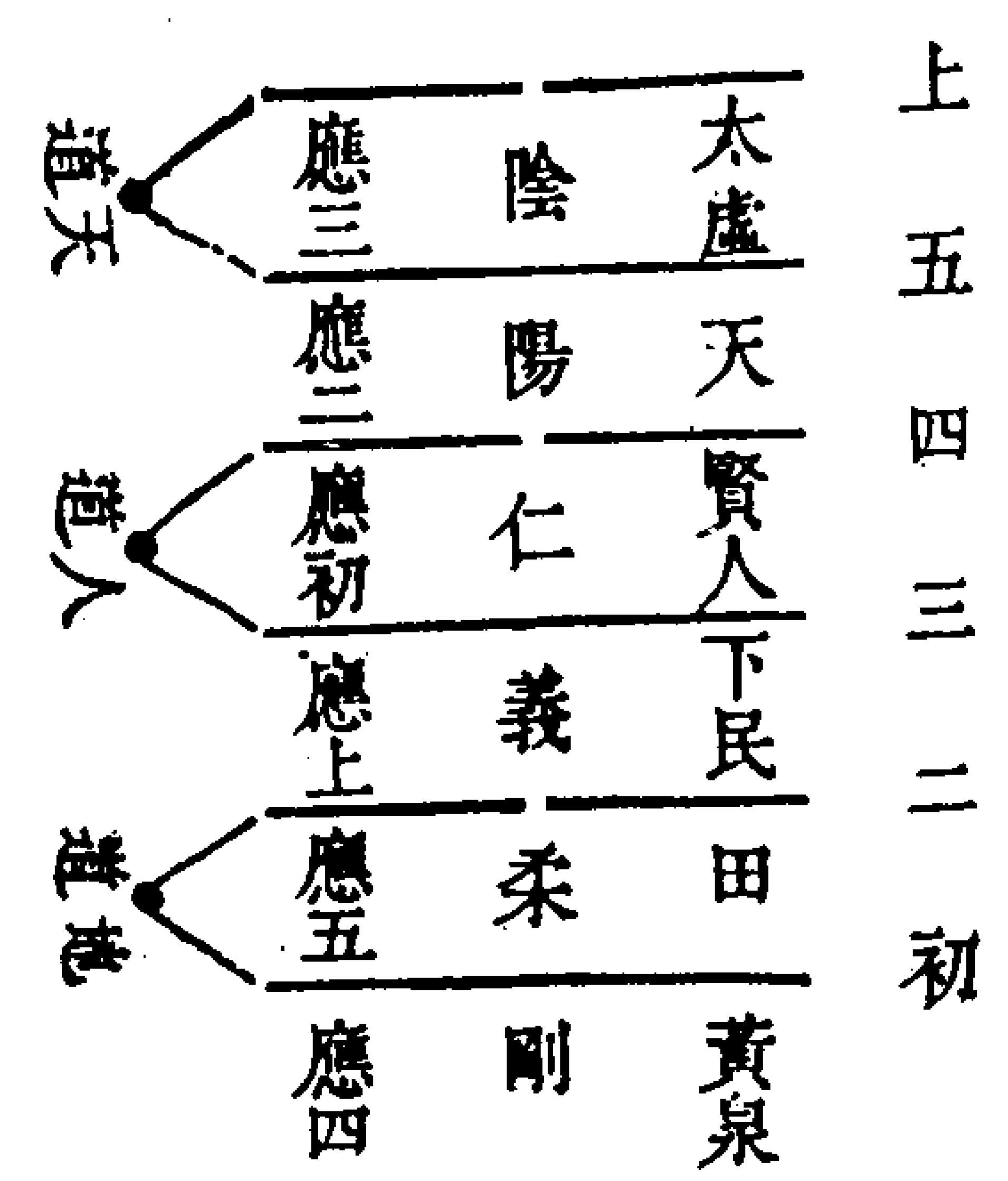
已說卦參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮
于剛柔而生爻大傳參伍以變錯綜其數通其變遂
成天地之文極其數遂定天下之象其曲盡乎至妙
之用者河圖法也
其曰參兩曰參伍者通其數之所變以用也參也者一
二之所以變也由一自分以二起目為對則見二而
不見其一矣其一又自參出於二之中故三也參法
即一小成是三畫之立見人參於天地中以生也積
三小成參其三而合於乾元用九是參之始制即陽
奇謂天者所由然也兩也者由一生二起而對立既

以象因之兩其二以象四象天一本自一而二參其
一以為三以二本一對豈不得二其三而並對之乎
故從而三其二以成六合於坤元用六是兩之始制
兼三才而兩之故六因之六畫成卦六位成章即陰
偶謂地者亦由然也由是參與兩交以合之是伍也
兩其二伍則又什矣十特見於參九之外則又一之
所由以寄者也何以明之參之兩之伍而什之皆人
文之為而自然與天地合者攷參兩伍之文立人於
維中維旁者斯可默識古人立心立極之制有在矣
參兩一小成又必參之為參天兩之為兩地是天地之

數无從而合且分矣乃以初不入用之一數寄於十
以行其中為之分且合以成象數是一也求諸圖如
環无端莫見何在所見惟十爾夫參其三三與兩其
三二合而為大參兩斯有以見天地渾成一始終也
至所謂參伍者伍以前之數少於五无所用伍伍以
後之數多於五故參以五伍於其中錯且綜之而行
其制中之法也大傳於參伍錯綜必謂通其變極其
數乃知傳曰天數五地數五五位相得而各有合即
圖之數矣
夫參天者成象謂乾於是參陽數之三三以統乾元用

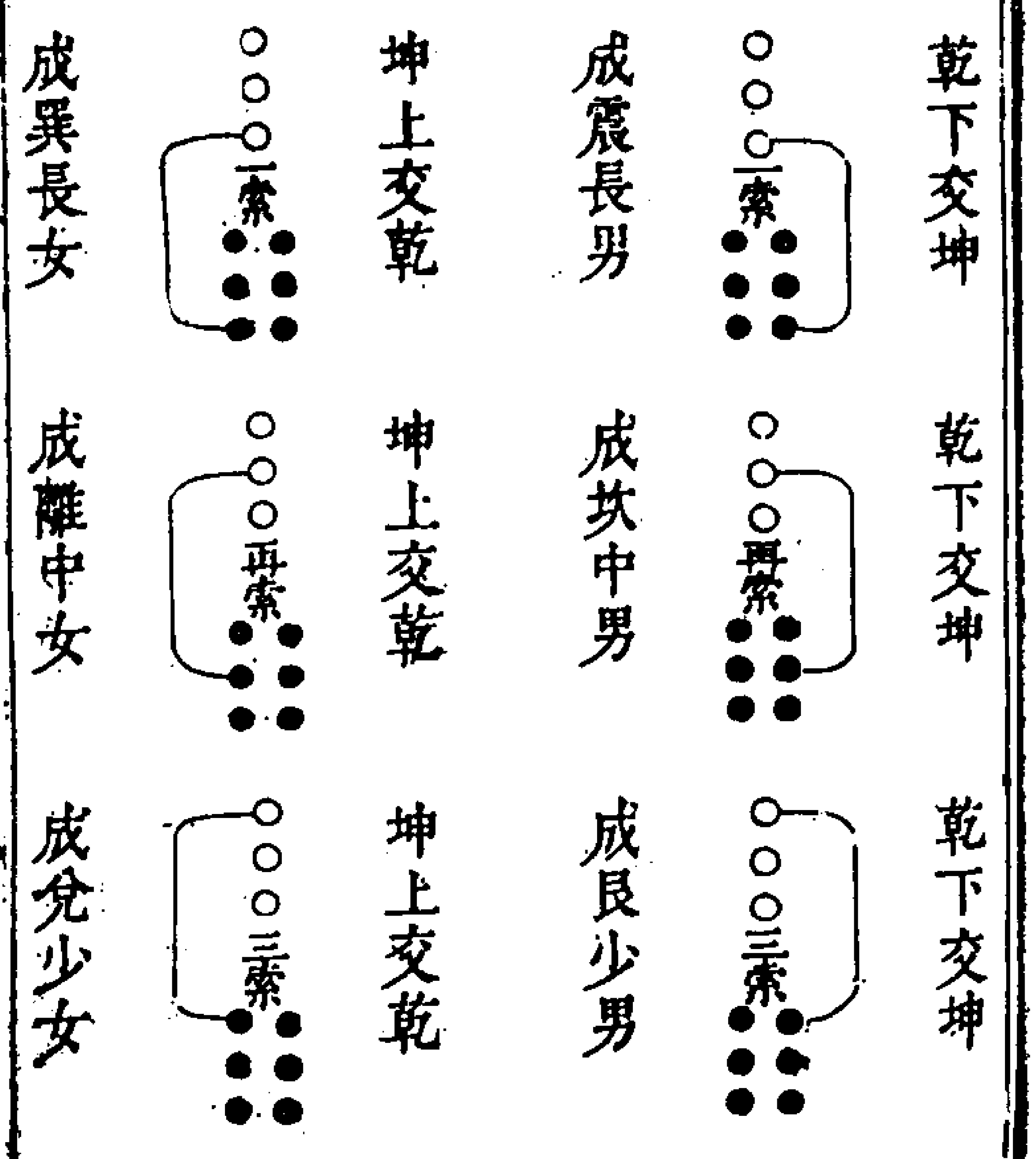
九而參中有兩陽中見陰兩地者效法謂坤於是兩
陰數之二二效法於乾參其二而六之以會坤元用
六而兩中用參陰中見陽以是見一陰一陽變而通
之於天地間所以必參兩也參兩所以必九六也其
曰參兩曰參伍兩伍必倚參而言者蓋參乃乾元以
一函三體用同原之數坤從此立而六子由之錯綜
以生離參无所謂兩伍矣惟研幾者知其一即知所
以參

六爻三極


上
五
四
三
二
初
太虛
天
賢人
下民
田
黃泉
陰
陽
仁
義
柔
剛
應三
應二
應初
應上
應五
應四
天道
人道
地道

卦爻有初二三四五上者位也其畫自下而上以第一位爲初第六位爲上初三五陽位二四上陰位九剛爻六柔爻六爻一剛一柔生於初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位或剛居陰或柔居陽相推變化曰動惟極則動剛柔在初二位居下爲地極地之道也在三四位居中爲人極人之道也在五上居上爲天極天之道也剛柔變化而後曰三極其變化者道也故不曰象或謂三極乃太極所生䝉引云易中語道體曰太極語太極流行曰道道妙曰神易有太極推原於卦爻未生之先三極之道推究於卦爻已動之後

乾坤六子之圖


乾下交坤
成震長男
一索
坤上交乾
成巽長女
一索
乾下交坤
成坎中男
再索
坤上交乾
成離中女
再索
乾下交坤
成艮少男
三索
坤上交乾
成兌少女
三索

卲子曰太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯一衍之斯萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也

有以後天卦位言者沉嗣宗通易論曰卦體開闔乾以一爲開坤以二爲闔乾坤成體而剛柔有位故木老於未水生於申而坤在西南火老於戌木生於亥而乾在西北剛柔之際也故謂之父母陽承震動發而相承尊制遂行萬物以興故謂之長男水老於辰金生於巳一氣存之終而後起故巽爲長女振發於風陰德有紀火中鳴鳴母道將始故離爲中女又在西北健戰將升季陰幼昧衰而不勝故兌爲少女翕中拔留肇幽爲陽在中未達含而未寧故坎爲中男周流接合萬物既終造端更始明而未融故艮爲少男

乾員坤方女柔男剛健順時推而禍福是將

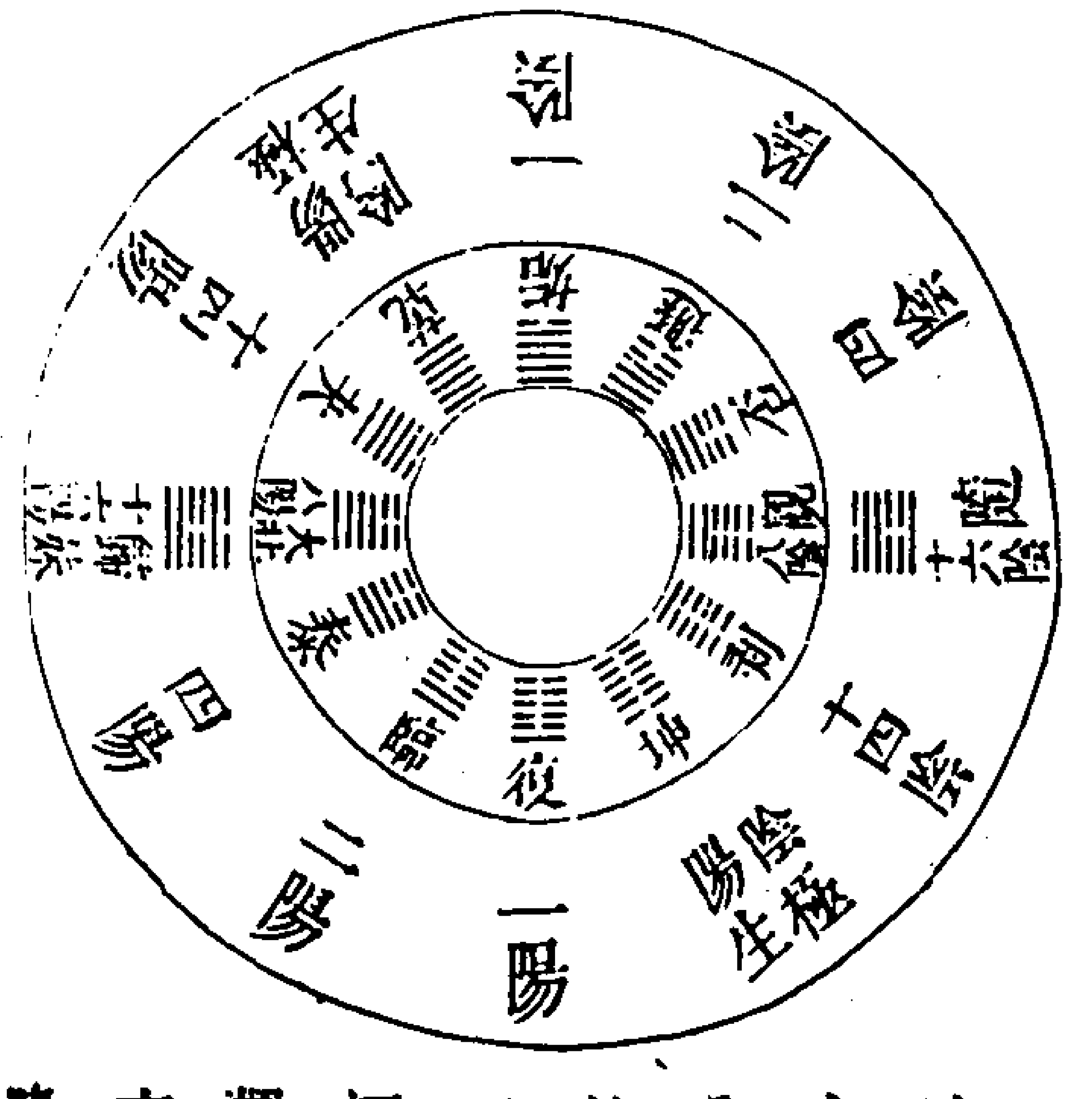
乾三男坤三女男女即指卦中一陰一陽而言其實震即乾之初爻坎即二爻艮即三爻巽即坤之初爻離即二爻兌即三爻是六子即乾坤之變化也要之六十四卦三百八十四爻皆八純卦之變八純卦皆乾坤之變乾坤二卦而坤亦乾之變耳可見有乾即有坤有乾坤即有震巽坎離艮兌有八卦即有六十四卦三百八十四爻易之變无窮孰非自然者哉

乾一函三故索爲三男而皆奇坤二函六故索爲三女而皆偶此天地生成之理至妙者也

乾坤大父母圖

乾一變姤二變遯三變否至五變剝而止物不可以終盡剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變夬而止夬必有遇故受之以姤終焉

姤復小父母圖



一陽來復變二陽臨至泰爲四陽至大壯爲八陽至夬爲十四陽終其變於歸妹成十六陽一陰始姤變二陰遯至否爲四陰至觀爲八陰至剝爲十四陰終其變於隨成十六陰

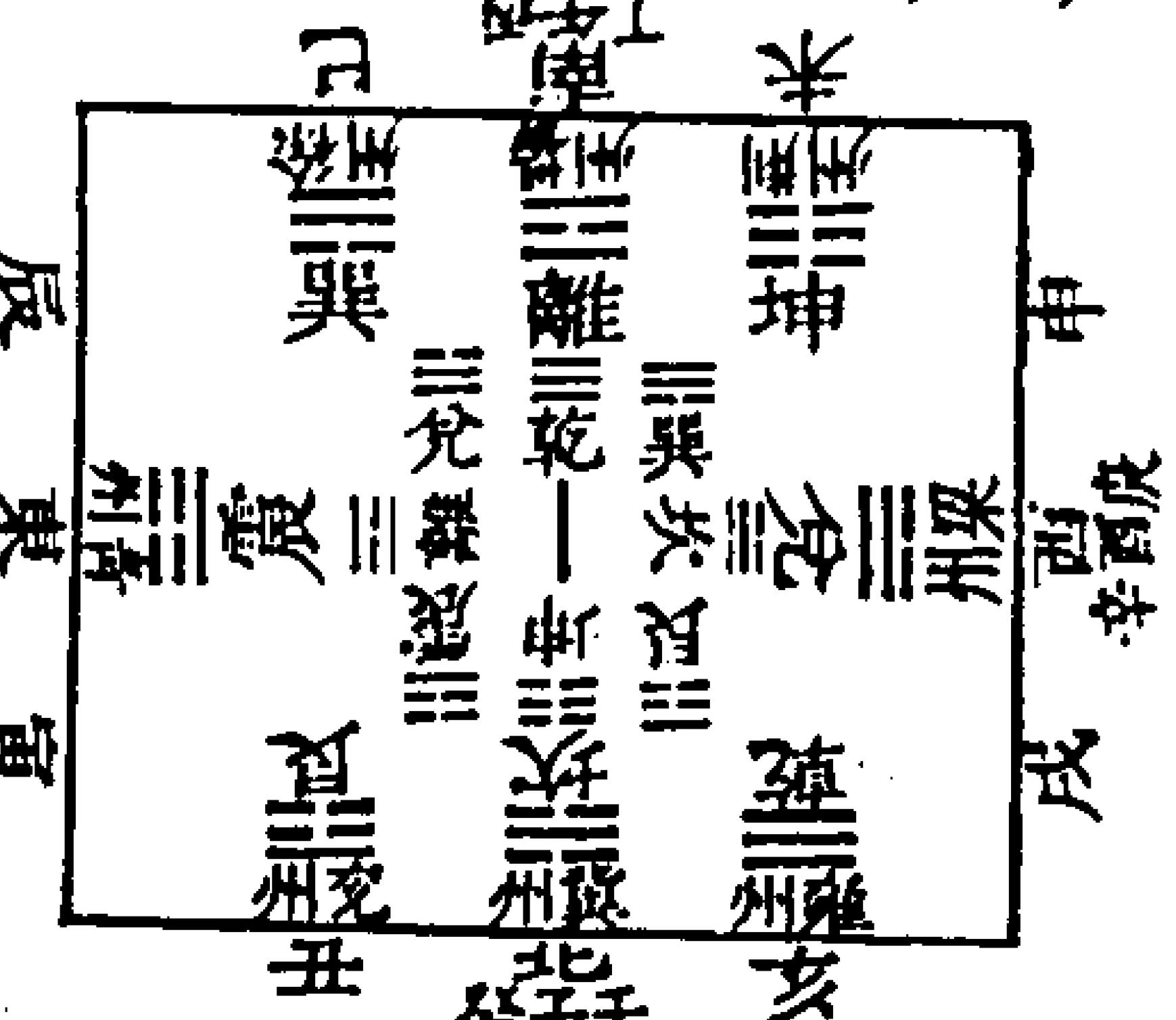
兩間化育樞機不過陰陽而已乾以純陽尸生而必資乎坤以爲奇配偶之倡坤以純陰職成而必從乎乾以爲偶匹奇之率而後六子之索派衍益繁是六十二卦无一非宗所自出於乾坤也因其大生廣生故有大父母之稱據圖僅以積陽積陰各五卦明之尙非推本之論蓋自太極分儀象以位乾坤其象數雖止於八八用數雖止於七七而消息盈虛之故往來變化之宜循環无端敘引不紊歷千萬八八七七而如一倘非胚胎於大父母者純粹精而且永貞奚克有此哉父母曰大則小父母統於是矣如李之才卦

圖以復姤臨遯否泰生六十四卦則可稱小父母者不獨復姤此特舉得陽陰之初倪小宗之始必歸之故云然耳義象詳具伏易二卦人知萬類化生一本於乾坤而嗣續於乾坤之初索則其研幾於動靜互根消長迭運者當先有以立其本矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地

先後天仰觀天文圖

先後天俯察地理圖



易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理

說卦仰以觀于天文俯以察于地理以者指太極言俯仰者指聖人此一圖內先天外後天圓象九野方象九州分野之義先儒本易而圖此者

易卦悉本乾坤乾坤非徒奇偶之象卦爻之變化也在天成象在地成形凡四時陰陽之迭運八方剛柔之異宜親上親下類聚羣分莫非天地之法象莫非卦爻之布列盈目前皆易也古聖人諄諄於俯仰觀察正以是易也无遠近精粗无內外隱顯退藏於密者卽所以周流六虛感而遂通仍寂然无思爲之神則未畫以前不離乎有象之外也有如此

乾知大始

乾
亥
戌
酉
申
未
午
巳
辰
卯
寅
丑
子
陽生於子

一陽生於子二陽在丑三陽在寅四陽在卯五陽在辰六陽在巳而乾位西北居子之前故曰乾知大始言乾以父道始天地萬物也

坤作成物

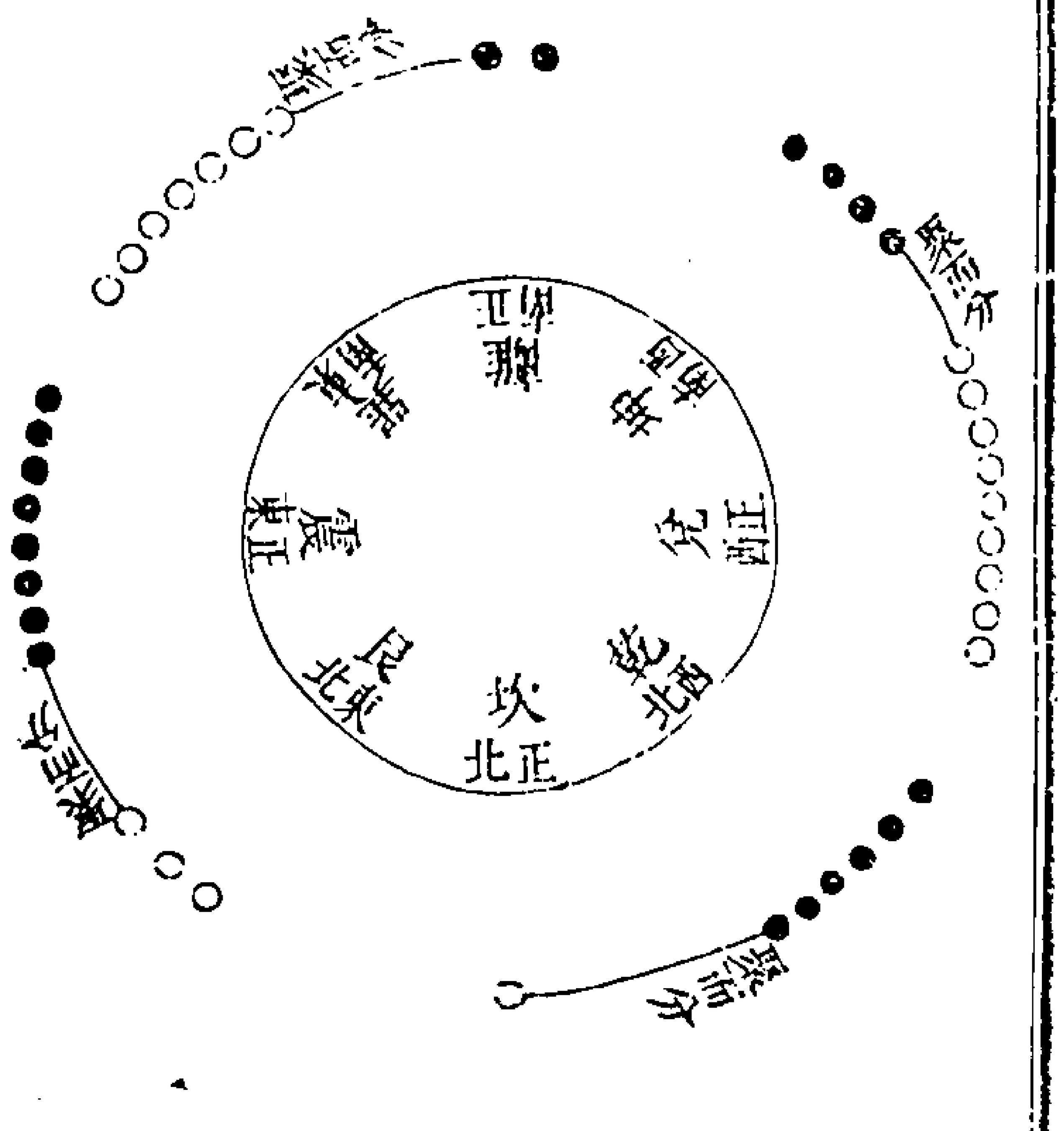
坤
申
酉
戌
亥
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
陰生於午
未

一陰生於午二陰在未三陰在申四陰在酉五陰在戌六陰在亥而坤位西南蓋西南方申也物成於正秋酉也坤作於申成於酉故曰坤作成物

二圖以十二支分屬知始之乾作成之坤不太析乎此殆託以明象也一氣翕闢而爲陰陽陽本闢也翕卽爲陰陰本翕也闢卽爲陽如從冬至一陽至四月純陽皆乾陽用事物皆由之以知始矣從夏至一陰至十月純陰皆坤陰用事物皆由之以作成焉卽一歲間知始作成固如此推之元會運世莫不然且其知大始者非乾自乾而无與於坤作成物者非坤自坤而无與於乾乾其盡坤所作成者而始之坤其盡乾所知始者而成之也觀資始資生之彖可見萬物由乾而始由坤而生也旣曰乾元資始又曰乾道變化

各正性命保合太和則是萬物至於各正保合不其作成矣乎而乾道變化爲坤可知旣曰坤元資生矣又曰後得主而有常萬物化光謂非坤之自後得乾以爲主乎所以乾利貞在乎變化爲坤坤利貞在乎柔順從乾陰陽翕闢惡可判然二之哉惟眞知其分而非一於分合而非一於合則二圖以十二辰分屬知始作成奚不可

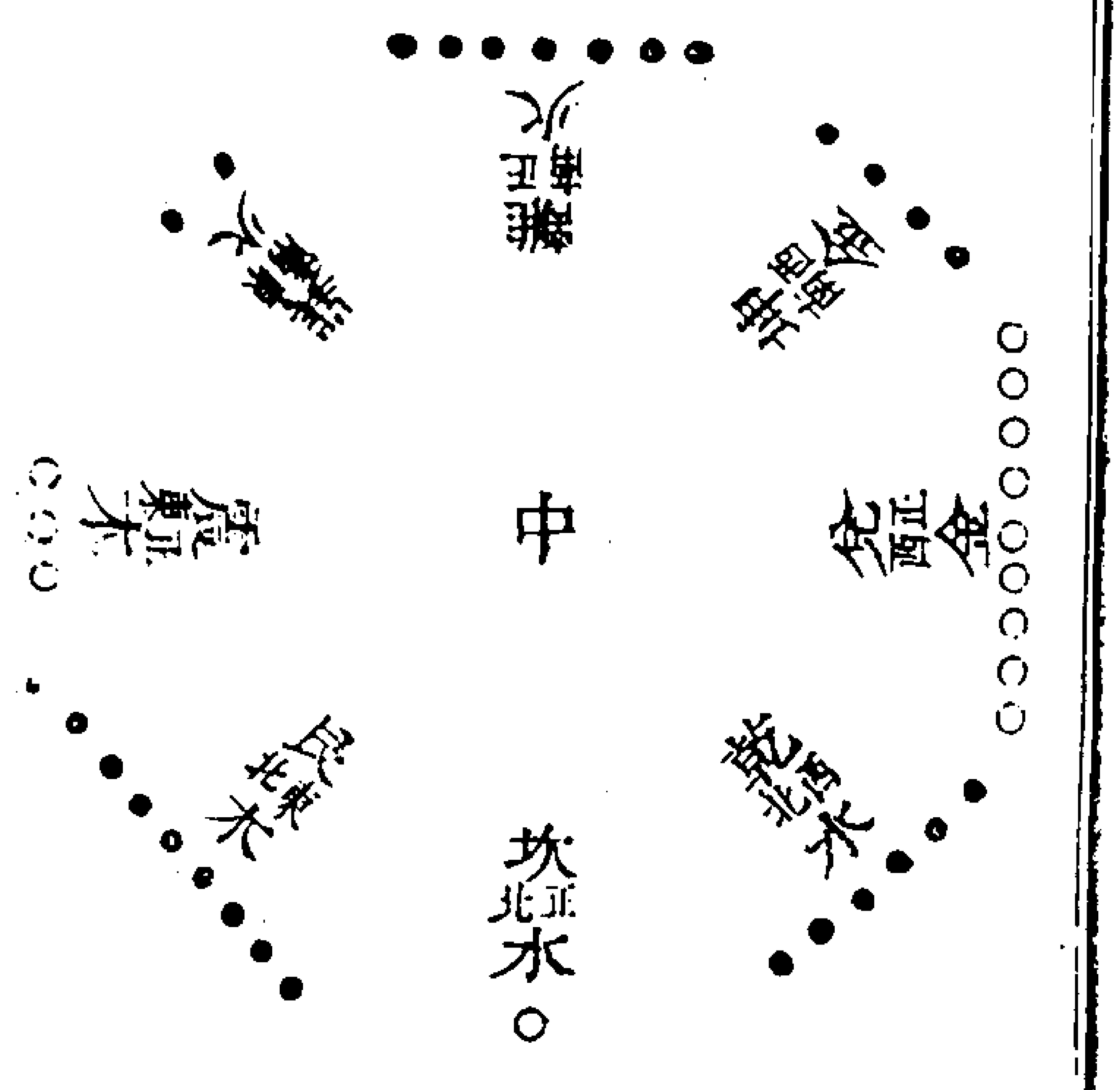
類聚羣分圖


坎
正北
乾
西北
兌
正西
坤
西南
離
正南
巽
東南
震
正東
艮
東北

坎北震東乾西北艮東北四卦皆陽也離南兌西巽東南坤西南四卦皆陰也故曰方以類聚一聚於六而分乾坎四聚於九而分坤兌二聚於七而分離巽三聚於八而分震艮故曰物以羣分謂陰陽兩物也得朋則吉乖類則凶此吉凶所以生也又別載二圖小異見左

先儒謂類聚者各相從而聚於此分而合也羣分者自此而析之於彼合而別也方物各止於其所而不相與則无得失或類聚或羣分則有得失得則吉失則凶一者因此而生

方以類聚


中
坎
正北
水
乾
西北
木
兌
正西
金
坤
西南
金
離
正南
火
巽
東南
火
震
正東
木
艮
東北
木

坎北方也乾以木之成數類聚於西北震東方也艮以木之成數類聚於東北離正南也巽以火之生數類聚於東南兌正西也坤以金之生數類聚於西南故八卦各以其方而類聚雖曰本天親上本地親下亦類聚之道也然析觀其所聚而四方之各一其類者莫不皆然

一云上體天爲陽方下體地爲陰方剛與柔爲類柔與剛爲類凡陽方剛柔爲類聚之凡陰方剛柔爲類聚之凡

物以羣分

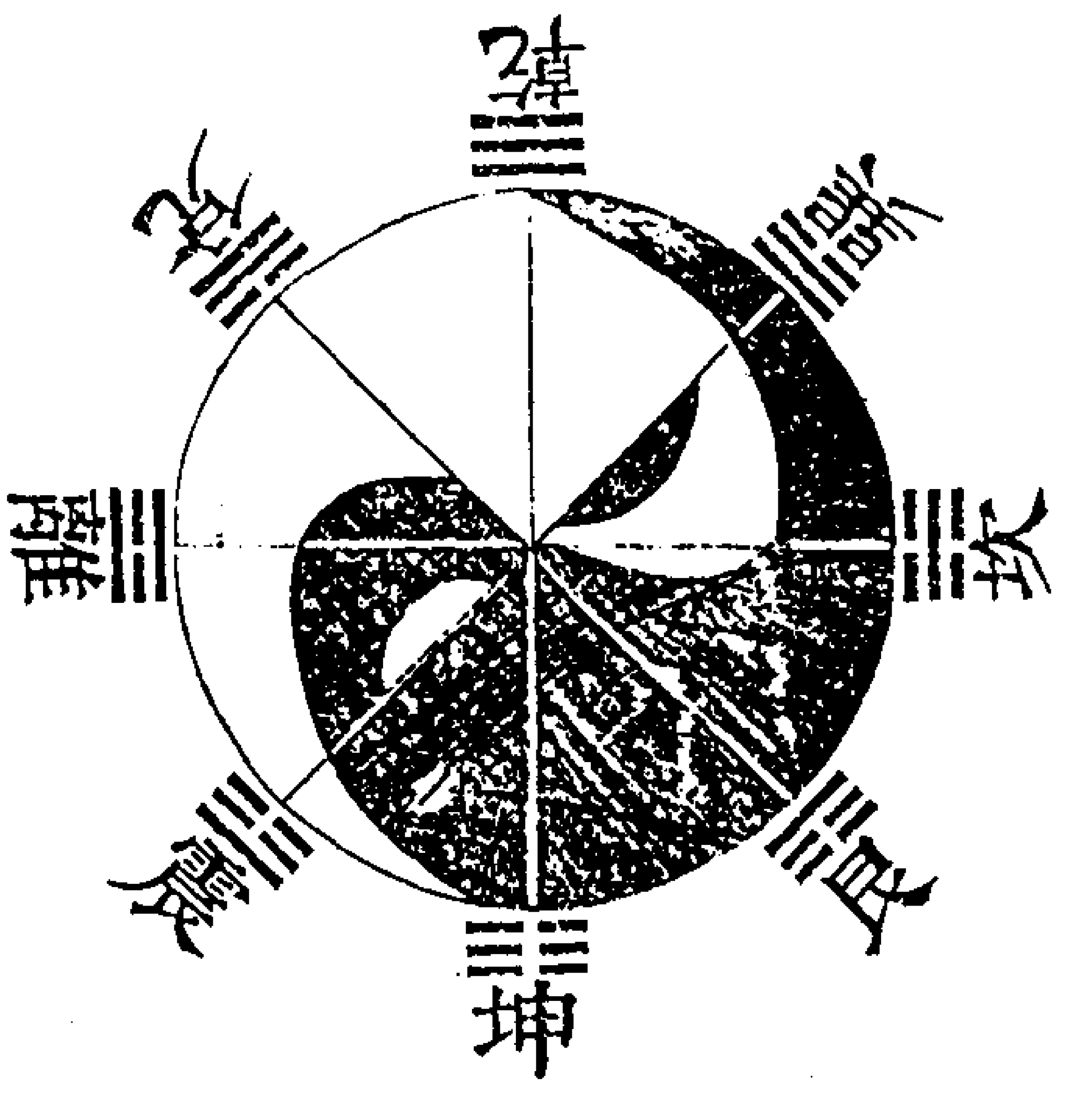
動物屬陽
乾 ☰ 陽之陽
陽之陽爲飛走之羣
陽之陰爲蟲魚之羣
艮 ☶ 陽之陰
坎 ☵ 陽之陰
震 ☳ 陽之陰

植物屬陰
坤 ☷ 陰之陰
陰之陰爲土石之羣
陰之陽爲草木之羣
巽 ☴ 陰之陽
離 ☲ 陰之陽
兌 ☱ 陰之陽

天下之動者不能植偏於陽也植者不能動偏於陰也陰陽之物以是而羣分惟人爲能動而植所以得陰陽之全靈於物而爲之羣分以卦分之乾陽之陽爲飛走之羣艮坎震陽之陰爲魚蟲之羣坤陰之陰爲土石之羣巽離兌陰之陽爲草木之羣

一云陽剛物陰柔物物指畫言物衆爲羣三亦曰羣柔與柔羣剛與剛羣剛本在上之物在上不下在下則上柔本在下之物在下不上在上則下凡剛物或在上或在下皆以羣而分之於上凡柔物或在下或在上則以羣而分之於下

易知來數往圖



說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也先儒謂此伏羲卦位先天之學本義起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也是以已生爲數往未生爲知來意謂陽順而陰逆也但據一圖分已生未生又以半爲數往之順半爲知來之逆恐未然夫易示人以知來之學而藏往在其中也蓋陰陽消長其幾甚微而吉凶悔吝具在故陽方長卽當保其微既長則當懼其過所以一陽方復於下卽以爲元吉於乾之初曰潛龍勿用上則凶

於乾上曰亢龍有悔盈不可久也防陰亦然所以一
陰方姤於下卽以為見凶於坤初曰履霜堅冰至上
則吝於坤上曰龍戰於野其道窮也所謂其初難知
其上易知見其微而逆知其將來不待顯著而後為
之圖也曰研幾曰知幾其神曰顔氏之子庶幾言於
豫者以雷出地奮取象吉之先見出幾卽幾卽善故
能知微知彰知柔知剛言於復者以雷在地中取象
非幾有不善也伏幾以嘗知不善知之未嘗復行為
幾所謂淵默雷聲易道逆知將來蓋如此嘗觀古太
極圖一陽復於坤而究其極則純乎乾一陰姤於乾

而究其極則純乎坤皆天地自然之道聖人不過指
象垂訓使人明於極數知來之占占以此耳故觀圖
象卦位其順逆往來可以左右言不可以陰陽分也
審矣然則自乾之純陽歷兌離以至一陽之震而其
原則純陰自坤之純陰歷艮坎以至一陰之巽而其
原則純陽非數往之順乎自震一陽歷離兌以至乾
之純陽而陰又將姤自巽一陰歷坎艮以至坤之純
陰而陽又將復非知來之逆乎可見左旋則總為知
來右旋則總為數往不必以乾一等卦從中半分其
順逆也易以知來為主陰陽往來生生不窮於此總

以逆數是以逆而數之由一奇以推極乎數之陽由
一偶以推極乎數之陰自震至乾自巽至坤按圖象
卦位皆逆也況數其已往知其將來理本一致陰陽
之消息盈虛循環无端詎可截然二分之哉

往者由中之外之辭來者由外反中之辭蓋卦質乎事
爻畫乎心義具往來而吉凶之幾則原於天凡逆之
旨本天而已在人心則未發之中邵子所謂心為太
極是也卦以事為質无是事則无是卦事有不得不
詳故曲暢其往而使人道盡所謂麗於事也坤生震
兌乾之義也爻以心為畫有是心則有是爻天有所

不得違故精研其來而使天道明所謂畫於心而原
於天也乾生巽艮坤之義也孔子贊易旣明六十四
卦之中又遡於太極寄於退藏推本羲畫之由如此
學易君子誠盡人以希天不必求諸卦數之逆凡由
外反中審於幽獨歸循性命所自始莫非知來矣故
曰逆數者所以致未發之中

數往者順知來者逆如啓蒙卦變一卦為主各具六十
四卦順變將去自初而終自上而下由乾以至於坤
逆變將來自終而初自下而上由坤以反於乾蓋畫
始於乾之一奇而兆於太極

八卦相錯數往者順知來者逆往順坤道也來逆乾道也易逆數乾爲主一乾立而六十三卦盡在其中矣

錢國端曰兩儀未生以前自屬於來原不言往來往二字甚活如人端坐在家原不曾往何須說來聖人要人知來只因一向往外與他來家耳又曰天地定位章指示人心一箇太極全體出震章指示人心一箇出頭道路自乾一順至坤從天墜到地而易逆數便要從地仍舊上天其在坤震之交乎兜根雷從地起言坤便該逆至巽言震便該逆至乾故以言其帝出蓋逆數之起從此出非易天地之位實乃定天地之

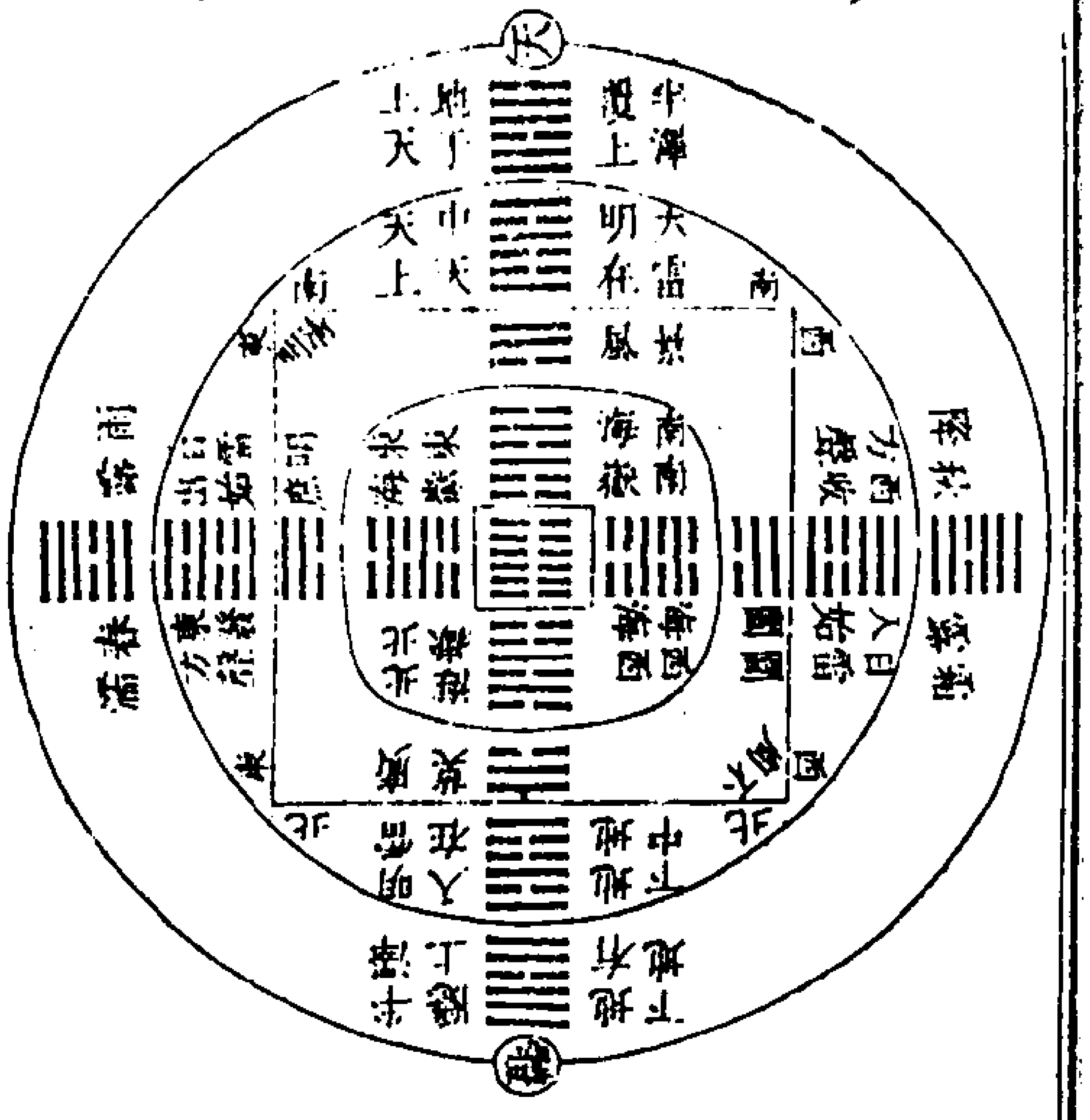
所定而位天地之所位者也又曰聖人所謂順逆原本八卦相錯而言以乾坤六子論乾錯坤而有震坎艮坤錯乾而有巽離兌自乾錯坤而生三男順也合三男而成其爲全乾逆也自坤錯乾而生三女順也合三女而成其爲全坤逆也以六十四卦論凡一卦必上下相錯而成十六卦如乾爲主而上錯下錯皆八卦順也上錯下錯之八卦无一不以乾爲主逆也餘七卦皆可例推舉要言之往水之流也來水之原也數往沿流之順也知來窮原之逆也由太極而陰陽卦象數往之順也由卦象陰陽而太極知來之逆也繫傳曰形而上者謂之道形而下者謂之器聖人作易教人由器悟道人生斯世但使順水船只管向下流曰流曰下必撑逆水篙方反向上流曰撑曰上此往順來逆之義又如少而壯壯而老老而死是順年彌高血氣雖衰志氣无懈令此七尺軀交還得天地是逆交還得天地如人到家爲知來交還不得天地如人久旅客死於外爲不知來聖人重知來以易爲逆數或如此

楊止菴曰易生生之序自乾知來上生姤一陰遯二陰否三陰觀四陰剝五陰坤六陰爲逆卽自復一陽臨

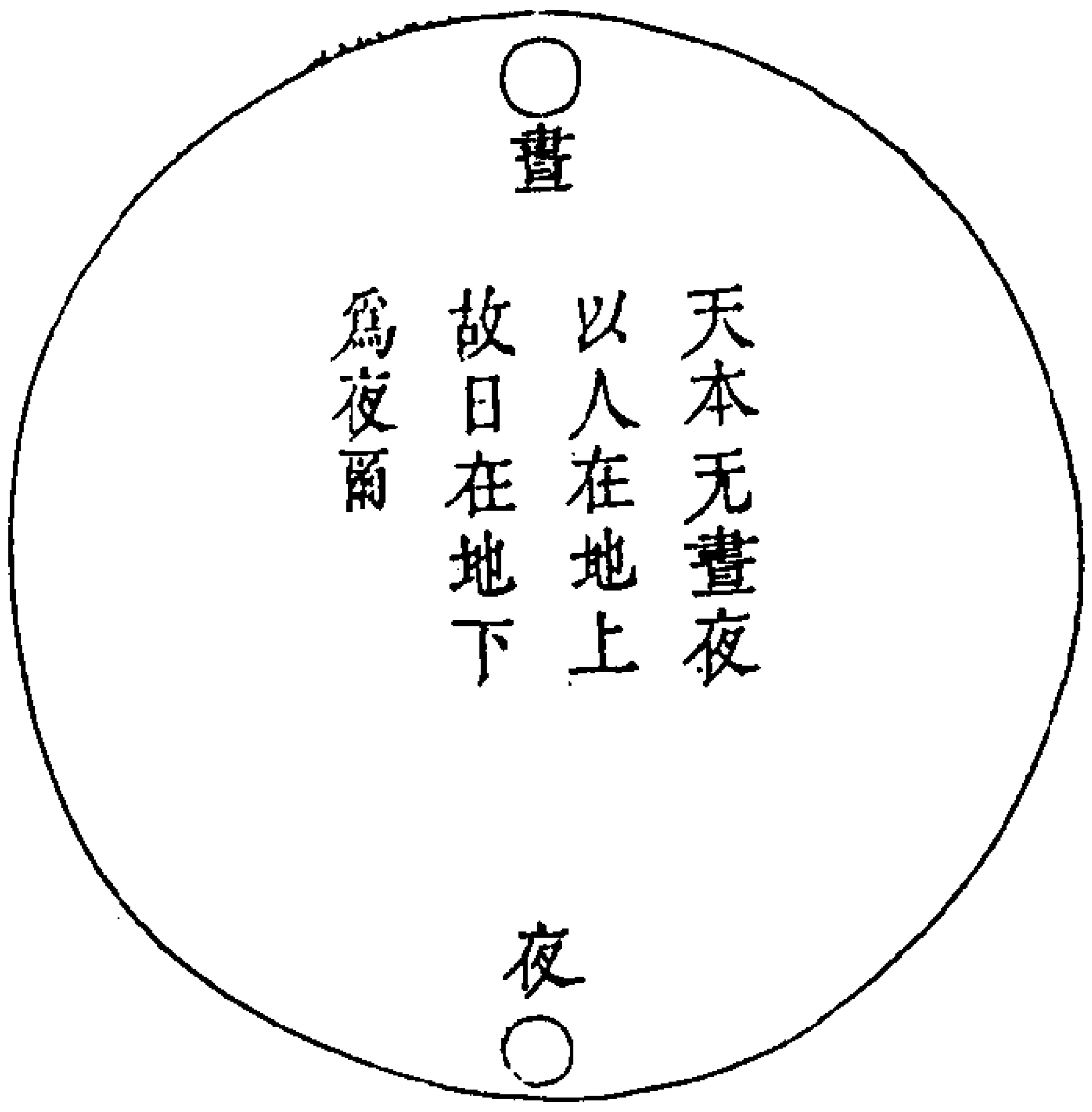
二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽爲數易自知來者逆而起至數往者順而止故曰逆數也

通知晝夜之圖

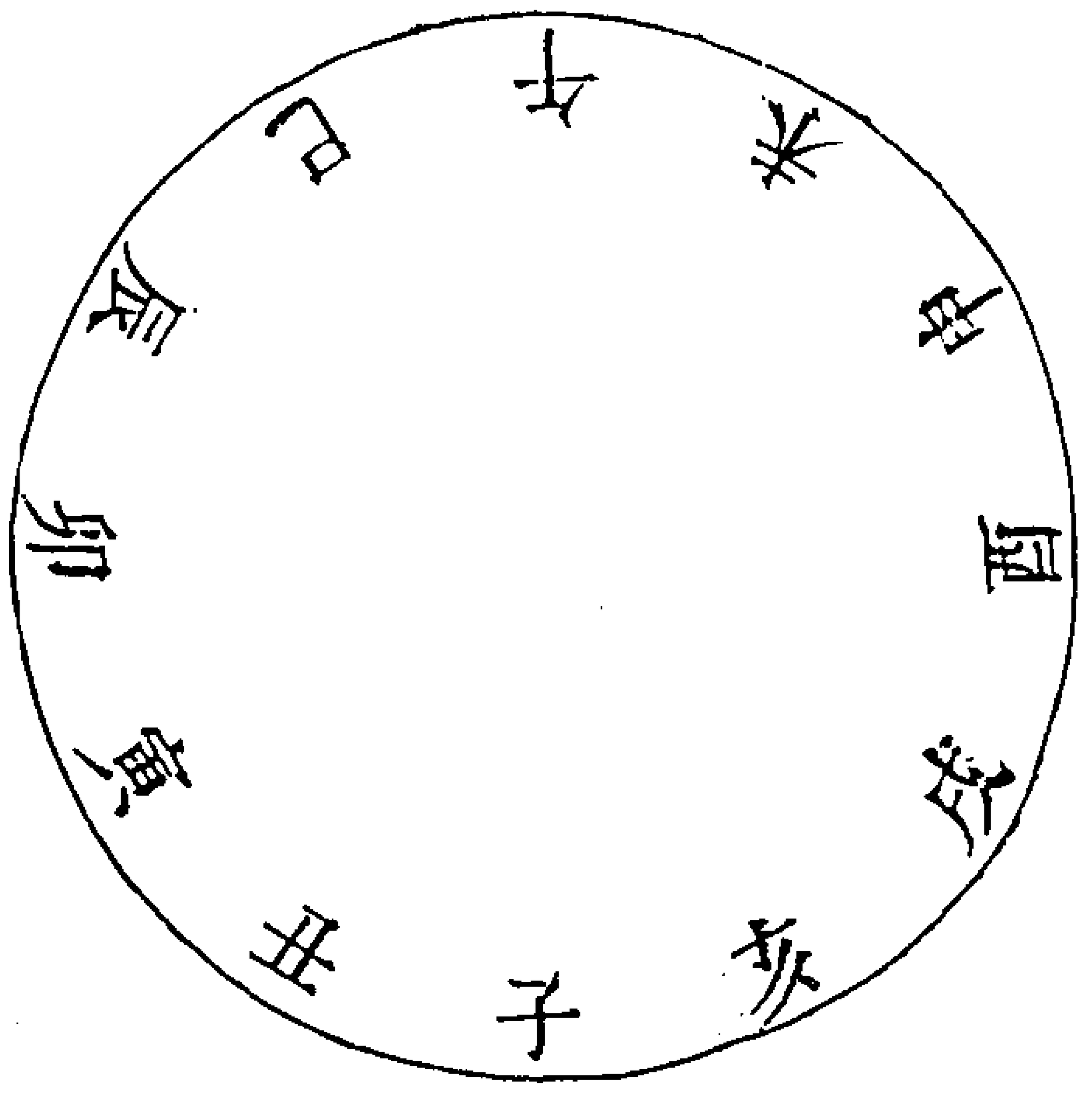
天半覆地上半隱地下
日半行天上半入地中



通知晝夜圖二


晝
天本无晝夜
以人在地上
故日在地下
爲夜爾
夜

通知晝夜圖三


子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥

天包乎地地之上天也地之下亦天也日與天同運天无晝夜日亦无晝夜也其有晝夜之分者日出乎地而明則晝日入於地而暗則夜耳知日通晝夜而明則近而一呼一吸遠而千萬世之上下猶是也彼日用不知者无足論卽人各一見明於東而暗於西通乎此而塞於彼何嘗不自以爲知乃晝尚未通況乎夜也如是而謂其能全自性之知乎此王慶太玄擬卦日星節候圖之所以作也知果通晝夜而无一息之間豈致寅行罔生百年長夜則神易炯然於自性以致知希聖之通明一也故曰終日乾乾夕惕若知

至至之知終終之庶幾通晝夜之道而知

子者乾之始而終於巳午者坤之始而終於亥陽爻二百九十二晝數也其數一千七百二十八陰爻一百九十二夜數也其數一千一百五十二總而言之二千八百八十凡四求之合萬有一千五百二十故曰

通乎晝夜之道而知

方逵卿曰非知晝夜也明陰陽之道也人心之體卽是一陰一陽中常炯炯流行不息便是知陰陽便是通晝夜之道

龔深之曰流行於天地間者无不受命於陰陽而從發

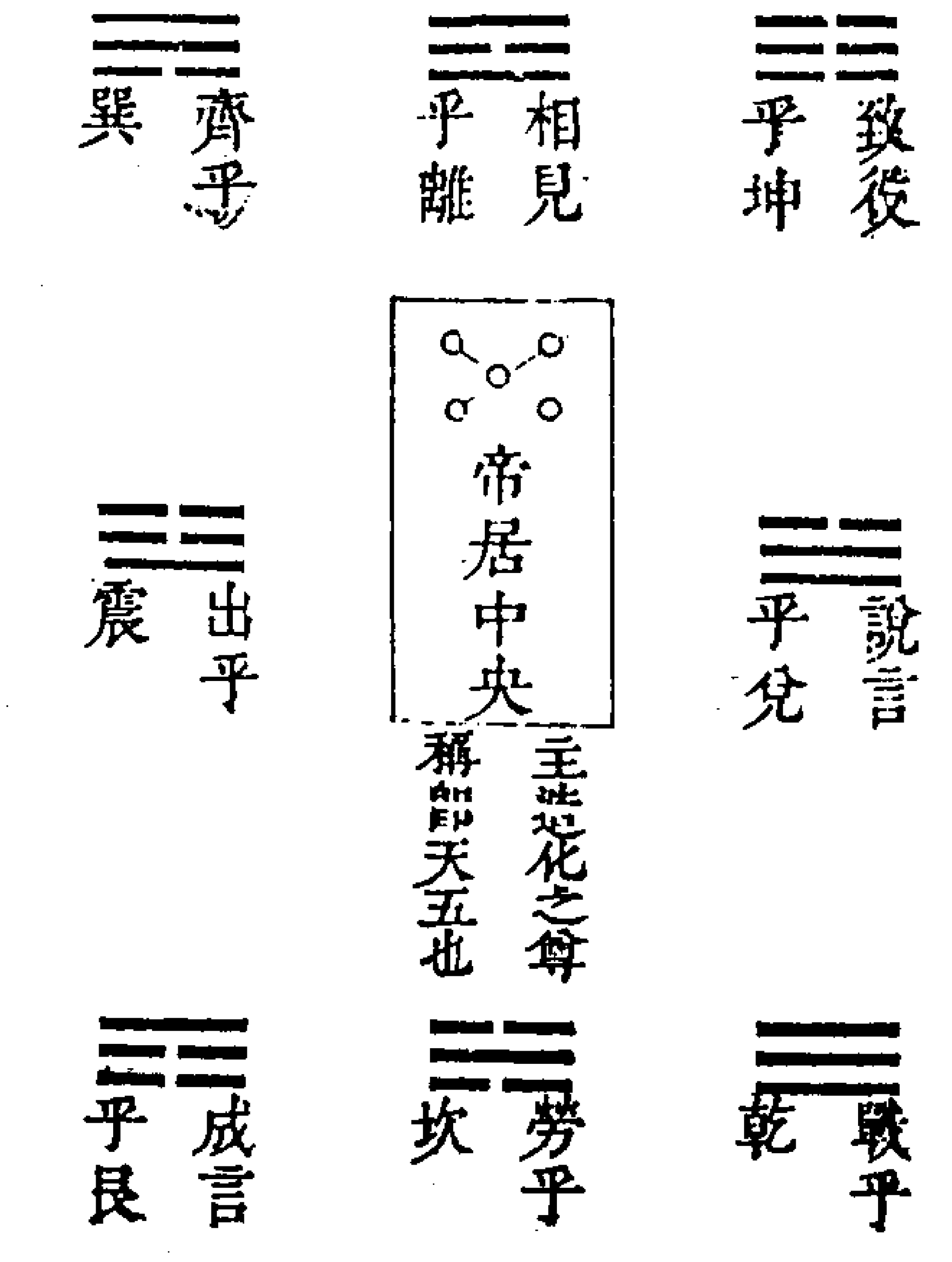
於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有生死隨流轉徙未嘗知其爲晝夜也故成然寐蹔然行惟晝夜之所驅耳通乎晝夜之道者則異此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往故其體爲神其用爲易

通乎晝夜之道而知所知者通晝夜之道耳或謂晝有晝之道乾之動直坤之動闢於人爲感通夜有夜之道乾之靜專坤之靜翕於人爲宴息故曰剛柔者晝夜之象晝非自晝而爲夜之根夜非自夜而爲晝之根循環无端生生不息不舍晝夜之逝亦此義然不

舍晝夜曰逝通乎晝夜曰道此處間不容髮一息而舍卽非逝一息不通卽非道人之感通宴息无截然晝夜之分如人睡然惟氣極昏濁者纔不知覺氣質淸明之人縈然自在夢之有无凶吉莫不炯識此通乎晝夜之道而知蓋時有晝夜而此知无晝夜念有動靜翕闢而此知无動靜翕闢神无方而易无體卽是此箇道理乾知大始窮神知化亦卽通晝夜之知大學欲誠其意先致其知亦以意猶形而下日有念夕有夢皆意所變化知乃形而上超乎念而不與念起滅超乎夢而不與夢變遷知外別无所謂道也

離坎分晝夜言震之出至離而中兌之說至坎而中離晝之明居巽坤之中欲其巽而順又常欲如坤之晦坎夜之勞居乾艮之中欲其戰而惕又常欲如艮之止○張子曰晝夜者天之一息乎寒暑者天之晝夜乎天道春秋分而氣易猶人一寤寐而魂交魂交成夢百感紛紜對寤而言一身之晝夜也氣交爲春萬物糅錯對秋而言天之晝夜也氣本至虛則湛然无形感而生則聚而有象有象斯有對對必反其爲有反斯有仇仇必和而解故愛惡之情同出於太虛而卒歸於物欲倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣按此妙合卦變之義

帝出震圖



希夷曰正位稱方故震東離南兌西坎北四維言位故艮東北巽東南乾西北坤獨稱地者八方皆統於地也兌言正秋亦不言方位者舉正秋則四方之主時爲四正可類見矣離稱相見以萬物皆見於此兌稱說者正秋非萬物所說之時惟兌體爲澤澤者物之所說而不取其時艮稱成言者以艮體終止萬物无生成之義今云成言者以艮連於寅故特言之坤加致者以其致用於乾也觸類皆然

制器尚象圖

䷝離　重離兩目相承遞實中虛爲物所麗結繩網罟之象人无爪牙不能敵猛鷙之物害自有網罟既免物害兼收佃漁之利大哉聖人之仁乎○一曰重離有巽體巽繩離目網罟象又離雉巽兌爲魚佃漁象結繩而治亦自羲皇始因結繩而作之網以取禽獸曰佃罟以取魚鱉曰漁胡雲峰謂民以食爲先上古未有耕種則鮮食乃其先也

䷩益　古者未有粒食神農始教民稼穡坤土必耒耜乃能起之上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動上郭氏謂震巽二木象而其象曰木道乃行義云天下之益莫大於是此於卦象又有合也○一曰乾金斲巽斲木也四之上成坎坎爲揉而乘震揉木也

䷔噬嗑　上離日中象離中虛市墟象又二剛畫在外富實藏貨象震出而前致民之象震二柔畫民也離明萬物相見聚貨之象一剛一柔相見有交易象以其所有易其所无遂願而歸各得濟其所用也鄭合沙云十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也○一云坤衆在下

爲市聚爲民艮止藏山海之寶聚貨象又坤往之乾致天下之民聚天下之貨也以坤交乾交易也得所陰陽均也

䷀乾

䷁坤　謝疊山曰乾陽在上衣象衣上圜而圓有陽奇象坤陰在下裳象裳下兩開而方有陰偶象上衣下裳不可顛倒使人知尊卑上下不可亂則民志定天下治矣〇漢上朱氏曰上古衣裳相連乾坤象君臣一體也至秦始取衣裳離之而尊君卑臣上下判隔豈非服妖之大乎〇胡雲峯曰食貨足不可无禮於是垂衣裳以明尊卑貴賤之分所謂名分定而禮行也

䷺渙　巽木在坎水之上二三四五舟虛象初偶二楫運於舟後之象一曰巽木坎亦堅木刳剡者巽伏兌金象㸑以刳空其中剡薄其端方成舟楫也舟所以濟物楫所以進舟蓋渙之成卦上巽下坎彖曰利涉大川乘木有功也〇張南軒曰衣裳之垂固欲遠近之民下觀而化然川途險阻則有所不通惟夫舟楫之利旣興則日月所照霜露所墜莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣

䷐隨　初至四似離牛象震馬象易傳隨上卦牛二角象下卦馬四足象又上六象拘係之乃從維之絡首穿鼻之象一曰坤牛而震足驅之服牛也震作足馬而巽股據之乘馬也坤輿震輹上六引之引重也內卦近外卦遠上六在外卦之外致遠也按此說取象較切〇一云隨以震兌成體震動兌說亦隨其物性之動而說者服且乘之耳若强物性以不能而不堪安得謂之隨

䷏豫　坤爲戶艮爲門闕重門也艮爲手坎爲堅木震爲聲手擊堅木而有聲擊柝也坤闔戶坎盜逼

之有民安居於內不受暴客侵凌之象楊氏曰川途旣通則暴客狎至不可无所以禦之之術故取諸豫如此

䷽小過　兌金斷巽木斷木爲杵也巽木入艮土掘地爲臼也又坎陷臼象杵動於上臼止於下四應初三應上上下相應杵臼之利也震稼艮手杵臼脫粟之始民享飽食之利濟矣

䷥睽　兌反巽有木象離爲絲互坎弓弦本爲弧也兌金剡坎堅木而銳之剡木爲矢也兌決乾剛威天下也一曰睽卦初四二陽象弧三五二陰象矢

二上二陽象弦弦附弧而後矢加之所以利也

䷡大壯　震木在上棟也乾天覆下宇也兌澤雨象反巽風象一曰大壯下四剛棟承上而降之象上二柔宇伏下而垂之象

䷛大過　巽木兌反體亦巽木四陽在中有棺槨象一云木在澤下中有乾父棺槨也葬則棺周於身槨周於棺土周於槨大過之義也

䷪夬　乾兌本同生老陽判爲二卦今復合成夬有書契判合象兌金行天又有離木象一云書契自一畫刻至五畫則爲又盡至五而窮也窮則變夬

有五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣故上畫偶者奇之變也象契上端分爲二處○十三卦制作自畫卦始至書契終蓋肇萬世文字之祖而實千聖道統之宗也

程舜俞曰網罟耒耜以足民食交易舟車以通民財柝臼弧矢以利民用衣裳以華其躬宮室以定其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以爲民利用安身養生送死之道已无遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸於夬之書契者器用利便則巧僞生憂患作聖人憂之故以書契終書契可以代忘言之治而治察可以防書契之僞也

鄭子器曰益莫大於稼是以耒耜取諸益然離之佃漁噬嗑之交易必先於垂衣裳之乾坤明佃漁耒耜交易具然後君得垂衣裳而治之是君藉民一驗也市道興而不以通之則益者窮故爲渙之舟楫隨之服乘小過之杵臼以利用用之而有爭奪故爲豫之門柝睽之弧矢以守貨守而獲安故爲大壯之棟宇大過之棺槨以厚生然後張官置吏而爲夬之書契則君道立是又官藉民一驗也佃漁耒耜交易益之原舟楫服乘杵臼益之通門柝弧矢益之守棟宇棺槨

益之厚書契益之治雖謂諸卦皆益可聖人盡以其益厚下而已穆然惟垂衣裳以臨之爾易言元亨而繼以利未嘗禁利且稟之利天下大利舍王者安歸叔世不然朘削之事多方以試佃漁莫不榷之而離之益盡稅履畝征鋤銚貸青苗而益之益盡酤簈有榷鹽麴有額手實有斂市易有稽而噬嗑之益盡算舟車賦武馬而渙隨之益盡蕉席黃蘆鬻酒坊牙契曾竹有監木有課而睽豫大壯小過大過之益盡所搜之孔愈多所入之利愈織而所出之用愈不足至於夬不能治而乾坤亦幾於易位欲垂衣裳得乎語

曰善養生者如不欲食啖病火者啖羸多痞羸甚啖不足益肌火鑠之也以損爲益何以異此

九德卦

履	䷉	德之基	和而至	以和行
謙	䷎	德之柄	尊而光	以制禮
復	䷗	德之本	小而辨於物	以自知
恆	䷟	德之固	雜而不厭	以一德
損	䷨	德之修	先難而後易	以遠害
益	䷩	德之裕	長裕而不設	以興利
困	䷮	德之辨	窮而通	以寡怨
井	䷯	德之地	居其所而遷	以辨義
巽	䷸	德之制	稱而隱	以行權

陸象山曰九卦之序復是本心先之以履謙履之爲卦上天下澤人生斯世須先辨得俯仰乎天地而有此身以達其素履履有得有失又繫於謙與不謙之分謙則精神渾收聚於內不謙則精神渾流散於外惟能辨一身所以在兩間舉措動作之由而斂藏其精神使之在內而不在外則此心斯可得而復矣次之以恆又次之以損益又次之以困蓋本心既復謹始克終曾不少廢以得其恆而至於堅固私欲日以消磨而爲損天理日以澄瑩而爲益雖涉危蹈險所遭多困而此心卓然不動然後於道有得左右逢原如

鑿井取泉處處皆足葢至於此則順理而行无纖毫透漏如巽風之散无往不入矣

孔正義憂患以修德爲本六十四卦悉修德防患之事于此九卦最著故特舉以言

鄧濟谷曰九卦在上經者三在下經者六反對者四不反對者五有乾者一舜乾也坤坎艮者二兌震者三巽者五巽入也重巽貴其深入之也其有坎坎陷也其无離不用離也蒙大難者晦其明故終於隱隱至明之極也憂患人所時有聖賢未有能免者乃所以處憂患者惟德非以憂患故修德也豫之至也

胡雲峰曰夫子偶於上經取三卦下經取六卦言文王以憂患之心作易而處憂患之道自无非易也履之象上天下澤定分不易其爻以兌一陰安處於乾三陽之下此履之所以爲禮也謙之象地中有山不見其高其爻以艮一陽退處於坤三陰之下此謙之所以制禮也復則一陽生於五陰之下天地之心可見如墉之基所以立如器之柄所以執文王之禮也如木之本所以生文王之仁也恒德之固文王之心无時而非禮无時而非仁也損以懲忿窒慾益以遷善改過困以知命而取舍有辨井以定性而動靜不改其終也巽順於理以制事變文王无適而非義也

又曰三陳九德雖夫子偶自九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經謙至復五卦下經益至困井亦五卦上經復至謙九卦下經井至巽亦九卦上下經對待如此整齊又似非偶然者或於此可以見文王之心上經復後八卦爲下經之恒下經巽訖未濟復爲上經之乾矣不言乾者文王常存事君之小心不如有君民之大德也九卦上下體无離文王晦其明者也然互體有離在焉實未嘗不明也

象旨九卦之陳履謙復恒損益所以豫其內困井巽所以利於外學齋佔畢三陳九卦初德次體次用本括蒼龔氏而龔說又原於九家易也

章本清曰九卦首履繼謙履象一陰明上下之分說而應乾履虎尾而不咥用六永貞以大終於履三一爻見之謙象一陽得遜順之宜內止外柔爲君子之有終用九天德不可爲首於謙三一爻見之

吳臨川曰再陳履復損井取義以下體爲先謙恒益困取義以上體爲先巽純重卦亦以上體爲先

柴中行曰道始於踐履終以行權故孔子以可與權爲

學之至

眞西山曰九卦當各就全卦反覆觀之以求夫所謂處憂患者庶乎得之

胡雙湖曰三陳九卦自有次第初論九卦之德次論九卦之材次方論聖人用九卦以處憂患之道

瞿氏九思曰由履謙純然以一敬輯熙无間以至於巽此所以爲亹亹之文王由履和而至謙尊而光以馴至於巽稱而隱渾然不露人莫有知此所以爲穆穆之文王

錢國端曰履謙人道之立坤之三爻於乾之三爲履乾

之三爻于坤之三爲謙俱一陰一陽爲主履首明上下尊卑之分謙蓋忘功勞矜伐之心至於謙之三下而爲初以止翻動時時處處无用不謙又无時无處无不自知无非夜半雷聲戒謹恐懼之流行是之謂復次恒損益困井五卦俱三陰三陽之分无用不平終以巽无之非柔順謙抑之道完結謙字一案以明天澤之分此作易聖人所以處憂患之道

李鵬南曰上經卦三三敘而九下經卦六三敘而十八履十謙十五復二十四恒二十損十一益十二困十七井十八巽二十七九卦之數總一百三十有六凡三求之四百有八也周天三百六十成數也餘四十八陰陽所以進退也陽進於乾六月各四十八復至乾也陰退於坤六月亦四十八姤至坤也此九卦數之用也

大易則通卷第十五

孫蔚先敬刊

大易則通卷閏

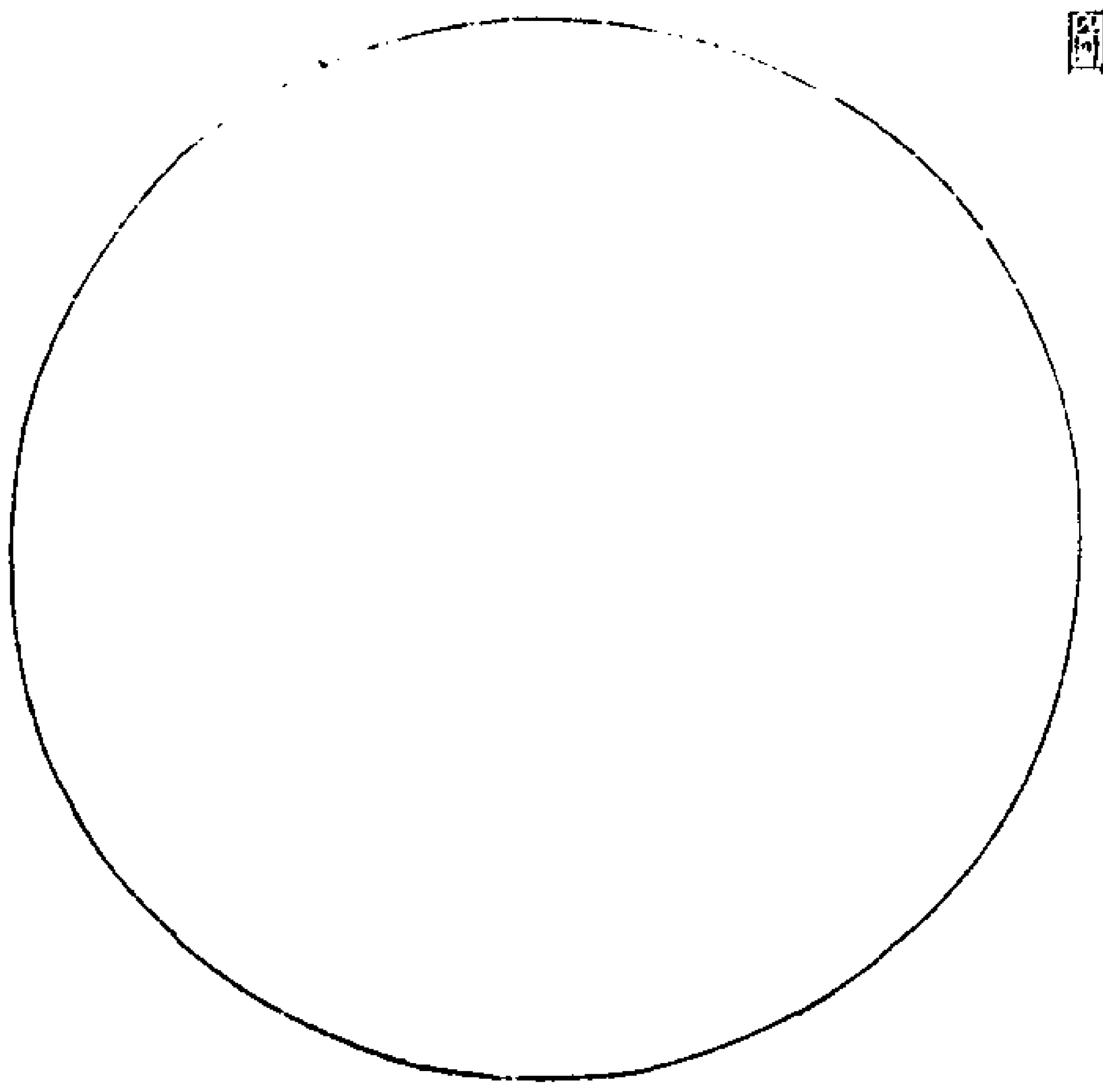
讀易珊瑚筋序

仙井胡世安處靜述

畫前有易吾聞之矣非今人所及也今人以其易爲易且未暇問畫前之易敢問九師以前之易奚如乎又問輔嗣以前之易奚如乎蓋易之亡也久矣世无明眼人易不可見語曰瞻之在前忽焉在後必也盡棄其學卒以學易其庶乎吾性喜易初日日讀之已乃月一讀之又歲一讀之當其有得目明心開覺今人所謂易異乎吾所聞作讀易二篇內篇說乾坤二卦而止外篇則百物不廢要於使人見易珊瑚爲筋點眼去飛絲取以名之崇禎元祀日南至長沙羅喻義禹鐘父書

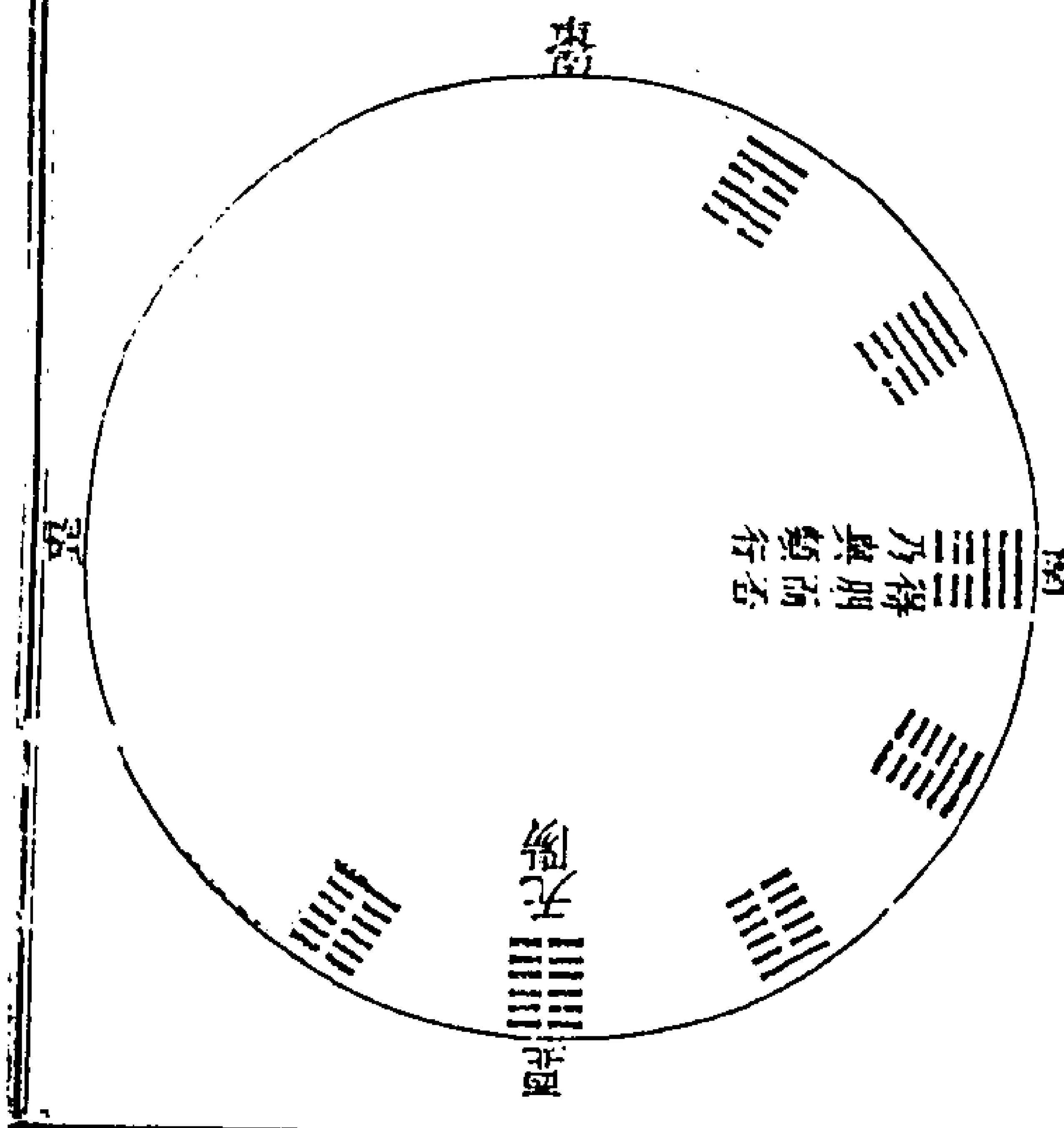
讀易珊瑚筋圖

乾爲圜



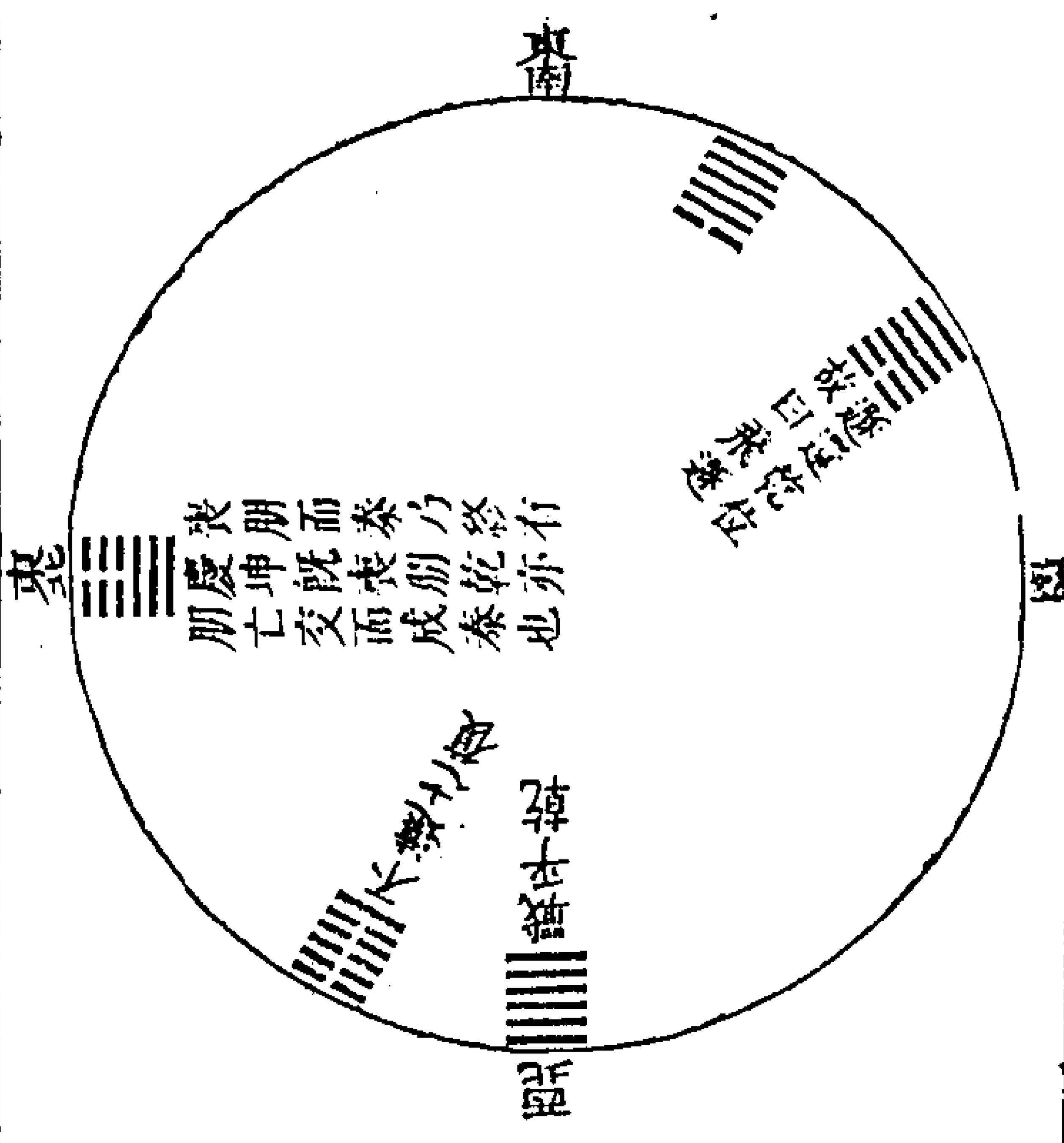
西南得朋

七日而復



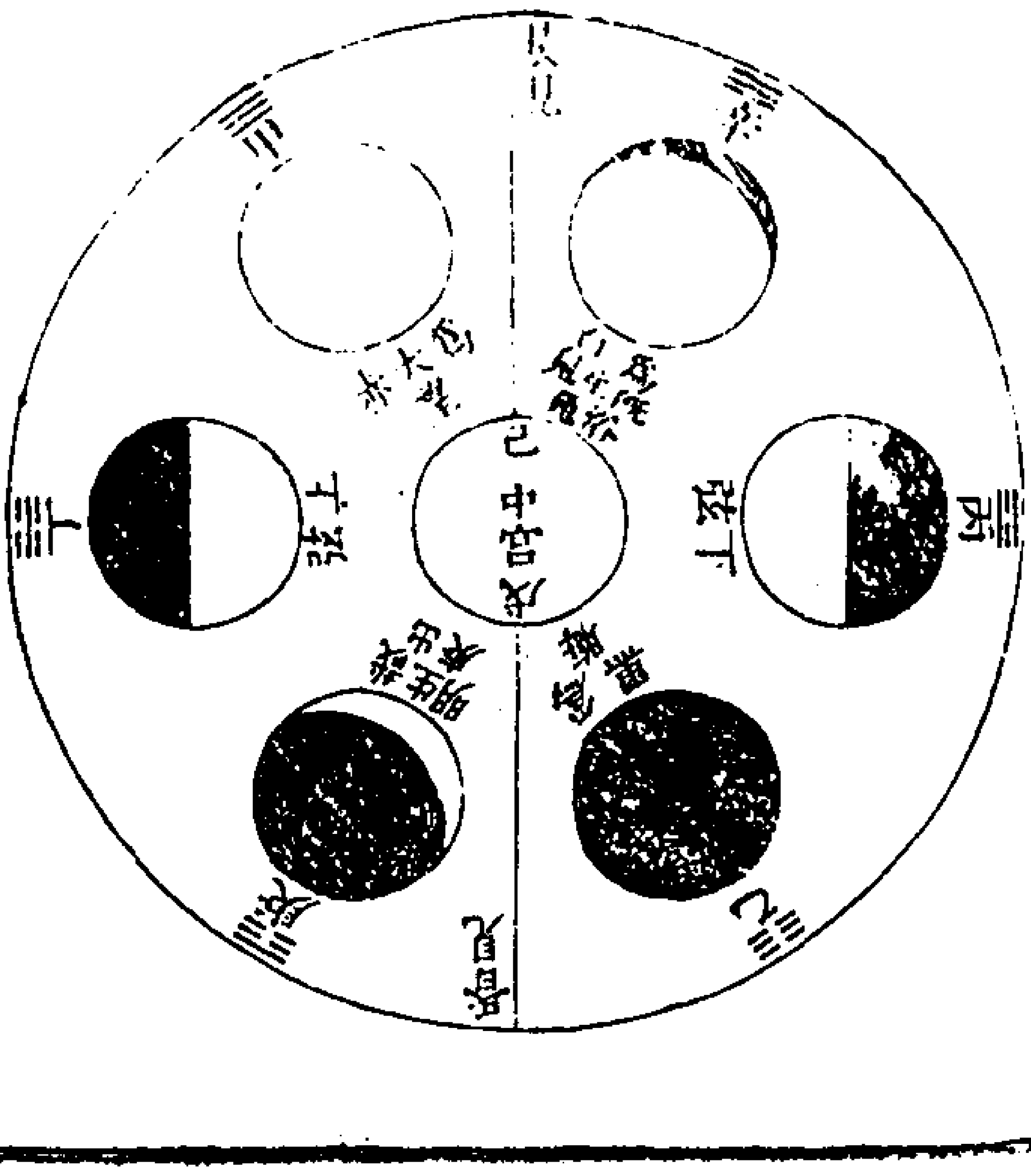
東北喪朋

一日而復



乾之圖一坤之圖二二與一爲三然坤圖西北正位實尊乾也亥月純坤嫌于无陽而乾位在焉龍戰于野圜體不缺復通爲一合外篇四圖而成五矣

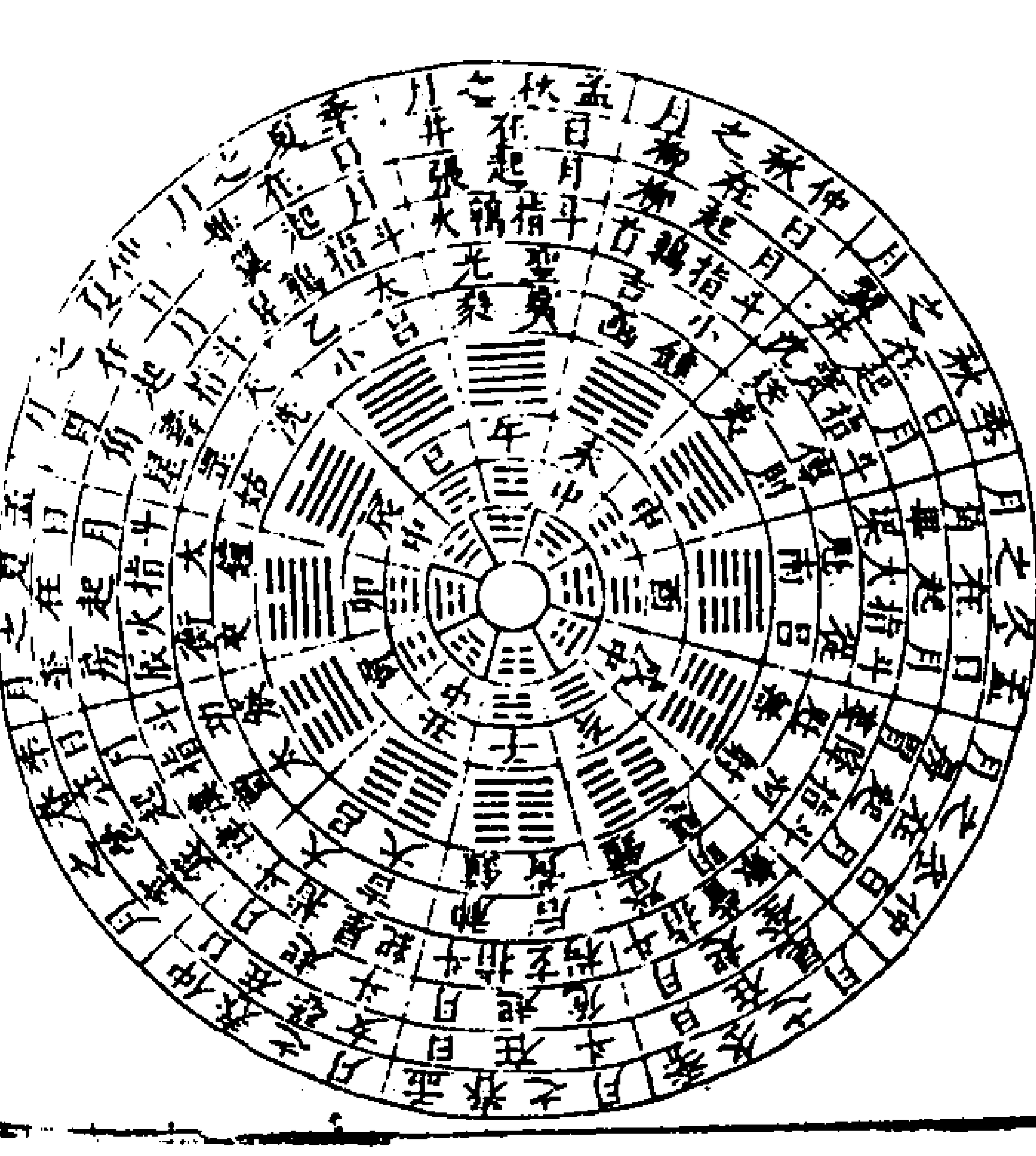
庚甲一



離爲日坎爲月也坎離並數失之遠矣

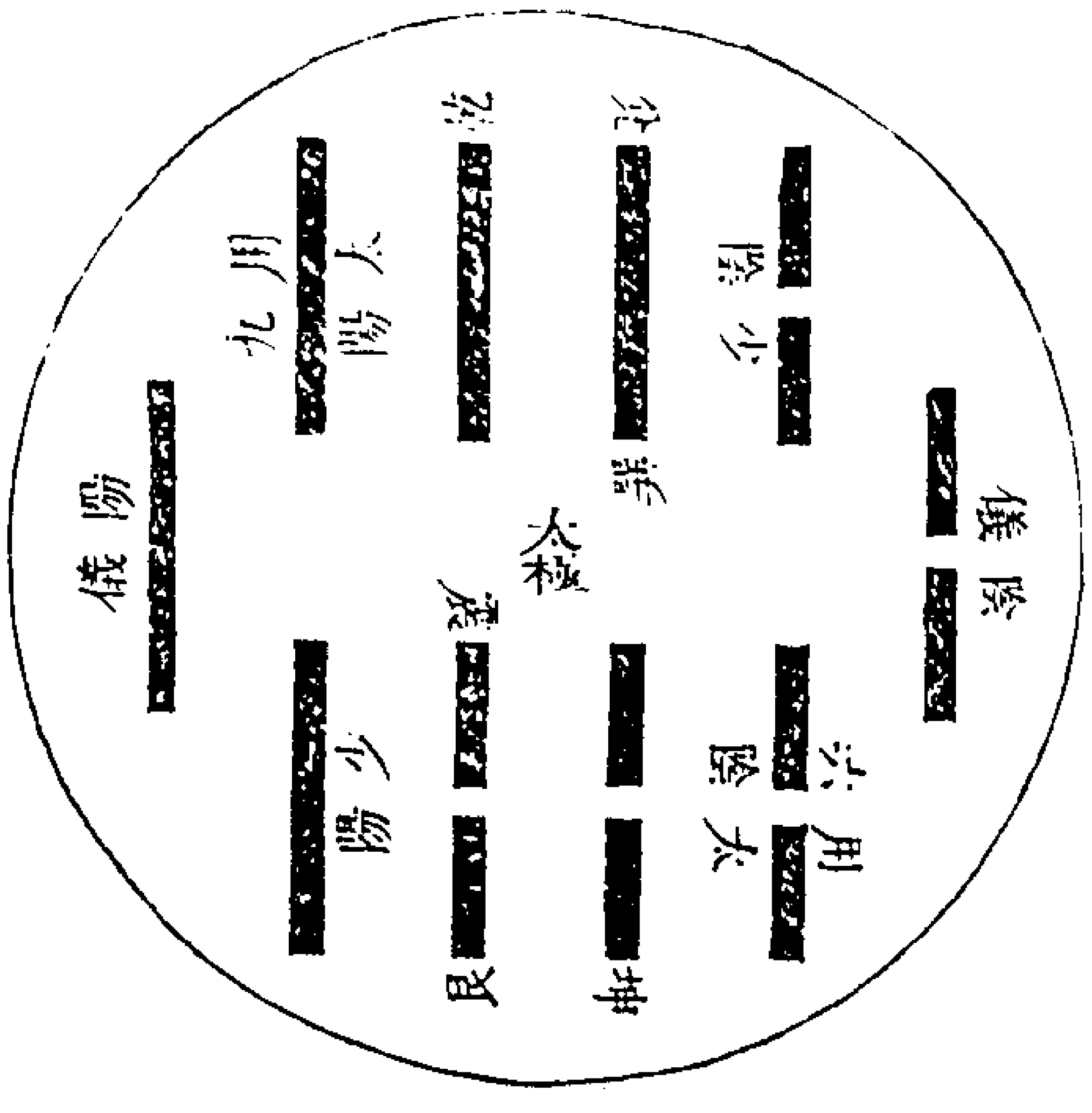
子午二

臨之八月周月也知者七日來復復姤對也八月有凶臨遯對也乾之說天天統也知者夏以寅正連山首艮艮者寅也殷以地正歸藏首坤坤者地也周以天正周易首乾乾者天也初九潛龍則復之一陽也是謂春王正月故子孟也丑仲也寅季也知者帝出乎震齊乎巽辰居其中相見乎離致役乎坤未居其中是則土居四中不愈於呂氏月令之中央土乎然而易奉天時皆授人時並行不悖而造化因革之無窮公羊氏曰十三月爲正月乃知古人立言之妙也



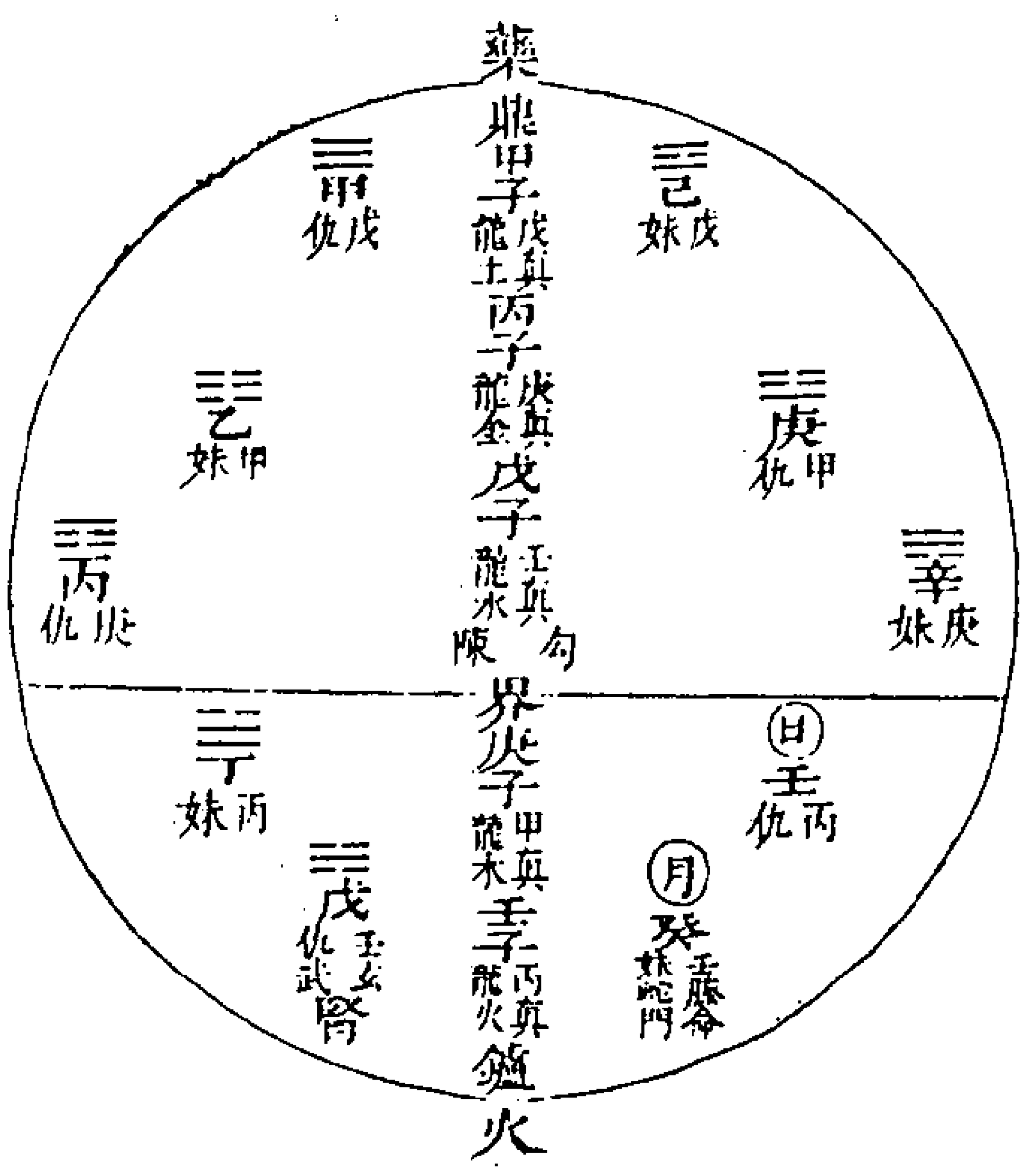
大象三

左右陰陽具太極之象奇偶十五合洛書之數



奇器四

上九玉鉉六五金鉉為玉為金後遂乾體



晝一而成易者庖羲氏也兆三而成玄者子雲也倍四而成皇極經世者堯夫也若夫天數二十有五者伍其五也因而重之則大衍之數㕘之而加以十五則周天之數也傳曰五十者十日十二辰二十八宿也吾聞其語未見其人

讀易珊瑚飭

內篇

易无體而有用用九用六也書之乾坤皆易之用也用六而坤之乾其繇曰元亨利貞利永貞也用九而乾之坤其繇曰先迷後得龍无首也夫是之謂易也

别有七過揲亦乾八過揲亦坤則如之何曰君子觀變玩占不變不占也故曰辭也者各指其所之

乾无首坤无初乾自初潛順之至五天飛而乾備矣過是悔也坤自戰野逆之至二地道光而坤備矣過是殃也六位之有初上其諸歷之閏歟

乾无首坤終之坤无初乾始之乾坤之際如相授矣

天數五地數五乾无首坤无初則仍五也五中數也允執其中

然則數盈于十乎曰不待十也數盈于五亢龍有悔盈不可久

故曰天道不遠三五復反九五之飛六二之動五而復也惕若括囊三而復也此陰陽之分劑人事之節度不是過也君子之有行也不愆于三于五乃止齊焉夫事未有至十分者事至十分則盡矣復何有哉有道者所不處也

初潛隱而未見二見習爾也三則若四或之五飛而未集也洎今其未兆也況今其可左右也戒之已久以待事也陽之節如是也陰則不然其用如兵其勢險其節短故曰龍戰行不淹時役不再舉故曰不習習之言重也善爲像者一鑄而就不更作也善用兵者一戰而定不再舉也

天以无首爲則地以不習爲道持滿者與天節事者以地

東宮蒼龍尾加析木之津循火而南至于大角故辰稱龍焉其位飛其卦夬

夬卦一陽而爲復二陽而爲臨三陽而爲泰四陽而爲壯五陽而爲夬有上六焉猶未純也辰之稱龍不已遽乎曰此所謂知退者也易曰夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也小人之憂君子弗樂也小人之憂君子樂之是樂禍也以此知其弗樂也龍之飛也萬物利見彼无號者焉往哉退居於辰歷階而升不盡一等

龍戰于野飛而集也君子置勝負之小數爭剥復之大分不用決而用戰決者殺也戰者不必殺也易曰神武不殺

龍无翼而飛蛇无足而走得飛走之神者也故不疾而

速不行而至吾乃知无之爲妙也易言其㸃陰符言其

起有取爾已

夬有兌澤深山大澤龍所藏也一龍一蛇重乾之象藏

則爲龍暴則蛇耳

亢之爲言也知得而不知喪孰知喪者其坤乎東北喪

朋乃終有慶

女辭家而適人臣出身而事主喪朋而有慶者也

西南得朋七日而復東北喪朋一日而復七日之復自

午訖子馴致其道天行也一日之復窮上反下不疾而

速神行也

坤之有馬乾馬也龍乾龍也此坤卦也易爲不著坤物

不使坤主其卦也不使坤主卦者何坤地道也繫乎乾

者也獨馬則牝馬而戰則野戰矣

乾之六龍不爲多坤之一龍不爲少也易曰戰乎乾戰

龍者乾龍也

坤之羣陰莫適主也居上位者非乾孰當之乎臣弑其

君子弑其父亂在下也治臣者君治子者父乾爲君爲

父春秋繫王於天易寓龍於坤上皆辨之於早也

喪謂之得逆謂之順窮謂之通正言若反東北喪朋乃

終有慶非喪之爲得耶易逆數也將以順性命之理非

逆之爲順耶窮則變變則通非窮之爲通耶

龍戰于野其道窮也者猶曰山盡處云爾是謂龍穴雌

雄交會之處黃帝堯舜垂衣裳而天下治取諸此也

龍戰武也黃裳文也事先武後文若作梓材旣勤樸斲

惟其塗丹雘

四括而三發也美在其中也不爾空囊矣括之奚益

六二直方以大終也

齊褚澄曰男子陽順自下生上故右尺爲受命之根其

命在腎女子陰逆自上生下故左寸爲受命之根其命

在乳乾順坤逆審矣

藥物熟用之活人生用之殺人學術亦有然者凡易之

道剛柔相易欲變而熟用之也

道有文質卦有單複乾剛坤柔單卦也質而不變則柔

相易複卦也文而善變我於易則彬彬矣

右乾坤

讀易珊瑚筋

外篇

若夫廣大悉備者易之道也月觀其見日觀其行卦觀其變氣觀其化月觀其見幹在其中矣日觀其行枝在其中矣卦觀其變象在其中矣氣觀其化器在其中矣月觀其見幹在其中何謂也

夫易納甲之書也震納庚兌納丁乾納甲候之以昏巽納辛艮納丙坤納乙候之以晨自西徂東无往不復八卦无坎離秉功於戊己也十日无壬癸會朔於日月也

太陰鍊形之術出庚浴魄受法於易

蠱之繇曰先甲三日後甲三日終則有始先甲三日後甲三日先後數之而皆坤也明盡矣終則有始哉生明也此出庚之說也

巽九五辭曰先庚三日後庚三日先後數之則仍巽也旣生魄也此浴魄之說也

巽之不至爲蠱者九五之力也微矣哉

玄黃赤白黑者易之五色也坤得其黑巽得其白乾得其赤離得其黃離何爲而黃也離己日也黃中之色取諸日也乾何爲而赤也桂滿之夜坎體倍明坎爲赤則乾爲大赤也巽何爲而白也生魄望後也赤應漸滅故爲白也坤何爲而黑也光景虧晦幽不明也其於地也亦爲黑矣取諸月也諸有之見日月不爲明目若夫目眥精絶蒼蒼然者惟天而已矣惟天爲玄惟易則之故易尊天而尚玄

右庚甲

日觀其行枝在其中何謂也

玉儀之游日起斗牽牛謂之星紀子月也肇於子正於午殷於未辨方正位設卦觀象爰稽三易以定三正則周易爲天統

天尊地卑乾上坤下大明生於東月生於西此先天之卦也

乾位北方徙倚稍西讓道也巽之初畫則坤爻也巽以承乾交讓也公孫碩膚此之謂也西南得朋東北喪朋自西徂東周爰執事此後天之卦也

乾位西北蟄於淵也重乾位東南起於陸也符言其殺易言其生生謂之殺殺謂之生孰知其然此一歲之卦也

先天乾坤爲大故與天地合其德從天坎離爲大故與日月合其明一歲姤復爲大故與四時合其序歲有十

二月月有十二將將神聖爲大故與鬼神合其吉凶先
天弗違君道也後天奉時臣道也天且弗違而況于人
定四時成歲民事也三才之道易之全也
六位相得而各有合故律唱而呂和斗推而將移
乃奏黃鍾歌大呂以祀天神乃奏太簇歌應鍾以祭地
示乃奏姑洗歌南呂以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾以祭
山川乃奏夷則歌小呂以享先妣乃奏无射歌夾鍾以
享先祖則律呂有合也
二月榆落魁臨於卯八月麥生天罡據酉則斗將有合
也

五位相得所以成變化而行鬼神也六位相得所以錯
陰陽而均刑德也
凡易之情近而不相得則凶遠而相得則合噫吾自此
遠矣
右子午
卦觀其變象在其中何謂也
易有太極是生兩儀兩儀生四象
儀象既陳六卦隱具而坎離獨亡其故何也夫坎離者
乾坤二用周流六虛夫何爻位之有哉
凡易之奇其之爲陰凡易之偶其之爲陽六以大終九
求小得
乾坤坎離牝牡往來天地之大美也謂坎離爲乾坤破
體取坎填離有待而然其然豈其然
右大象
氣觀其化器在其中何謂也
易曰歸妹女之終也未濟男之窮也未濟交水火歸妹
交金木故周易終未濟京氏易終歸妹
震上兌下曰歸妹震木也有陽木焉有陰木焉九四爲
甲則六五爲乙也兌金也有陽金焉有陰金焉六三爲
辛則九二爲庚也仇甲者庚也甲乃歸乙妹於庚匪寇

昏媾吉執大焉以貴行故曰帝也咸恒取女壻家事也
歸妹歸女婦家事也
歸妹征凶女德盛也袁絲却夫人之坐韓公撤太后之
簾何必呂武
歸妹天地之大義也其惟泰乎是以聖人寄其辭於六
五曰帝乙歸妹以祉元吉
窮神知化者易之妙也巳日革之兌上離下離中有己
范金合土爐冓斯設一化而得金象物鑄鼎也再化而
得木鼎有實也再化而木再化而火以木巽火亨飪也
故曰其三遂不入火二與之俱木三之魂火二之神不

入於鼎而精木鬼金中以爲實與太一火符相應其斯
以爲神鼎與
我仇有疾不我能即解仇爲恩化象也
朱震易傳曰晦日朔旦日月會於壬癸融液坎離之妙
一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神繼之者善成之者
性
宋人以理言性漢人以神言性其言曰天命者天所生
人者也是謂性命木神則仁金神則義火神則禮水神
則信土神則知神可以御氣盡性可以至命
爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏見乃謂之象

形乃謂之器器進於象
功成名遂歸於有德苟非其人道不虛行鼎爲出哉
右奇器

易遺象義序
貞自結髮受易讀百家所雖益讀益疑研想經四十年
矣因悟仰首觀天只見其半與人對語只見其面卦其
有背而取離嚮明觀孚頤而象也隨嚮晦艮止所背象
也咸有拇晦夬有趾暋背而雙示于乾坤二卦愈明但
以言巨口小未能悉道每欲備詮向有智人前斬首以
老不勝筆楮矣聊述數語質之　高明箕子彖學無妄
无望易同隨緣可說耳其諸家已詳及是非參差者皆
不暇辯論昔虞還傳平仲論其遺事茲象義或亦諸家
所遺耶抑有先我者耶唯幸教之臨卬臞道人劉養貞

念恒甫撰

易遺彖義

☰乾

乾彖天堯典四宅測天元亨利貞四測也天大地小人包地外地在三四爻之中人居地上遂有背面分晝夜矣故以日測天謂之卦土圭測影也故其文从圭从卜以月測天謂之爻月有九行交乂如爻字故其文从爻伏羲畫乾只示半象文王繫辭乃示全象周公係乾亦只示半象孔子贊天行乃示全象故乾卦六畫須分晝夜測又分四時測今爲圖上三爻爲出地之天下三爻爲入地之天其象可互見也初與四合爲一圈二與五

合爲一圈三與上合爲一圈參差上下相距各三分之一以準晝夜長短節候升降之數又爲圖以月之青赤黑白四道布於乾六畫上遂成十二乂爲六爻字雖合黃道爲九行及周於十二月其乂愈多皆爻也此卦爻之實象也始知元亨利貞四字分時測天无有掛漏矣卯進以九章測以元會運世測皆可類推（圖見後）

彖傳文言

一元統天以周天言其中雲行雨施者坎月也大明終始者離日也終始者南終北始北終南始晝夜相代分至相對東之西西之東也中之昃昃之中也皆日爲政惟晦朔不可爲弦弦不可爲望以四方所見但各差一日耳日月夾天遂成晝夜四時此即乾道之變化也脊始流形各正保合萬物皆有元亨利貞如以雲雨爲油然沛然則但及植物而已品者品題題玉題石造化分明不比黯黯人間也時乘者亦有不乘之時以龍爲馬稅駕何所況龍潛亦可乘此二義惟見群龍无首者能見之也四德仁禮義守皆露惟智不露而曰貞固貞固之智與分別知見不同此是勞坎作用事事現成因其故然而已如以相見之離別白料理是智之鑿也人生止緣錯認智因錯用智逐事趍物如火勞飛若澄然如

一泓水鏡任是風來生波月到留影總於本體不碍也君子行此者時位不同行亦不同也大哉乾乎剛徤者初與上也中正者二與五也純粹者三與四也精者三四爻之間即地也天以氣中之精凝而爲地地以精中之氣化生萬物皆天也羲皇以六爻發之无遁情矣時乘二句與前不同天也二字當另爲句言六龍之乘因其自然莫之爲而爲者天也天下平謂風雷木火山澤皆天之下无所偏勝故謂之平此道惟黃帝堯舜足以當之故曰垂衣裳而天下治取諸乾坤

大象

天行有左右一日一週者外邪左旋也內則除二十八宿週天以千年計餘七政右行遲速不等曆家以昏旦中星日躔月離月會歲會盈朒餘分齊之而行健之用乃成歲功君子自強亦有左右斡旋疾徐盈虛之妙通身如璿璣玉衡錯行代明總无差忒方謂之自強息有止息生息二義言不見其何所起何所止也群龍无首之用正是如此故行健一語九天之象已備太玄所稱九天實本於此其以應之一玄爲中天之中象日以統八十玄即大明終始之象義也巡行六甲與斗相逢即時乘六龍之象義也其甲申甲戌甲子之龍統在潛內

周公未發而楊子發之可謂知易矣

六爻

六龍皆在地中非天上物正月在潛二月乃見至六月則亢矣亢者龍自五月後已爲陰氣所激至六月大雨時行龍之精華發洩太過故謂之亢因謂之悔亢則必戰坤之龍戰當在此時不在十月純陰之時也亢戰之後復歸於潛潛自八月至正月據十二時之半見飛亢等僅龍之半用耳龍神不可測爲祥爲孽吉凶幻化不常憂患不與民同以象天道之治亂禍福神不可測也鳳麟雖瑞不與易矣不止取象於純陽也或曰六爻三圈以度晝夜南北似矣於易中復姤消長之象不同何也曰此就人居地面所見而圖之爲乾之實象復姤消長猶虛象耳羲圖乾盡午中坤盡子中陽生子中陰生午中乃爲實象若左右平分三十二卦離豈卯中坎豈酉中乎二陽之臨至兌乃見三四五陽皆在乾宮何太迫也且如以復姤卦氣配周公取龍之象則子月龍潛是矣豈丑月龍見乎正月爲泰是矣豈九三尚潛乎彖各有取並行不悖耳且三圈以義揆之亦有當者初在下之下四在上之下潛固在淵躍亦不離淵潛非憂違躍非樂行故初與四合德也二在下之中五在上之中

飛見同用大人同稱謹信學問作之師龍虎先後天作之君故二與五合德也三居下之上上居上之上亢與厲同遇惕與悔同意知至知終爲君子知進退存亡而不失其正爲聖人乾以易知之知獨屬此兩爻故三與上合德也孔子五贊六爻多有微詞如下也時舍也井之初爻亦具之潛淵蟠泥龍之神不可知乎大人之贊合德合明二五合贊也聲氣燥濕亦二五合贊也至上之贊曰貴而无位言神化之極无可位置也高而无民者非常之原黎民所懼也賢人在下位而无輔者神聖莫能及也臯夔不能輔堯舜以傳子伊周不能輔湯武以

揖讓孔子作春秋游夏不能贊一詞皆是也知進不知退者當亢災之會欲以天道之正與天下萬世共進之存之得之退亡與喪所不暇計豈不能知哉其不知正其知而不失其正也其言其唯聖人言非聖人不能備極耳六十四卦文周皆一例繫詞惟孔子贊乾不厭重復取象甚繁事象理象人象物象虛象實象无所不有天大矣无事无物非天象也何必區區按圖索驥如變四得巽爲進退象之類哉

用九

初爲一九數二爲十八數三爲二十七數四爲三十六數五爲四十五數上爲五十四數合之得一百七十八數加一倍爲三百七十八數除盈虛各六數得三百六十六數以當期三百有六旬又六日以閏月定四時成歲故曰乾元用九乃見天則卦內象義除諸儒已悉者統不辯論

乾元

乾始萬物乾安從始元是也翼曰乾陽物也天亦萬物中之一物耳元者天地之父母也乃統天者天外有天猶人外有人耳統之者君之也人知乾爲君爲父抑知有天之君父乎知此可遊於天地之外不作變中轉變矣

御天

天麗星辰傳不言星星在御天何內按漢書天文志北斗七星爲帝車運於中央所謂璇璣玉衡以齊七政也杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗時乘六龍以御天者御此也其五星所合散犯守陵歷鬭食與帝御不相及也

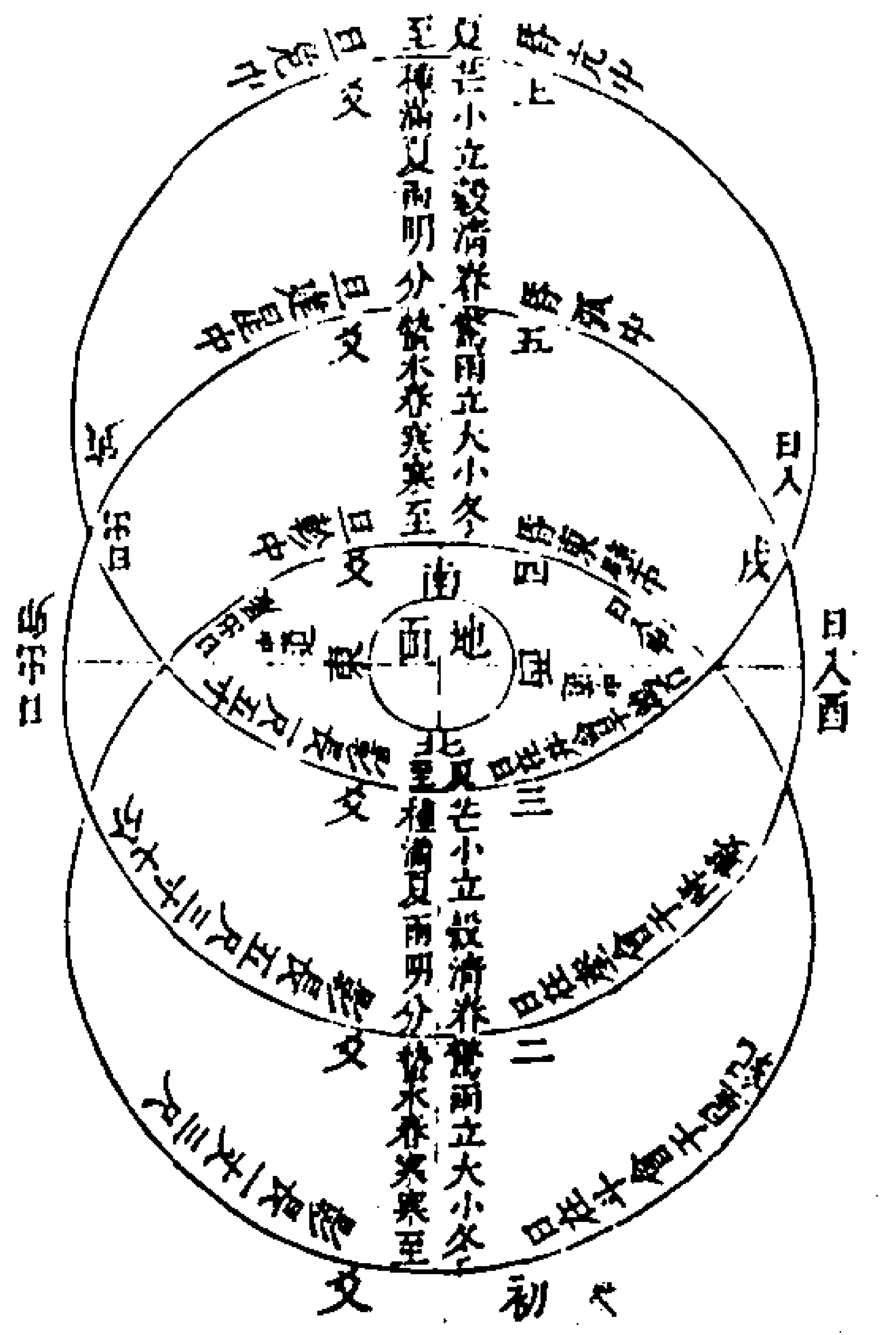
田淵

天有兩天田星一在天南角宿之間二星是也一在斗牛之間九星是也又有天淵十星亦在斗牛間布如井字安在田淵非天象乎

亢龍

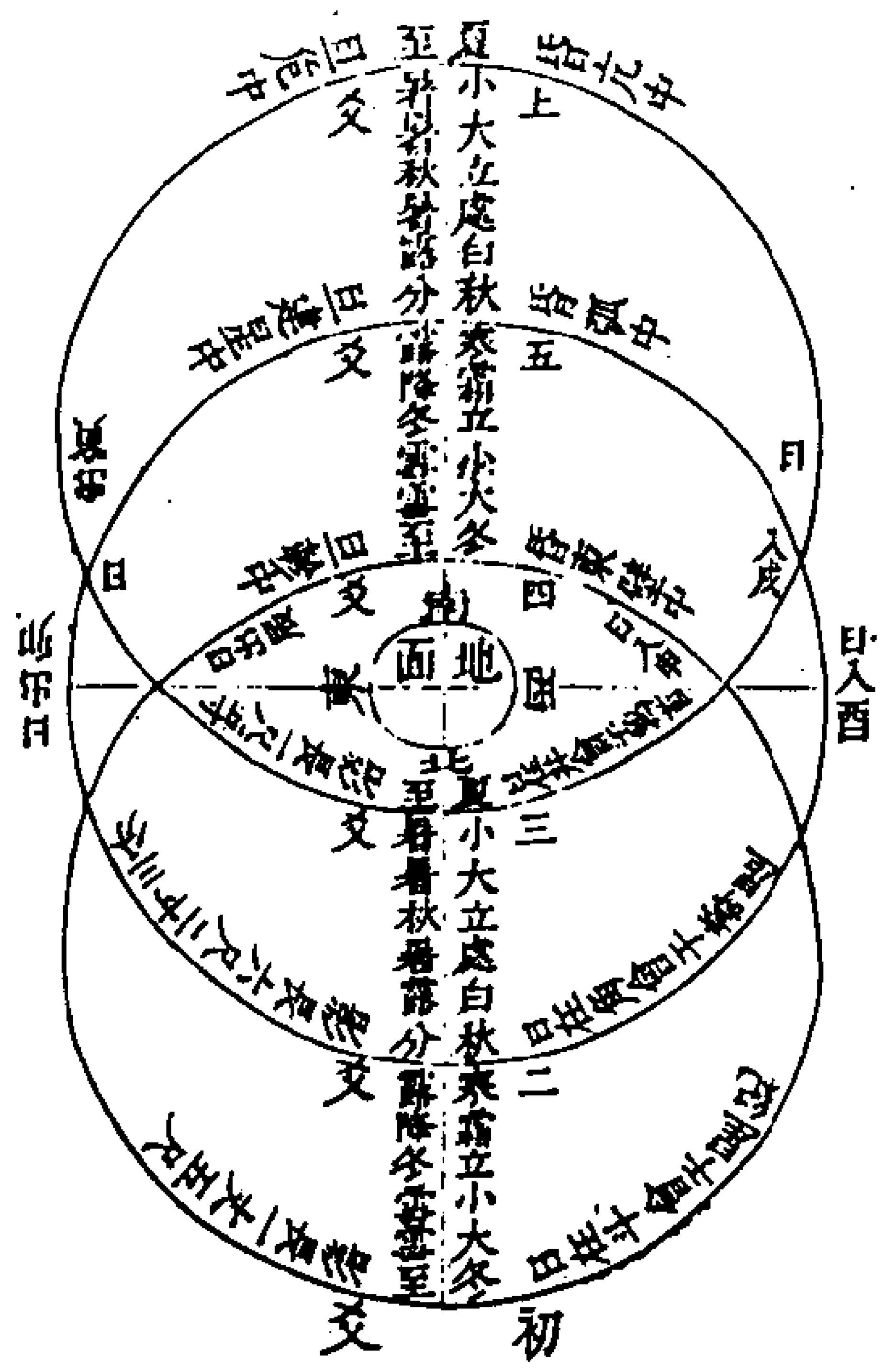
亢宿在天正南陰陽家稱亢金龍是也六龍之精亢宿領之故亢爲龍中之聖超於君子大人之上也

以日分四時測天乾卦象升圖



此圖以初爻爲冬至起天氣漸升日影自長漸短則日行自短漸長日影至三爻極短則日行至上爻爲夏至極長矣二五爻當春分日中星鳥也

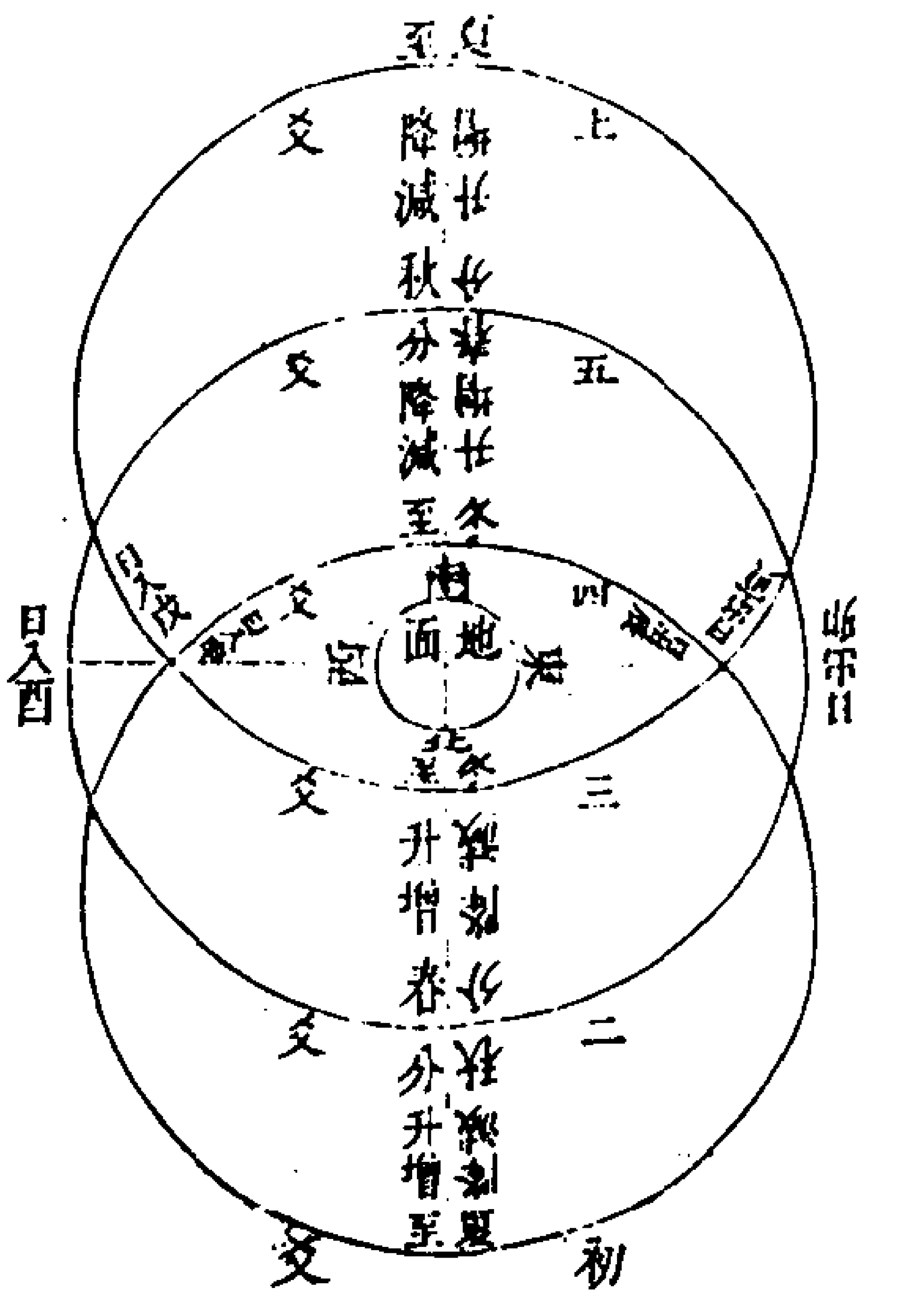
以日分四時測天乾卦象降圖



此圖以上爻爲夏至起天氣漸降日行自長漸短則日影自短漸長日行至四爻極短則日影至初爻爲冬至極長矣二五爻當秋分宵中星虛也

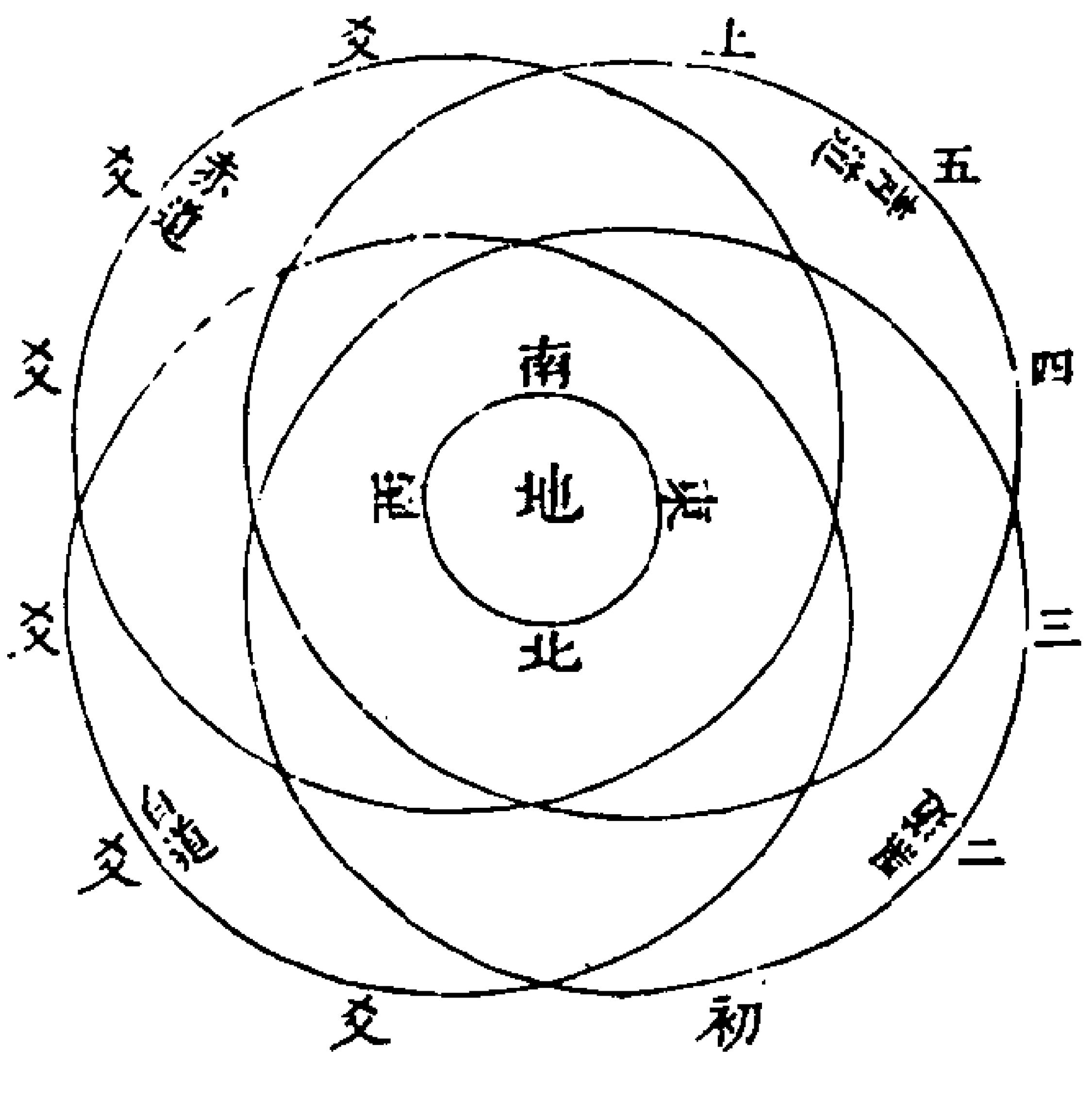
以上二圖上三爻爲日行下三爻爲表影自下而上之象可以俯測

以日行分晝夜南北出入測天乾卦象圖



此圖以上三爻爲出地之天爲晝爲南下三爻爲入地之天爲夜爲北天氣升則南增北減天氣降則南減北增昏旦日影與前圖同但以東居右西居左以便仰觀

以月行測天乾爻象圖



月有青赤白黑各二道並日行中道爲九行今姑各舉一道共四道以初爻當北上爻當南二爻當白黑道之間五爻當青赤道之間三四爻當白行黃道之間十二交交布於四隅縱橫上下互成爻字故曰以月測天謂之爻以此圖仰觀自見若易東爲西可以俯測月影也

䷁坤

坤彖辭傳象文言

地居天中原有背面中國之地負北面南故坤象地當止就地面觀之初爻在北上爻在南中四爻左東右西坤有辰戌丑未四土居四隅以文王八卦象之未土當坤位故未土為坤之眞氣離火母氣在先兌金子氣在後西南之土子母相接故云得朋若東北丑土前則尅水後為木尅前後无侶故云喪朋戌土居西北為先生金之餘氣也金盛土衰水不受制得金而旺故戌為先迷也辰土在東南為後木生火則尅土不專土得火則生氣相引故辰為後得也坤氣東升西降升則象龍如牝得牡以陰從陽无煩造作為主利降則象馬如牝離牡正靜退守為安貞此坤卦辭於文圖卦氣皆實象也又以羲圖卦氣象之巽居西南一陰始生為得朋震居東北一陽姿陰為喪朋艮居西北陰下剝陽為先迷兌居東南陰得陽用為後得喪朋之後坤進而從陽如牝得牡為主利得朋之後坤退而自守如牝離牡為安貞故卦辭亦羲圖實象也以上進退皆以日測與乾同也又以月行象之正西三四爻之間為酉晦朔之交日月同没於此進而西南生明為得朋至上爻之中正南為

上弦以至於望皆得朋之類也望後生魄退至東北為喪朋至初爻之中正北為下弦以至於晦皆喪朋之類也其中東北隅為幾晦之地是謂先迷東南隅為幾望之地是為後得自朔至望月得日如牝得牡陰順從陽為主利自望至晦月離日如牝離牡退而自守為安貞故以月測地卦辭皆實象也又以人事象之文王興於岐周在西化行江漢在南故云西南得朋紂都朝歌在東北冀兗青之地文化未敷皆在東北故云東北喪朋喪朋之地念想不到靜守臣服如牝隨牡故曰先迷又曰安貞得朋之地率以事殷柔順之至天命所歸故曰主利曰後得也故以當文王與紂測之卦辭皆實象也彖傳文言諸儒已悉試詳德合无疆行地无疆應地无疆以地合天以君子應地柔順利貞以下非文德其孰能當之故象曰勢商周之際厚德者載之乾時坤勢勢便時乘皆天授非人力也至文言數語地道人道玩之皆如對鏡現影不獨贊坤而遺君子攸行也

六爻

初爻詞如逆將來上爻詞如追既往初六一陰始生五月之爻居下象履陰生後履九月之霜履十一月之堅冰皆勢所必至也故周公逆其至孔子嘆其致上爻為

十月純陰之時則天地玄黃判隔矣追憶夏秋之際一陰以至三陰龍尚未潛陰陽氣等陰疑而陽嫌嫌疑之際龍激而奮必至同類相戰如當亂世不惟君子與小人仇君子亦自相仇如疑牽羊之後慍遇雨之人皆爭嫌疑之地龍以氣稱反以血稱以龍之未潛故也若離類而反潛於淵安有此戰此傷乎于野者同人之事龍上則於天下則於淵奈何與人間事哉夫一治一亂天行之常六七月如處於不治不亂之間爲玄黃混雜之會故龍爭之至傷耳隆冬天色黯黑故云玄地上草木枯落故云黃陰極之候亂極之象故君子悲夫道之窮

也夫弒父弒君春秋之所以作也而孔子嘆其漸於初如自后稷公劉以至於文其積善之餘慶乎自誅紂之後篡奪相踵其積不善之餘殃乎辨之不早馴至爲无天无日无父无君之春秋戰國是誰之過歟盡美未盡善未盡善卽不善之始積矣中四爻諸儒已悉不具論

用六

初爻一六數二爻二六十二數三爻三六十八數四爻四六二十四數五爻五六三十數上爻六六三十六數合之得一百二十六數坤偶加二倍合之得三百七十八數除盈虛各六數得三百六十六數當朞如乾故曰以大終也

䷸巽

巽爲風風者天地萬物之命也天地萬物皆陰陽二氣所爲氣卽風也風无形能形衆形天地萬物之寓形歸盡風之聚散而已故天不能處地不能運山不能行澤不能止水不能熯火不能濕雷電不能冬發風則无所不能故天地定位風定之也山澤通氣風通之也水火相逮風逮之也雷風相薄風薄之也抑木與木相摩則然故電也老子曰天地之間其猶橐籥乎巽者八卦之橐籥也風畫以八（音姝）八之變畫也風善入善變故變文象之象八風也內从虫（音虺）百虫之屬皆風所化五行惟

金不化虫以金制風木也天地絪緼男女搆精孳尾傳沫皆謂之風至風俗風教風情風韻風信風角无一不以風稱无一非風之相及也羲圖巽居乾右文圖巽居乾左明乎天之外郛左旋七政右行皆風左右之也重巽者貞巽爲渾沌未分胎卵未脫么荷穀種和氣內含天地萬物未生以前之風也悔巽爲二儀旣判胎卵旣育勾芒甲拆枝葉扶疎天地萬物旣虫以後之風也翼贊巽曰巽德之制曰巽稱而隱曰巽以行權八卦中獨舉巽爲履謙八德之制之稱之權則不惟齊治均平如時雍二南之風爲用風之徵卽身心意知內尤當審其

風之密移致其風之容用中庸曰知風之自是也繇詞雖指人事皆乘風德詞曰小亨言飄疾怒號大者非亨蜩翼芥蘖藏於鍼芒澤羽毪毛細於絲影入无間出无倫小莫能破乃風之亨也如風行天上推轉大員其力大矣而曰小畜畜者範圍不過之義非止而不行也攸往利見皆以小致亨如風之往則行无轍跡如風之見則鍼芥相投不然飄浮之氣所慢未化何利之有彖傳曰重巽以申命蓋並指風德示人使人象之有申舒申飭二義皆命之流行不已也不曰剛中正而曰巽乎中正乃不顯之德无聲无臭志行者不行令而行意君子

之德也順乎剛如順乎親之順至柔馳騁至剛也此義如蟾脂軟玉膈氣毀犀風力所靡不知其然故利也象曰隨風巽風无斷續時時物物常變生殺隨其所轉稱隱行權之妙一言隨已悉矣隨有四德孰非風德耶命與令義原差別令為文誥尚口屬兌正與巽反文誥之屬當在行事之類耳初六進退乾四爻之或之疑也巽初善入象武人之貞師有左次豈武人必主進耶知進知退乃為貞耳故審於志志者巽之稱隱也二爻入于牀下其入太卑史巫並用其用尚鬼以其得中巽之行權也三爻剛躁頻入則有頻不入者亦有非所入而入者量而後入可入而後量乎進退失據故曰志窮四象田田驅四面象四一陰入四陽中也始入疑於陽故悔順剛故悔亡三品卽下三爻反其失以為得不疑不紛不頻故有功耳九五卽剛巽乎中正而志行者也先庚後庚周公以補先後甲所未發更命之說及於人事尚於制德未審蓋巽為工正以庚為巽主如鑄工用橐籥抽前掣後風乃為用耳庚金氣也風通於天地上下而管於庚猶人呼吸通頂踵而管於肺也此義在天則五氣之運以年計在地則入風之轉以月計在人則七日之復以日計周文皆言日人道也金為天一之氣寄形

於肺有五管內通五臟外達於喉而腦後一穴名風府為庚金真氣之宅喉之運肺氣也以正氣清氣達於鼻餘濁氣散於口口閉則風府開而鼻通鼻閉則風府閉而口通二者相反正如巽兌夾於乾之前後而為反對之卦且口可見而風府不可見故曰兌見而巽伏也義圖八卦在人身各有位置乾居顚頂坤居腹底兌居口鼻離居胸窩震居臍帶巽居風府坎居腎俞艮居尾骶因以十干布之甲居震臍乙居離胸丙居兌口丁居乾首戊己无位為伏庚之母氣庚居風府辛居坎腎壬居艮尾癸居坤腹臍腹之間坤震之交癸終甲始之地巽

曰原始反終故知死生之說在此蓋人身天一金精實如木果自二入精通後七日一熱先庚三日丁也精在乾頂如果初發花其氣甚稱喜丁火之煖又畏其烈得戊己土氣伏之兩日伏如雌伏卵不寒不熱正得沖和所謂剛巽乎中正即庚之伏於戊己也庚氣得伏橐籥乃動過此爲後庚一日在辛爲坎腎真水辛新也後庚生意於此已新也二日到壬尾精臨艮關三日到坤癸關元地戶則風振果落種地便生矣然庚氣到丁之日甲氣在震如芽一日到乙離如苗二日到兌丙如花至庚氣三日到癸將甲氣又到丁矣故甲之後三日丁即

爲庚之先三日丁也此生人之道庚甲循環无端道家所謂順行生人法界火坑是也庚入甲宮是爲巽入震宮於卦爲恒夫婦之道也无初者十干之氣甲始癸終先丁後甲不與焉又伏於戊己爲无初通於壬癸爲有終又在丁无形在癸有形皆无初有終之象也再按八風立夏爲清明風天干在丙金氣已生夏至爲景風天干在丁金稱火猛亦伏於戊己故夏秋之間庚凡三伏是爲涼風庚氣始全乃達於閶闔風而秋令正矣閶闔者天地之門戶橐籥之鼓而入也至不周廣莫風三變至坤癸而陰蓋子中又邵於條風矣先後庚在天地不

猶在人耶至巽卦畫亦有人象當分背面觀之從面觀之下畫左右足也二爻坤腹癸也三爻震臍甲也四爻爲左右手其中空處爲離胸乙也五爻兌口丙也上爻乾首丁也又從背觀之上爻首丁也五爻巽風府庚也四爻左右手也三爻坎腎辛也二爻艮尾壬也初二之間接長強又變坤腹癸也（詳後圖）此圖震離兌在前自下而上巽坎艮在後自上而下布以十干除戊己无位干氣卦氣上下流行庚居五爻確然不易而乾首坤腹位於上下接於前後南北儀象宛然矣或曰初四二陰象手足似矣遂與庚甲不相及乎曰是又一說也詳之明

堂內經人之身軀內凝爲地手足外運爲天故以身作地觀則顛頂崑崙也南奔之山巖額隆準陰類夷胸龍飛鳳舞萃於中土北峙之山脢平脊突脇寬腰隘尾閭紫塞或敞或封黃河督也緣脊閭而經西北長江任也司吐納而潤東南以臨坤腹不涸不盈日沃焦釜矣再以身作天觀則骨節三百六十以準周天手足十二經以準十二月起於中焦達於指末起於指末又達於中焦內有璇璣天樞外有維絡分野陽左陰右應時而行手少陽當午則君火入柳張之墟足少陰當子則風木臨牛女之舍手上交爲赤地之天足下盤爲入地之天

巽風所運二陰手足實幹旋之矣雖然風主命不主性又變動不居者也陰陽並運人禽並生幻祥幻孽吉凶同門天有正沴人有貞淫或成或壞秉命於庚故巽爲工者庚也丁癸不謹工疲橐敝巽風无主死期之至可立而待也道家守庚守甲本於此以逆用之葢竊窺於易逆數也而黄冠妄傳以甲子庚申日通宵不寐以滅三尸謬矣至推之人事五巽主也更庚也布秋令革鼎命皆庚也求有非无爲先三丁寧慮周百世爲後三揆度湯之興也克寬克仁彰信兆民可謂丁寧於前矣曰恐來世以台爲口實其揆商周之際不亦明於指掌耶至周甲子之役抑又甚焉泰誓武成諸篇暴揚罪狀何異三十六封書厥後春秋二百四十年間簒弒三十六隱定後先可勝紀耶可知風如流水愈趨愈下生子曰隆墀禾嘆遠壑必盈葢言倡者不甲而應者益甲也若五音十二律之宣風也宣之易節之難章部彖謙濩武彖爭濩聲幽而尚鬼濩慚德也武之武也武風之變應捷影響倘亦丁寧揆度未盡善耶上九上窮必下入窮必出得窮必喪正不知丁癸之義者耳老子曰後世必有人相食也噫豈止人相食哉觀易於巽將疾首於天地之竟矣

人身卦氣干氣前圖

乾丁
兌
丙
離
乙
震甲
坤癸

乾首丁　前至眉稜接兌　後至玉枕骨風府穴接巽

兌鼻丙　上至山根接乾　下至喉下接離

離胸乙　上至喉接兌　下至心坎无骨處接震

震臍甲　上至胸坎接離　下至丹田下接坤

坤腹癸　上至丹田接震　下至長強有骨處接艮

人身卦氣干氣後圖

乾丁
戊己
巽風府庚
坎辛腎
艮尾
坤腹癸

乾首丁　前至眉稜接兌後　至玉枕接風府巽

戊己　伏于中黃氣通于丁庚之間

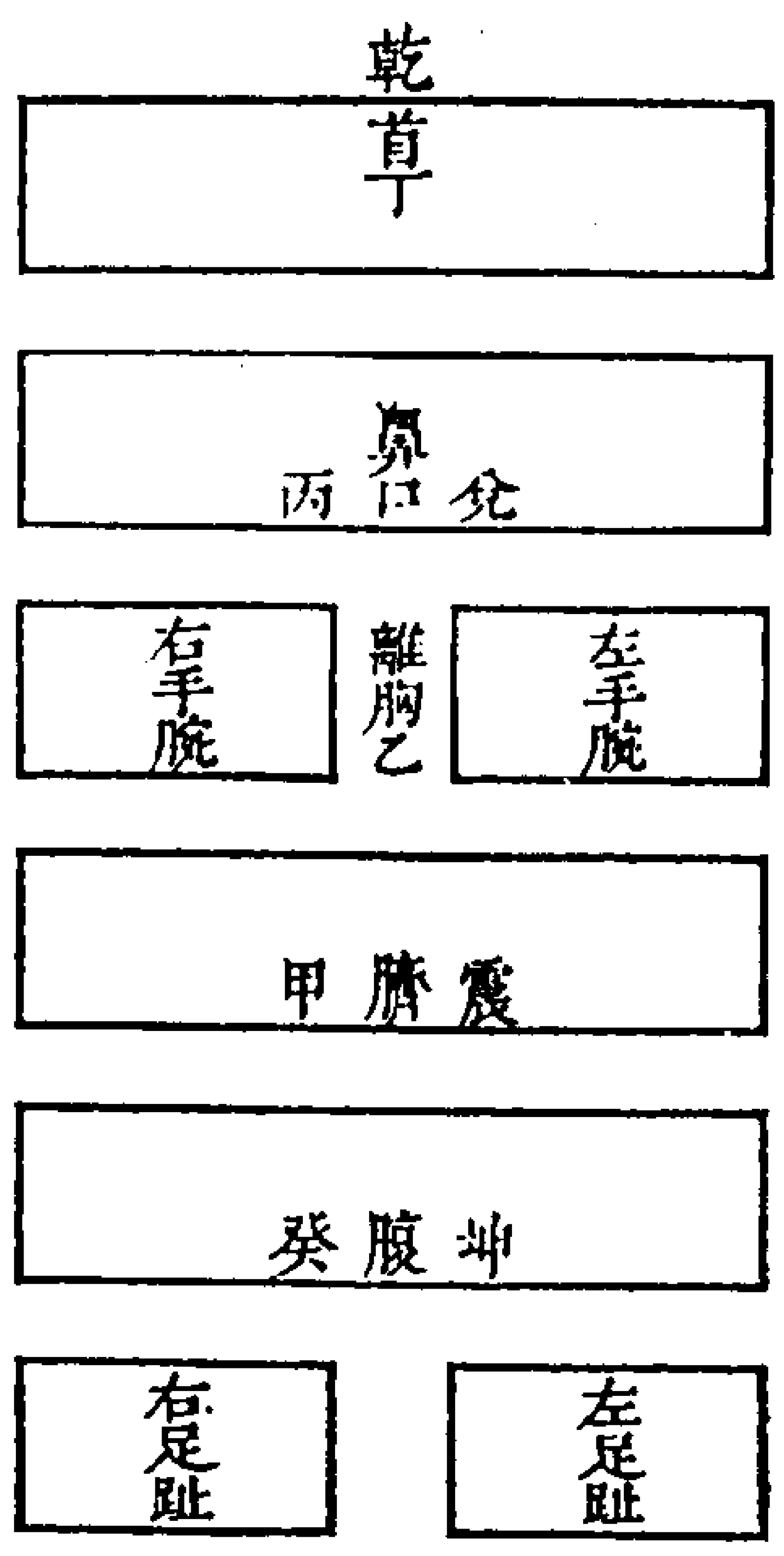
巽風府庚　上至玉枕接乾下自脊第一節至第八節接坎

坎腎辛　上自脊第九節接巽　下至脊第十六節接艮

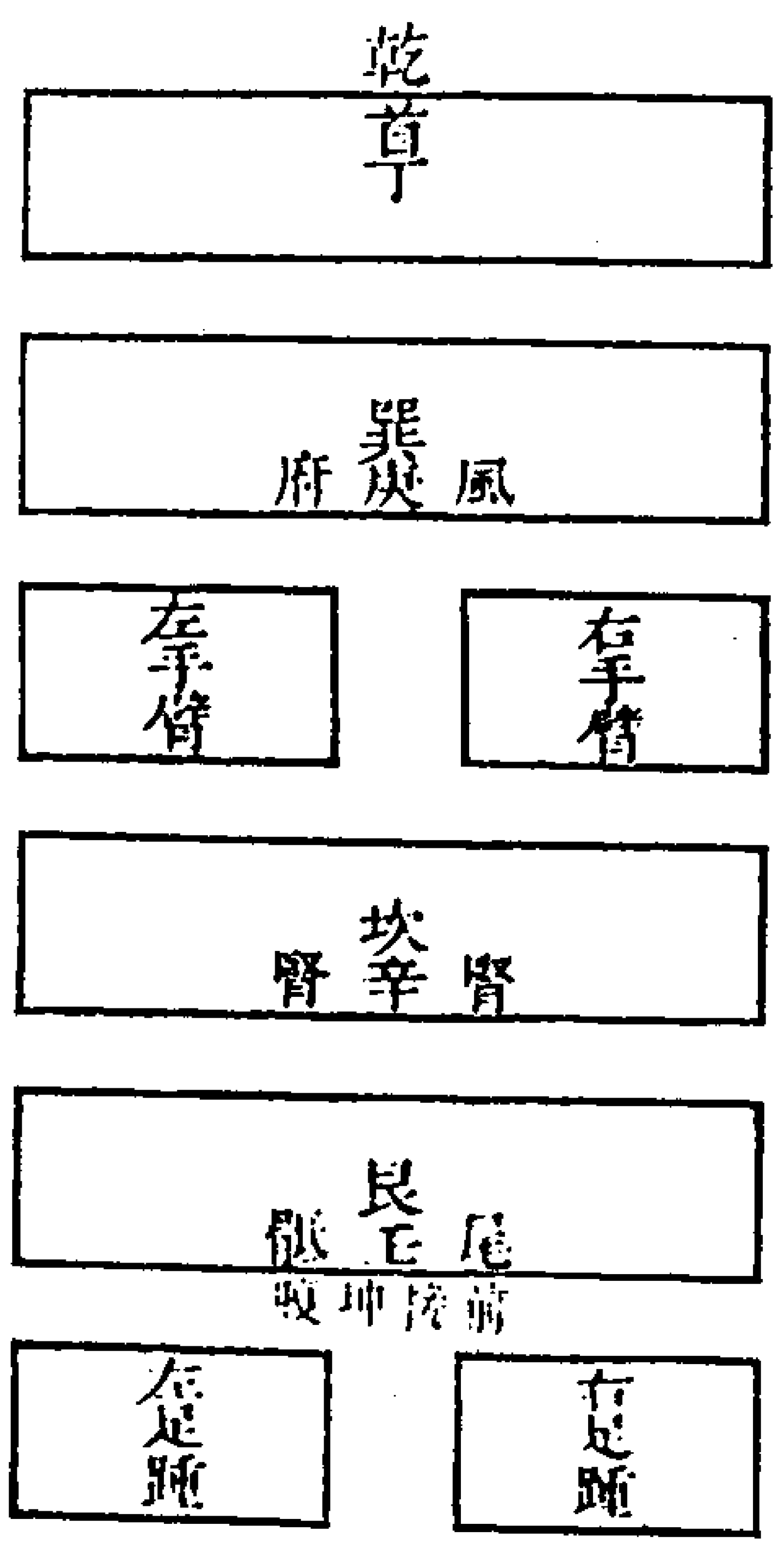
艮尾壬　上自脊第十七節接坎　下至尾第廿四節接坤

坤腹癸　上自尾骶骨盡處接艮　前至丹田接震

巽象人身面前圖


乾
首
丁
丙
口
兌
右手腕
離
胸
乙
左手腕
甲
臍
震
癸
腹
坤
右足趾
左足趾

巽象人身背後圖


乾
首
丁
巽
府
風
左手背
右手背
坎
腎
辛
腎
艮
尾
左足踵
右足踵

䷑蠱

風从虫蠱从蟲音重平三虫也下从血非从皿風之變也卽風之壞也動物有情總謂之蟲人爲蟲之靈者耳天地萬物皆有蠱要人道之終蠱爲敗氣故曰壞也原人道之始則爲生氣故曰事也以其爲生死之門戶君子所慎故曰則飭也其象山下有風者何男八年女七年而精生其象山下出泉蒙蒙者蒙也物之穉不知風也男再八女再七而精溢遂爲山下有風有父母之道矣故蠱爻多取象於父母蓋指本爻爲父母非爻之父母也羲圖八卦按於人身艮居尾骶巽風入之則玉關開而

先天氣壞則爲蠱文圖八卦按於人身艮居牝牡巽風入之則精氣洩而後天氣壞則爲蠱總爲眞元漏失之地故曰敗氣也壞也男女容止牝牡相及精氣相交人道之始生氣也事也然風易邪淫男女非時之感祇滋喪失所謂巽在牀下喪其資斧者也春秋傳云風落山女惑男是也君子懼焉故飭也文王繫之辭曰元亨者風開門闔果蓏振落種實繁滋人類廣庶故曰元亨乾元資始衆善之長不可謂之邪慝也亨嘉之會於人爲禮故昏禮必備於六象六爻也風在山下則爲蠱在山上則爲漸爲女歸吉也利涉大川者精血相搆木木相

滋成男成女隨風所指故曰利涉也不言貞者先甲三日後甲三日卽貞也甲在震宮風入之爲恒爲夫婦之道成胎於甲故恒傳亦曰終則有始與蠱同也先甲三日辛再按羲圖辛當坎位於人爲腎人道之始巽風鼓動井地泉達歷艮王尻尾達坤宮幽都督與任會如果實落地成稱故爲震甲也文圖辛當乾位於人爲尾閭人道之始乾剛遇柔戒其女壯歷坎壬艮癸所謂乾戰勞坎成終始於艮也父道之終子道之始亦爲震甲也禹娶塗山書稱辛壬癸甲是也後甲三日丁者胎以七日乃凝一日爲乙而木氣足再日爲丙而火氣生三日

爲丁而火氣足乃達戊己以伏庚之氣故七日自辛至丁而五行之氣備矣在男子則癸氣始泄甲氣乃達顛頂木火相生休養巽德以爲庚始之地所謂當致其丁寧反復者也癸氣施而考道終甲氣承而子道始故曰終則有始天行也言非人力也初以陰居陽而稱考者男子本陽陽中有陰少陽數八故男子以八計一八而陽精升再八而陽精溢也六五之稱父亦然幹爲貞德知先辛後丁之義者乃可幹蠱使蠱前蠱後有子承考如木之有幹枝葉花實无有偏枯乃爲幹也厲卽飭義也二以陽居陰稱母者女子本陰陰中有陽少陽數七

故女子以七計一七而陰精生再七而陰精溢謂之天癸癸之終卽甲之始母道也幹母之蠱卽爲母之道人道之始也不可貞者女歸可貞而幹母蠱不可貞如女德尚容藻裝盛飾皆謂之貞及其爲母倮而交合倮而舉子雖欲貞而不可也母惟一爻者從一而終也三過剛多慾故悔然必有子故无大咎四柔靜寡慾爲裕然必无後故咎五當巽庚之位以德幹蠱必鍾令嗣因子有聲如螽斯麟趾可歌可詠故曰譽也高尚其事者幹蠱以人道言之則爲父母之事以治道言之則爲王侯之事上居卦外不惟不事父母之事亦不事王侯之事父

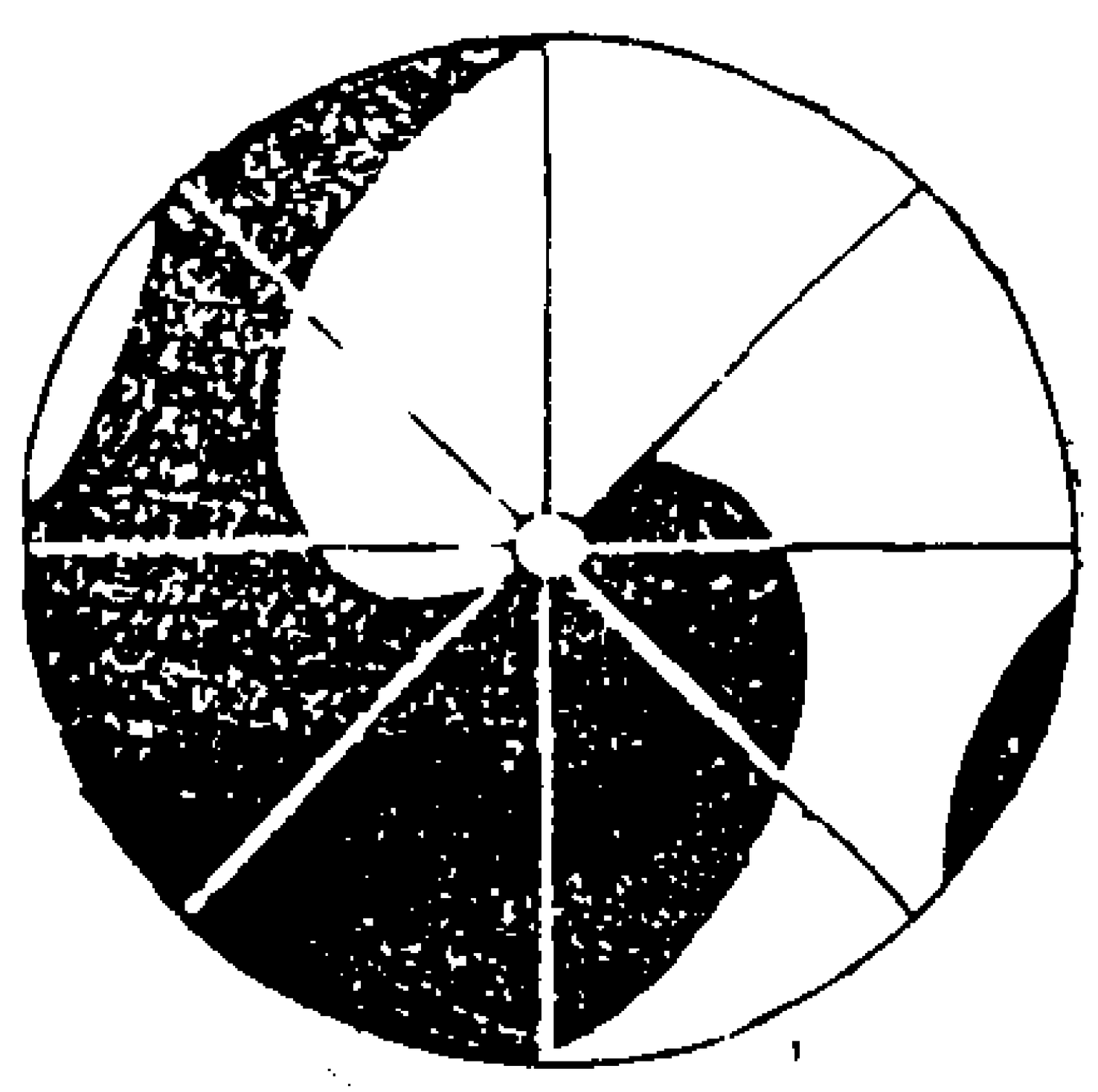
母之事甲庚順用高尚之事甲庚逆用中有先後之則與用九天則同毫不可差以志用不以事用也有則乃可則也夫蠱者因壞治壞之道也太樸琢矣乃有犧尊璞玉毀矣乃有珪璋童子壞矣乃有人類推之萬物萬事皆然故彖辭彖傳皆可以治道人道通觀之也人道中剛柔巽止之義爲父幹蠱者可以理解卽爲以德相承以治道言則天行人事功過平分剛上者亢龍之陽也柔下者履霜之陰也陽既亢於上則陰必凝於下天行之剝復人事之治亂皆象之亂終治始亦象之畀巽苟止義似未該如周衰之際下陵上替上之止苟矣下

爻見有卑巽耶以愚所聞巽而止者義圖巽居西南悔之以艮在西南第七卦於時爲孟秋於風爲凉凉風至而天地肅百草具腓爲巽而止山氣上阻風氣下落津潤不通木葉始脱壞也揫斂登熟萬寶告成亦爲巽而止蓋風入而散之則外發入而止之則內聚終氣始氣並藏於密如蟄斯伏如胎斯受事也壞與事二象二義了然可指此卽天地自然之飭也至文辭元亨利涉專以事言壞飭二象義在先甲後甲內蓋文圖巽居東南悔之以艮在東南第八卦於時爲孟夏於風爲清明清明風至无論秀蔓長養草茂木蕃卽以蠱計窮水陸之

際根蠐葉蝶絮蠕蜾化何所不有正乾元嘉亨之會也利涉者言山而川在如山天大畜絶无水象而云利涉謙順二卦皆以涉川宜係於艮爻不獨取風木爲涉具亦不以井既濟之變得坎也孔子以治事天行分釋文辭以天行人事可以密符先儒嵩以治道言故以甲爲令僅義文象義中一端耳天行亦有令萬物之終始是也巽庚蠱甲成毁相代亦復相因造物且然而況於人事乎虞仲翔卦變之說言交易也與變易之用不同人多以迂曲嫌之殆未深究其說也如此卦賁井既濟之變賁飾也致飾亨盡卽是剥義剥卽壞也而事飭在其中矣至掘地得泉曰井晝野成疇亦曰井事壞飭之象義宛然並見既濟水火相交亦事壞飭象義宛然並見也仲翔卦變晦翁存於本義中者十有九卦舉一隅耳以此卦推之交易之義深遠可玩若以蠱三四爻一交易之則爲火水未濟各居其方无事无壞矣振民之義諸儒已悉惟育德象義癸終甲始蠱終恒始甲終庚始民以順用高尚者以逆用聖人順逆兩用非知天行者孰與於斯

參伍錯綜圖

揲蓍之法雖
皆四數然其
初則參天兩
地而倚數況
掛一并四揲
亦五乎



北一南二
東三西四
五居厥中
合十有五
交互參伍
縱横錯綜
而六七八
九十備焉

此圖念恒授之於其父子靜先生蓍類析别疏凡易中仰觀俯察以及近遠之取發明理象數者靡弗備焉準玄首八十有一參伍錯綜特其一耳參伍者相對之義以兩卦之變通言錯綜者相竝之義以兩爻之變通言也二卦一分一合相雜以爲變參如先分以乾屯與坎咸既濟伍如後合以坤蒙與離恒未濟之類二爻一往一來謂錯一上一下謂綜往而上如乾初九變坤上六來而下如乾上九變坤初六之類涇野曰凡數四八則方參伍則員方則體而定員則神而變也錯其數左右相交綜其數并左右合之也

易遺象義

參伍錯綜

數始於一判於二成於三變通於四五故三參一爲四三伍二爲伍參之謂錯不可勝數不可得辨如算家之三一三十一分極微塵尚有不盡是也伍之謂綜實有可數實有可辨如算家之五一倍作二分合整齊絲毫不差是也數始於一者天之始也乾初爻象之判於二者地之始天之判也乾二爻象之成於三者天外地内乾三爻既成象之三畫卽三極天地已具六子已含故三參一則四巽離兌之畫其數四三伍二則五震坎艮之畫其數五天涵六子氣凝形結遂爲地故坤畫六卽六子合而成地也含六子外更无所謂地也然則數惟三五而天地之數備八卦之數亦備矣故一與一爲二伍法也一與二爲三參法也一與三爲四伍法也一與四爲五參法也合之得十有五而河圖中宮及四面之生數備矣一與五爲六伍法也一與六爲七參法也一與七爲八伍法也一與八爲九參法也一與九爲十又伍法也而河圖中宮及四面之成數備矣錯之綜之變通極數可盡言哉故以一三爲三二三爲六三三爲九以至於三九二十七合之得一百三十五數以一五爲

一集二册 續修四庫全書 第24 版正文

五二五一十三五一十五以至於五九四十五合之得二百二十五數共三百六十而朞之數備矣此卽綜法也以二百二十五屬陽陽有餘損九得二百一十有六是爲乾之策以一百三十五屬陰陰不足益九得百四十有四是爲坤之策而乾坤之數備矣損者三分損一尚餘六是爲歲盈益者三分益一尚歉六是爲朔虛而五歲再閏之數備矣此卽錯法也參錯伍綜各異用同故以三錯一則四以三錯二則五以至於以三錯九則十二共得七十二數而一歲七十二候並四時五行各得七十二日之數備矣以五綜一則六以五綜二則七

以至於以五綜九則十四共得九十數而四時各得九十日之數備矣又以三錯乾三畫得九以五綜乾三畫則十五共二十四數以三錯坤六畫則十八以五綜坤六畫得三十合四十八數總爲七十二而乾坤之七十二候數亦備矣又以三錯七十二得二百一十六數以五綜七十二得三百六十數共五百七十六然後極其數以十變百以百變千爲五千七百六十數倍之則萬有一千五百二十也又以三錯九十得二百七十以五綜九十得四百五十共七百二十又以三錯七百二十得二千一百六十以五綜七百二十得三千六百共五千七百六十數倍之亦萬有一千五百二十也而萬物之數備矣若又以三錯五爲十五以三自錯爲九以五綜三爲十五以五自綜爲二十五合之共六十四而因重之卦數備矣又以三錯六十四得一百九十二以五綜六十四得三百二十共五百一十二數又以三錯五百一十二得一千五百三十六以五綜五百一十二得二千五百六十合之得四千九十六而六十四卦引伸觸類之數備矣總之三五卽八也八卦一而二二而四四而八正也數一而三三而五五而六七八九倚也故曰參天兩地而倚數天三地兩五也五涵三三涵一體

也兼三才而兩之三兩亦五也兩之故六也兩之者之於六爻卽之於六子也用也六子之用人之用也兩之而用者動則用雷散則用風潤則用坎晅則用離止則用艮說則用兌也兼而用之者兼山澤則用咸損故虛而受懲窒懲窒而致虛兼風雷則用恒益故不易之中有遷改遷改之中有不易兼水火則用旣未濟故愼辨之中卽思患思患之中卽愼辨此下學之事後天之用人道也至於參天之用以坎用乾故曰洊至三存而三至也兩地之用以離用坤故曰兩作一明而兩作也故以自強爲常習龍德而寓諸庸乎以厚載爲繼明人晝

而符於天矣此上達之神先天之用天道也若夫以五
涵三以三涵一以一反始始反无始如羽士云東三南
二北一西四戊己自居以來三家相見為狆舉身外之
身緇流云重離六爻偏正回互疊而為三變盡成五正
中妙挾敲唱雙舉錯然則吉不可犯汙天真而妙不屬
迷悟因緣時節寂然照著細入无間大絕方所毫忽之
差不應律呂此二氏用參用伍之微愈而講理說數之
迂儒遠矣羲文周孔固在也請以此質之是或一道也

大易則通卷閏

大易則通　卷閏　豐

孫　蔚先　敬刊

第一一冊　續修四庫全書　第24版反內

來元成先生著

易圖親見

倘湖藏板

易圖親見自序

古人左圖右書心之所維未嘗廢旦[illegible]口之所誦未嘗廢手之所摹也易書未作龍馬可以不呈圖河圖既出聖人可以不作易然造化必以圖相示聖人必以易爲教者斯道之薪傳天人交有其功焉讀天地定位章而先天之圖見讀帝出乎震章而後天之圖見讀易有太極章而一本雙榦于見萬孫之圖見然則聖人有右之書原不必左之圖也河圖顚以相生而六

府三事取于此雒書逆以相克而洪範九疇取於此八卦成列因而重之爲六十四卦而參互以變錯綜其數取於此然則聖人有左之圖亦不必右之書也夫得精而遺麤者聖賢聞一知十之化因形而會神者聖賢下學上達之功圖書參用理性互發庶幾近之予李皖之時寇亂于外兵譁于內易之作也其有憂患履虎涉川是不可不取全易而亟讀之矣罷士元身在百里之內而譽之曰非百里之才者妄耳案無留

牘。母攖吾寧。室有圖書。猶不廢吾嘯歌也。則凡羽書叢午。服短後而說劒者紛紛。公等且退。吾將以易治之矣。許君親見宓羲。其孟浪之談乎。其妙道之行乎。

甲申歲重九日西陵來集之元成識

易圖親見目次

蕭山來集之元成甫著

大方大圓圖辨說
序卦大圓圖
序卦大圓圖說
序卦大方圖
序卦大方圖說
合上下經卦序分爲三節總目
序卦三節全圖說

泰否左右翼卦全圖
坎離左右翼卦全圖
震艮左右翼卦全圖末繫以說
序卦三節分圖說
泰否左右翼全卦細分之圖
泰否左右翼卦圖說
坎離左右翼全卦細分之圖
坎離左右翼卦圖說
震艮左右翼全卦細分之圖

震艮左右巽卦圖說
依序卦分爲上下兩篇上經總目
依序卦分爲上下兩篇下經總目
上下經紀綱卦圖說
序卦上經紀綱總圖
序卦下經紀綱總圖末繫以說
各卦相對分圖說
平衡對交角對說
序卦乾體次第末繫以說

序卦坤體次第末繫以說
序卦次第乾坤相對全圖第一
序卦次第乾坤相對全圖第二
乾坤相對分圖說
乾坤相對第一層圖
乾坤相對第二層圖
乾坤相對第三層圖
乾坤相對第四層圖
序卦坎水次第末繫以說
坎水次第合論
序卦離火次第末繫以說
離火次第合論
序卦次第坎離相對全圖第一末繫以說
序卦次第坎離相對全圖第二
坎離相對分圖說
坎離相對第一層圖
坎離相對第二層圖
坎離相對第三層圖
坎離相對第四層圖末繫以說

序卦震雷次第
序卦艮山次第
序卦巽風次第
序卦兌澤次第末總繫以說
序卦四正次第合爲方圖
四正合爲方圖說
序卦四偏次第合爲圓圖
四偏合爲圓圖說

偏正合外圓內方之圖
外圓內方圖說
上繫第八章所引七爻之序
七爻貞卦次序
七貞卦次序全圖末繫以說
七爻變卦次序
七變卦次序全圖末繫以說三段
三陳九德
三陳九卦之序

三陳九卦全圖
九卦又一圖
三陳九卦圖說
九卦又一圖說
合雜卦傳次序分爲三節
雜卦分爲三節圖說
萃升左右翼卦全圖
咸恒左右翼卦全圖
豐旅左右翼卦全圖

雜卦次序萃升左右翼卦細分之圖
雜卦次序咸恒左右翼卦細分之圖
雜卦次序豐旅左右翼卦細分之圖
雜卦三節細分圖說
兩圖險阻之圖
先後兩圖同取橫圖之圖共三圖
先後兩圖同取於橫圖說
先後天卦義合一圖
先後天卦義合一圖說

先天卦陰陽橫圖
先天卦陰陽縱圖
後天卦陰陽橫圖
後天卦陰陽縱圖
先後天卦陰陽縱橫圖說
圖書內外相加兩奇成偶之圖
圖書內外相加圖說
先後天卦數相加東南皆陰西北皆陽圖
後天卦數相加圖說

先天卦數加河圖東南皆陰西北皆陽圖
先天卦數加河圖圖說

大方大圓圖辨說

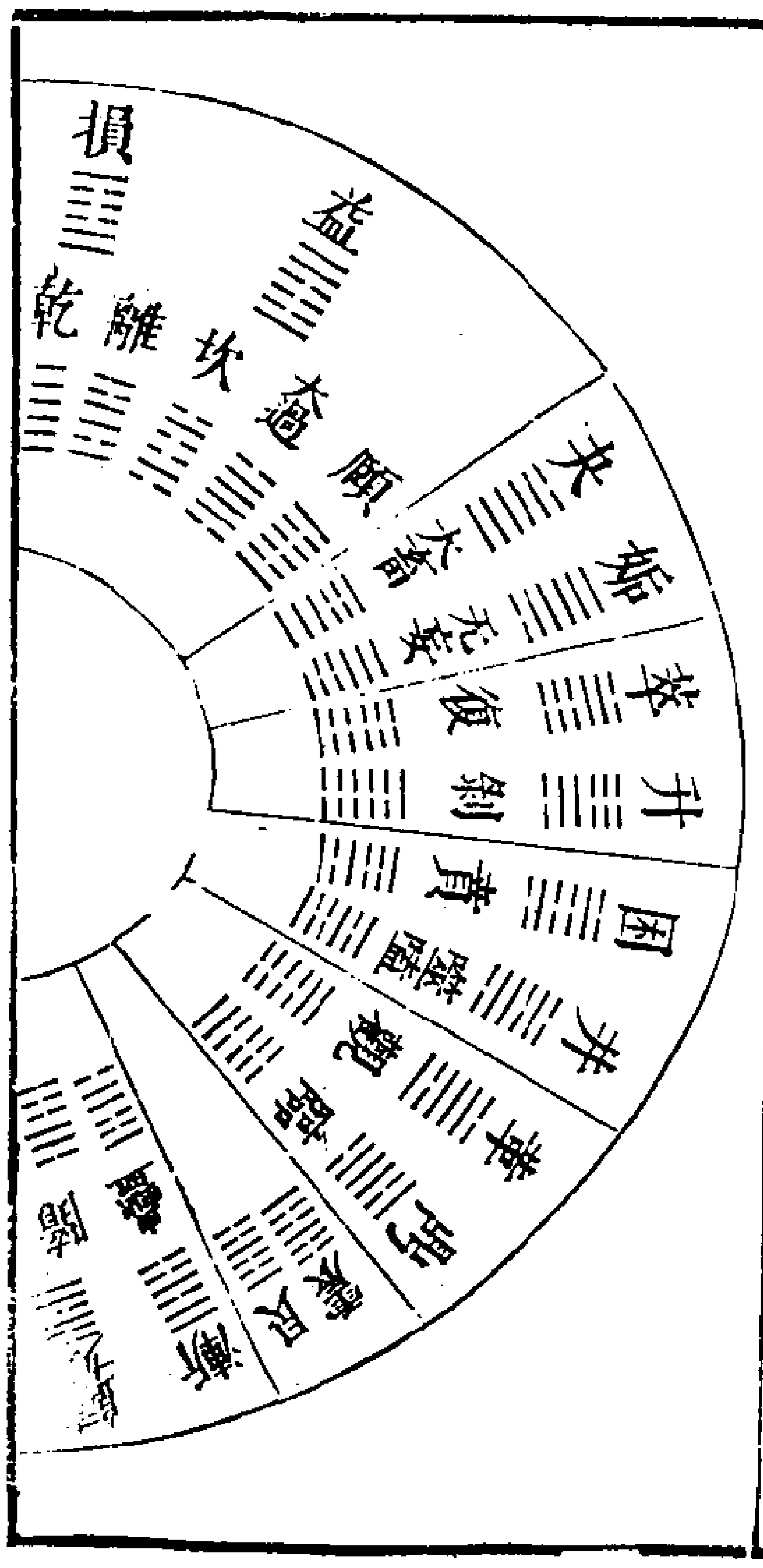
橫圖之後爲方圓二圖列於本義之前以爲易與天地準彌綸天地之道者其蘊盡於此夫橫圖上一陽一陰層層棋累邵子依之爲數而程子以加一倍法之四字該之斯言也夫人得而言之不待程子之積學深悟而後有與於斯也蓋自姤復而推于乾坤者橫圖之自然乃印板死煞之自然自乾坤而達于旣未者序卦之自然則真活潑通變之自然矣橫圖旣立寒暑消

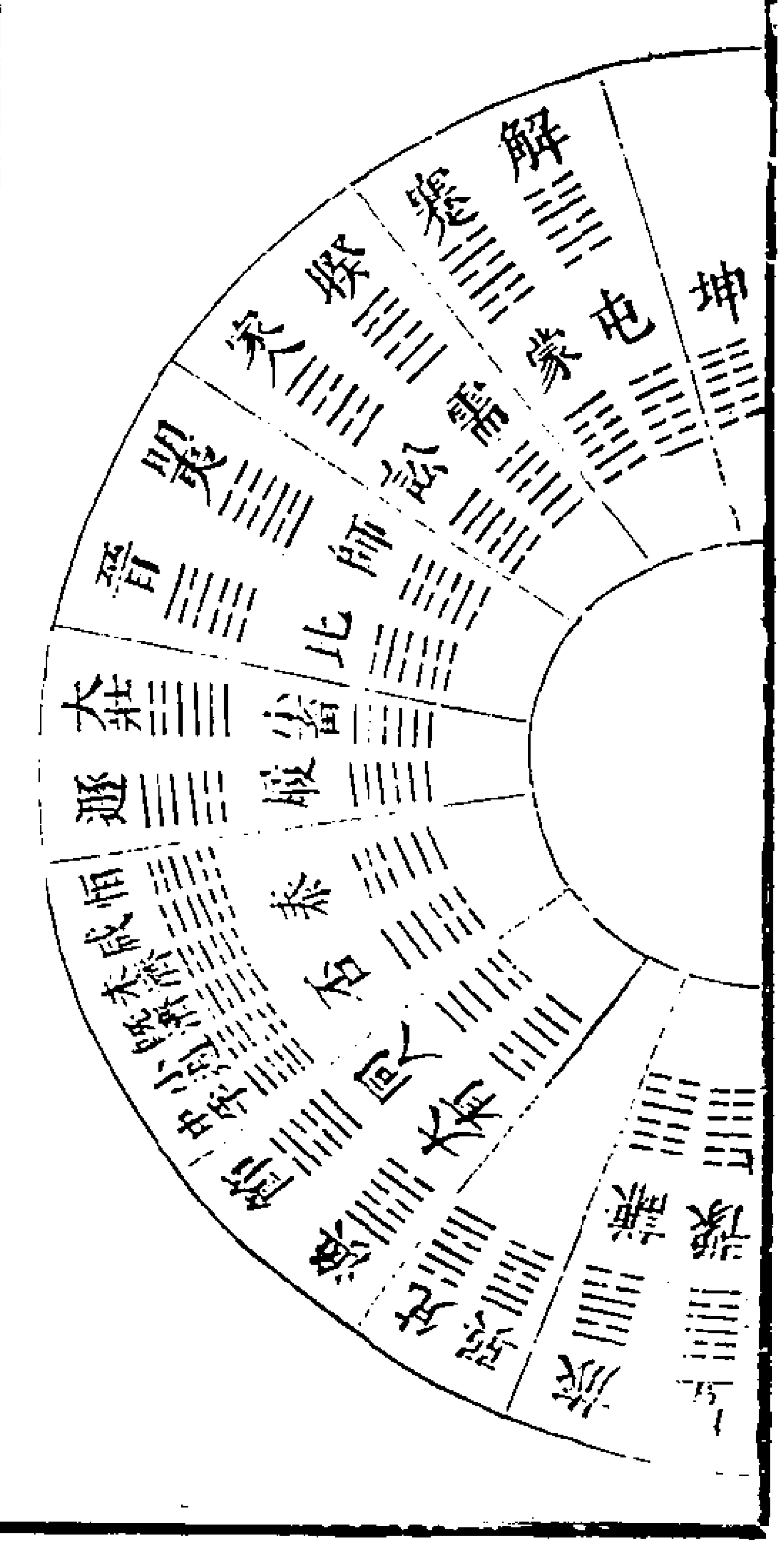
長日月生息命以名而無不可呼審厥象而無不惟肖乃更圓之以應上曰動而爲天方之以應下曰靜而爲地皆形模之見也今之受易而讀者開卷則見方圓兩圖終卷而不問方圓兩圖與序卦六十四之次其漠不相關者何以說亦相與爲口吟舌弄而已耳呶呶之學各習其師說易者滿天下而序卦卒不能以義自表見豈非學者因陋襲固不求原本之故與予讀序卦至廢寢食於其先後遠近之位置微有所窺

筆之爲圖則亦有若動而爲圓者焉則亦有若靜而爲方者焉上下經分爲內外兩層而圓之勢以成上下經分爲南北兩岸而方之體以立今夫菌之丞於虛也亭亭者如蓋菌之既生而有所缺陷則訝以爲造物之失恒樹之布其花也瓣瓣者相當花之既發而有所參差則驚以爲風雨之破壞兩圖定而加損無所于施是故萬物不出天地之範圍天地不出序卦之範圍于序卦則吾無間然矣

序卦大圓圖

圓圖內外相應方圖彼此相應獨家人睽宜對渙節而反得需訟同人大有宜對需訟而





反得渙節豐旅宜對咢革而反得謙豫臨觀宜對謙豫而反得咢革其所以適相互之故序卦者必別有深微之旨難以淺窺也

序卦大圓圖說

今之學者窮理格物之至則曰天圓地方以言其理則可耳若論其形則地亦圓而範于天之中者也譬諸鳥卵清者外浮黃者內聚即以中國之地勢觀東北之昂西南之窪相去不知幾何也而可以方之一字槪之乎故以上經三十卦規之于內下經三十四卦規之于外內外符合之情遠近疎密之勢提衡比類而知序卦之精微眞有聖而不可知者矣

上經屬陽下經屬陰。上經處內下經處外。內陽而外陰。易之道則然也。內層順行向右外層逆行向左。陽順而陰逆。易之道則然也。

上經之有否泰下經之有損益。序卦之關鍵也。此圖圖內層之否泰。對外層之既濟未濟。而咸恒居右。小過中孚居左。八卦相合而乾坤六子各得兩卦。此陰陽之一大會也。外層之損益。對內層之頤大過。而前爲坎離。又前爲乾坤。八卦相合。而乾坤六子各得兩卦。此又陰陽之一大會也。

上經始乾坤而終坎離。今觀此圖。乾坤坎離如環之無端也。下經始咸恒而終既濟未濟。今觀此圖。咸恒既濟未濟。如環之無端也。易之在天地間。豈有私毫之間斷哉。

乾坤最尊。當內層之上而處乎中。乾右歷十二卦。留一隧道而外之震艮應之。坤左歷十二卦。留一隧道而外之兌巽應之。前列內外各四卦。以爲屏翰。極中正之大觀矣。小成之卦。震艮必索於坤而成男。兌巽必索於乾而成女。大成之卦。震艮必以陽而從乎乾父。兌巽必以陰而從乎坤母。各從其類也。

內層之隨蠱。外層之漸歸妹。皆四偏之交也。隨蠱左歷三對而爲剝復。一陽一陰之升降。右歷三對而爲否泰。三陽三陰之升降。剝復前一對爲无妄大畜。震艮之配乾。泰否前一對爲履小畜。兌巽之配乾。左爲陽則大者畜之。右爲陰則小者畜之。隨蠱之交亦尊矣哉。

凡陰陽之事。無不左右錯行。天左動起于牽牛。地右動起于畢。天之尚左也。星辰皆隨之左旋也。地之尚右也。瓠瓜皆因之右纍也。

五行之數。陽左順行。陰右逆行。如壬遁諸家皆以二至分進退。陽之所生。陰之所死。陽之所死陰之所生。在內則水雷而屯。在外則雷水而解。屯之與解名義相反矣。在內則山水而蒙。在外則水山而蹇。蒙之與蹇名義相反矣。在內則天雷而无妄。在外則天風而姤。无妄與姤名義相

反矣。在內則山天而大畜。在外則澤天而夬。大畜與夬名義相反矣。豈非卽陽生陰死陽死陰生之說哉。

日躔自正月起于亥。歷戌而酉而申以至子而歲一週。羲和無停御。而有恒軌。斗柄自正月起于寅。歷卯而辰而巳以至丑而歲一週。喉舌無壅。鍵而有循序。此圖之內外猶是。日躔所起。適當震艮之方。斗柄所臨。恰遇巽兌之位。日陽精會於午而爲乾。斗陰精會于午而爲坤。蓋日

躔斗柄。至五六月之交而並麗午宮。故乾坤並處而不相背。比乾南坤北之理更爲精密。

偏卦自相交者共十二卦。而以八卦歸于兩大會。獨隨蠱漸歸妹四卦。內外相合。而處于震艮之後。其位爲子。萬物于此始焉。

震艮處亥子之交。亥去而子來。十二時之所以終終而始始也。則震艮以之。故曰帝出乎震。又曰始萬物終萬物于艮。巽兌處丑寅之交。丑完而寅接。十二月之所以終終而始始也。則巽兌以之。故曰萬物絜齊乎巽。又曰說言乎兌。

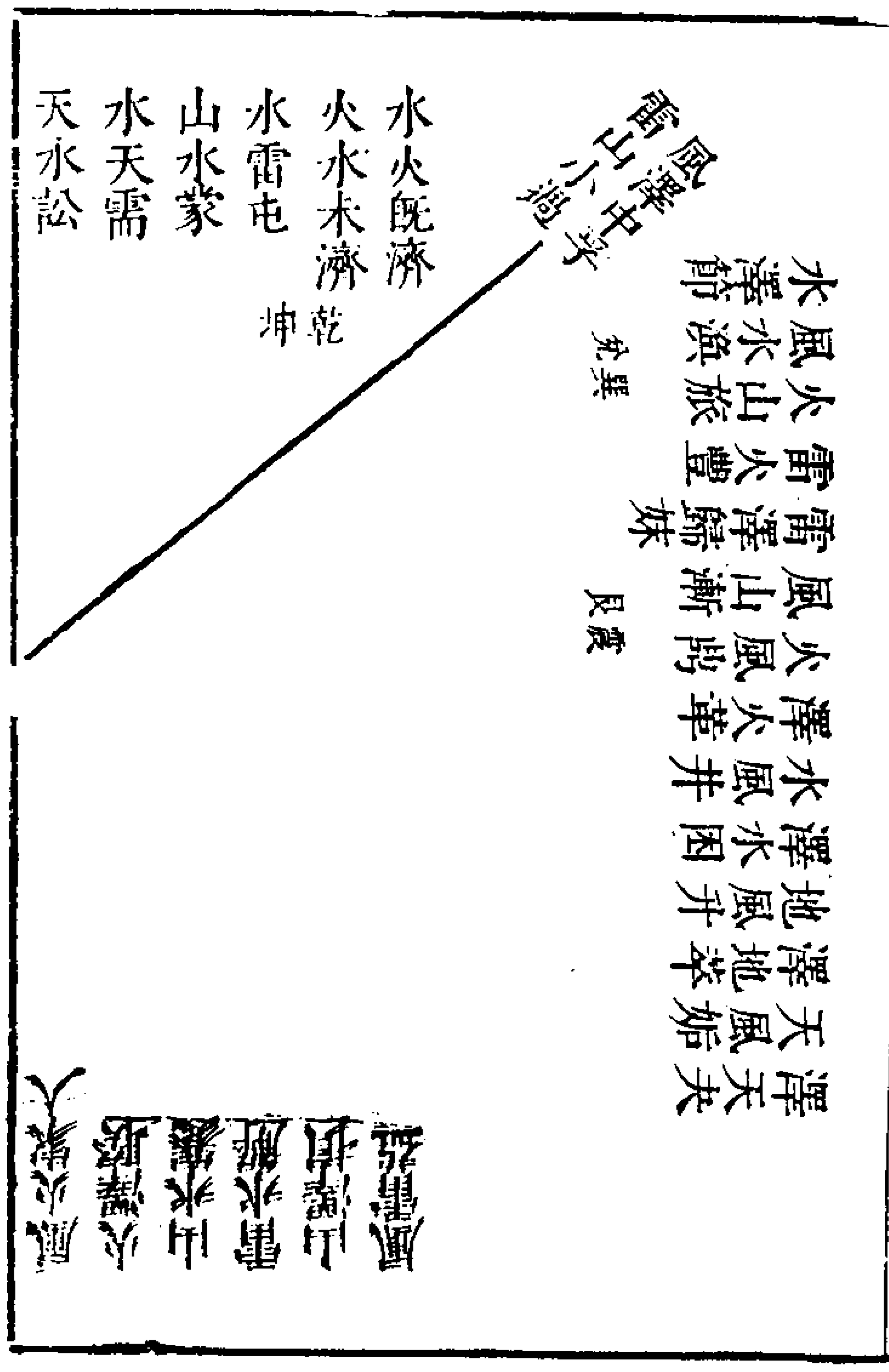
乾至震艮。歷乾數之震爲第十四卦。艮爲第十五卦。坤至巽兌。歷坤數之兌爲第十四卦。巽爲第十五卦。女陰不足。囿于數之中。故女子二七而天癸至。男陽有餘。溢于數之外。故男子二八而天眞盈。

每疑命卦所以定大畜小畜之名。及序卦所以位置大畜小畜之地。俱似偶然無甚深解者。披此圖而知非偶然也。內層之頤大過坎離乾坤

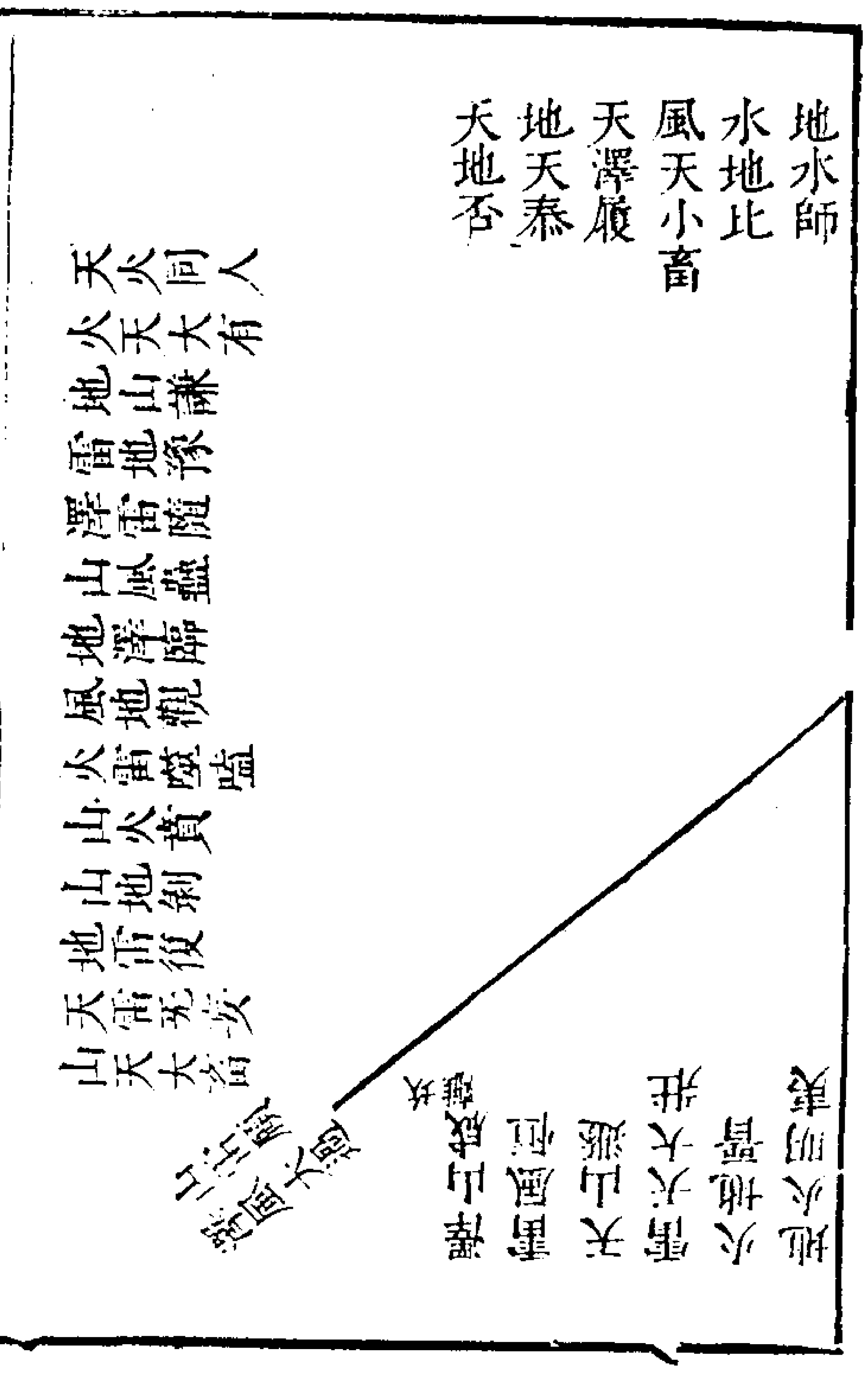
與外層之損益會爲八卦。方其相會不遽會也。必有以畜止諸卦而後成其會。此大畜之居有所也。外層之中孚小過既濟未濟咸恒與內層之泰否會爲八卦。方其相會不遽會也。必有以畜止諸卦而後成其會。此小畜之居有所也。大陽也。小陰也。八卦相會。內層之陽爲主。則大者畜之。外層之陰爲主。則小者畜之。大過小過混同于八卦統會之中。大畜小畜主持于八卦統會之外。大畜從乎大過。小畜從乎小過。抑何井

井不系也哉
內層除六卦統會外餘者爲宮十有二以應十二月以應十二支爲卦二十有四以應二十四氣外層除六卦統會外餘者爲宮十有四以應十干四維爲卦二十有八以應二十八宿統會之卦則又陰陽各六以應自子至巳自午至亥如六律六呂各爲陰陽之類
損益雖內應六卦而尤中主乎坎離泰否雖外應六卦而尤中主乎既未陰陽一水火也

序卦大方圖



風澤中孚
雷山小過
水火既濟
火水未濟
水雷屯
山水蒙
水天需
天水訟
乾
坤
兌巽
艮震



地水師
水地比
風天小畜
天澤履
地天泰
天地否
天火同人
火天大有

序卦大方圖說

圖有方圓之殊理無方圓之別圓之圖可以配天亦可以配地則方之圖可以配地亦可以配天也天列垣野而河漢之影繫箕尾貫于參井天象遂若界而中分地載山川而黃河之流繫崑崙達于江海大地亦若劈居各半今方圖亦猶是也東西相炤南北互觀賓主歡迎朋儔各配獨順與大過居于東北之隅中孚小過居于西南之隅橫亘于中不與諸卦正對而自爲配

偶於是序卦不得不有兩界之判矣。

八純卦不與諸卦例。故列于諸位之次。乾坤處界之南。六子處界之北。毫不容踰。且循次而觀。乾坤在上。坎離在下。巽兌居中而近上。震艮居中而近下。所謂天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射者。其次第本如是也。

乾坤坎離四正卦之交。列于南之兩旁。震艮兌巽四偏卦之交。列于北之兩旁。其南卦坎多于離。其北卦離多于坎。其東卦震艮多于兌巽。其

西卦兌巽多于震艮。皆自然之道也。

昔人解邵子之詩。乾遇巽時爲月窟。地逢雷處見天根。以爲此小成八卦先天圖也。乾遇巽自南而交于西。地逢雷自北而交于東。陰陽相媾。變化滋生。兹方圖俱對面相向。不謀而合。獨頥大過自北而交于東。中孚小過自南而交于西。其亦天根月窟之意耶。

暦之道。夏至曰陰初至也。又曰陽極至也。冬至曰陽初至也。又曰陰極至也。易之道。曰陽大也。陰小也。大過陽之過也。小過陰之過也。則以小過爲冬至。以大過爲夏至。豈不于理確然哉。以小過爲冬至。以大過爲夏至。則泰否爲春分。寒暑交而氣和。損益爲秋分。山澤雷風交而氣和。其象益明且顯矣。

自中孚小過之冬至。歷泰否而爲春分。則當以水天需天水訟爲立春。易曰作事謀始。此之謂也。自頥大過之夏至。歷損益而爲秋分。則當以火地晉地火明夷爲立秋。易曰明入地中。書曰

厥民夷。此之謂也。

需訟爲立春。晉明夷爲立秋。則臨觀爲立夏。鼎革爲立冬。其位次宜之。其命名亦宜之矣。臨觀鼎革。取義最真。較十一月爲臨。八月爲觀之義更進一層矣。

中孚小過附于南面。頥大過附于北面。則四方之卦各得七。對二十八宿。羅列四維。天之示人昭昭焉。然東西之七對卦皆反覆一卦。南北反覆者六卦而中孚小過頥大過附之爲八。離之

爲六。盈縮之間。星與日會。日與月會。多寡參差。
見其大凡矣。
日行黃道。而青朱白黑各得兩道。合而爲月之
九行。自小過至大過爲日之經行。而乾坤六子
八卦輔之。亦其理也。
北極出地三十六度。繞極七十二度常見者謂
之上規。南極入地三十六度。繞極亦七十二度
常隱者。謂之下規。小過當其出地。故既未交而
乾坤定。大過當其入地。故咸恒交而坎離隱。

北戒負地絡之陰。命曰胡門。陰戶。主攻伐之政。
故處乎大小過之北者。多偏卦之交。南戒負地
絡之陽。命曰越門陽戶。主禮樂之政。故處乎大
小過之南者。多正卦之交。
自南正達于西正。得雲漢升氣。爲山河上流。升
極而水火交焉。自北正達于東正。得雲漢降氣。
爲山河下流。降極而水火分焉。
或曰。伏羲先天之圖。乾南坤北。離東坎西。震艮
巽兌分居四隅。備物之情。莫大于是矣。茲圖乾
坤合而處上。坎離合而處下。震艮巽兌合而處
西南之隅。毋乃背謬與。曰彼圖乃八卦之道。此
圖乃三才之道也。乾一兌二離三震四順行。巽
五坎六艮七坤八逆行。乃八卦自然之次。分之
有八卦。合之則總歸于三才。立天之道曰陰與
陽。是故乾坤合而爲天也。立地之道曰柔與剛。
是故坎離合而爲地也。立人之道曰仁與義。是
故震艮巽兌合而爲人也。其處西南隅何與。易
蓋以西南隅爲萬物致養之地耳。

或曰。文王後天之圖。火炎上而離上。水潤下而
坎下。雷以起生萬物而震東。澤以收藏萬物而
兌西。茲圖東卦五震二兌。西卦六兌二震。其理
得矣。獨八坎在上而離止二。四離在下而坎止
二。于火上水下之義何居。曰彼圖乃四時之道。
此圖乃五行之道也。八卦循環順行于四季。五
行分布依序于各方。天一生水。故宜居南而在
上。地二生火。故宜居北而向下。天三生木。故踞
南而處東。地四生金。故踞北而處西。天一生水

地六成之。故八坎在上而二坎尚在下也。地二生火。天七成之。故四離在下。而二離尚在上也。天三生木。地八成之。故五震在東。而二震尚在西也。地四生金。天九成之。故六兌在西。而二兌尚在東也。天地之間。水最多。故處其本方連類而得八。八者卦數之盈也。火最少。故處其本方。連類而得四。四者卦數之半也。金雖少于水。然亦水之母。況兌澤乃水之餘也。故依坎之數。退八而得六。木雖火之母。然而多于火。況震雷乃

火之盛也。故依離之數。進四而得五。端緒各有本然。不可紊。亦不可踰。

大畜小畜為圓圖之綱領。大過小過為方圖之綱領。其配以中孚者。人之生也直。生之道也。其配以頤者。民以食為天。養之道也。

卦起中孚。吾于斯圖益信。

參同契云。晦朔之間。合符行中。始于東北箕斗之鄉。旋而右轉。嘔輪吐明。箕斗艮方也。謂每朔月與日會于此也。亦於斯圖尤信。

合上下經卦序分為三節

䷀ 乾為天

䷁ 坤為地

乾坤至尊不在分節之數

第一節

泰否兩卦為中前列八卦後列八卦

䷂ 水雷屯

䷃ 山水蒙

䷄ 水天需

䷅ 天水訟

䷆ 地水師

䷇ 水地比

䷈ 風天小畜

䷉ 天澤履　已前八卦

䷊ 地天泰　兩卦

䷋ 天地否　為中

䷌ 天火同人　已後八卦

䷍ 火天大有

地山謙

雷地豫

澤雷隨

山風蠱

地澤臨

風地觀

第二節

坎離兩卦爲中前列八卦後列八卦

火雷噬嗑

山火賁

山地剝

地雷復

天雷无妄

山天大畜

山雷頤

澤風大過　已前八卦

坎爲水　兩卦

離爲火　爲中

澤山咸　已後八卦

雷風恒

天山遯

雷天大壯

火地晉

地火明夷

風火家人

火澤睽

第三節

震艮兩卦爲中前列十二卦後列十二卦

水山蹇

雷水解

山澤損

風雷益

澤天夬

天風姤

澤地萃

地風升

䷮ 澤水困

䷯ 水風井

䷰ 澤火革

䷱ 火風鼎　已前一十二卦

䷲ 震爲雷　兩卦

䷳ 艮爲山　爲中

䷴ 風山漸　已後一十二卦

䷵ 雷澤歸妹

䷶ 雷火豐

䷷ 火山旅

䷸ 巽爲風

䷹ 兌爲澤

䷺ 風水渙

䷻ 水澤節

䷼ 風澤中孚

䷽ 雷山小過

䷾ 水火既濟

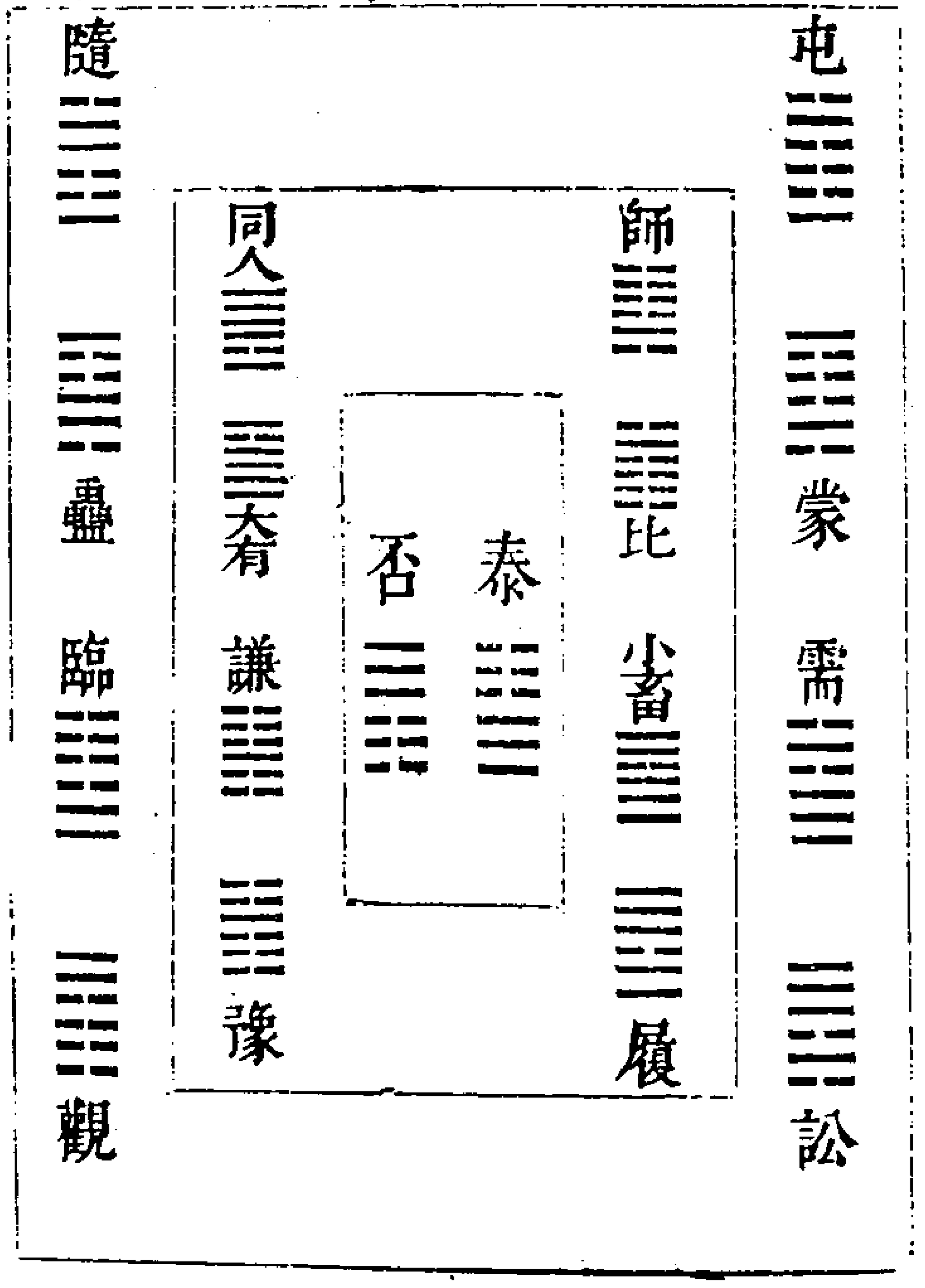
䷿ 火水未濟

序卦三節全圖說

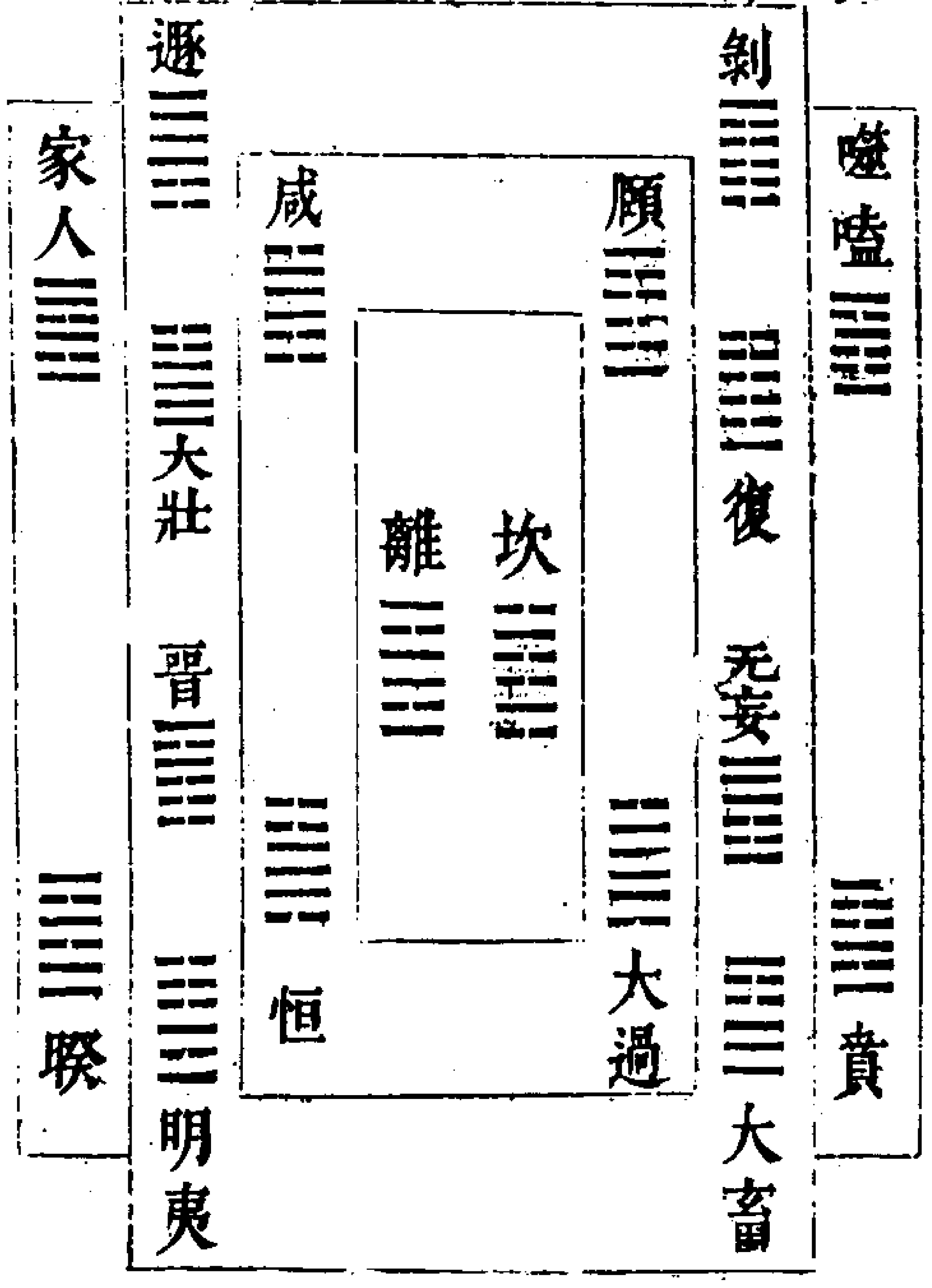
泰和蕭氏取序卦上下經分作六節各有妙理初見之深駭其獨得而服其精至也及取序卦全圖再三披閱理之新新不窮始覺分爲六節未免太碎夫所爲卦者乾坤六子而已乾坤之尊無偶不與諸卦隸而以其交之爲泰否者自立疆域天地開而羲文出乾坤立而卦爻成於是分泰否爲一中而諸卦翼之分坎離爲一中而諸卦翼之分震艮爲一中而諸卦翼之而六

十四卦之次序雖有巧手不能爲之上下於其間矣泰否爲乾坤之中坎離爲六子之中其專權制命分布庶職列於左右誰曰不宜震艮爲長少之男勢不得不合力以自置一座也震艮居中則與兌長少之女自當仰而從之其退而處於一隅不獨分之本然亦理之當然者矣損益不得與泰否並驅者舍人而尊天也剝復夬姤不得與泰否分鑣者舍偏而尊正也是故序卦之金科於三圖焉盡之矣

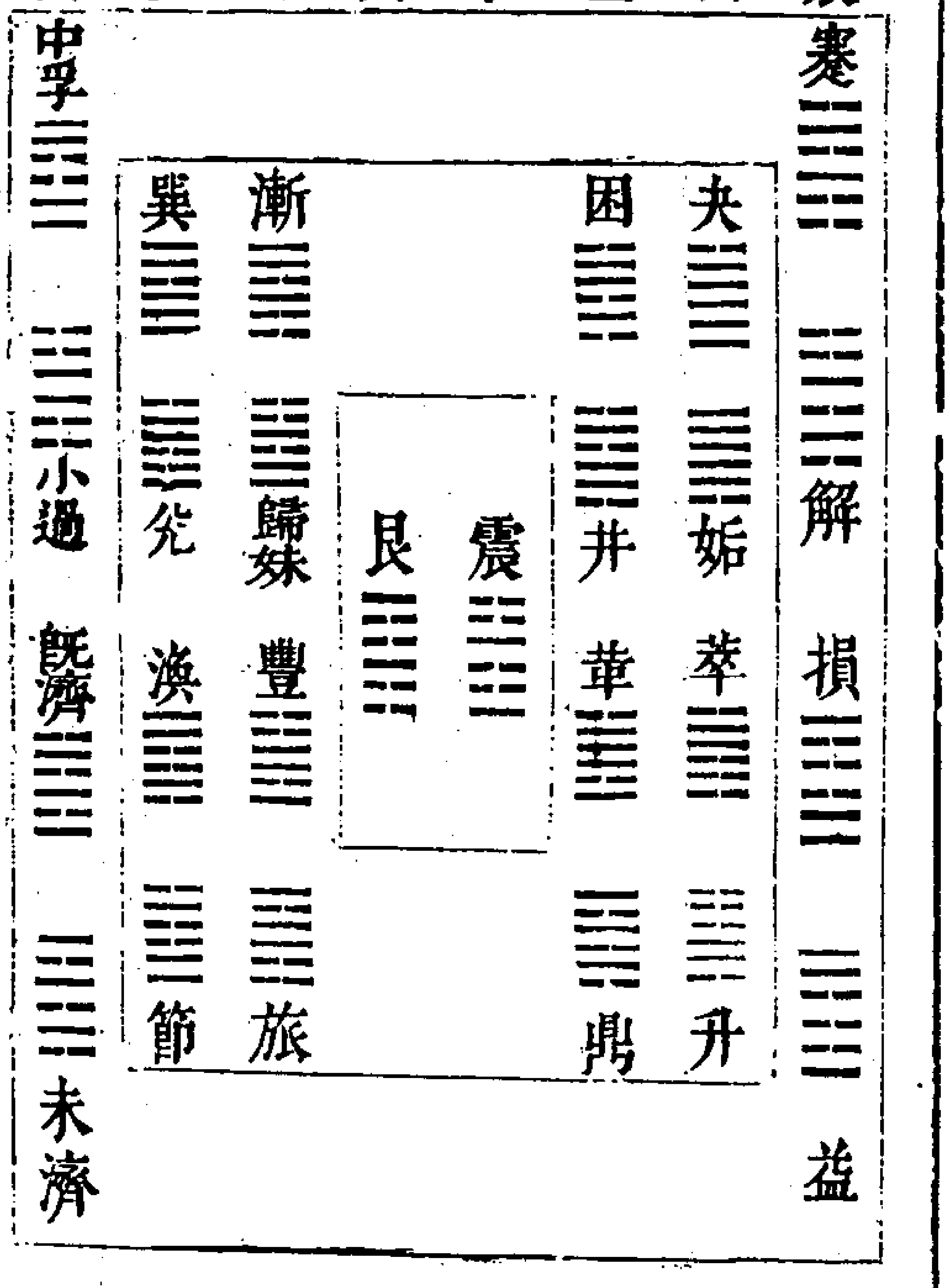
泰否左右翼卦全圖


屯
蒙
需
訟
師
比
小畜
履
泰
否
同人
大有
謙
豫
隨
蠱
臨
觀

坎離左右翼卦全圖


噬嗑
賁
剝
復
无妄
大畜
頤
大過
坎
離
咸
恒
遯
大壯
晉
明夷
家人
睽

震艮左右翼卦全圖


蹇
解
損
益
夬
姤
萃
升
困
井
革
鼎
震
艮
漸
歸妹
豐
旅
巽
兌
渙
節
中孚
小過
既濟
未濟

泰和蕭氏取師至謙豫十卦以先天圖爲之主而周圍乘之則既知泰否之足爲一中矣而未及于坎離震艮者惑于上下經之兩截也毘陵錢起新先生於泰否則前至師比後至謙豫於坎離則前至隨蠱後至損益則既知泰否坎離之各爲中矣而未及于震艮者惑于震艮巽兌之兩抗不下也一中而分判上下于天淵秉權者進混陰陽于匹敵皆見之未確耳必如予之三圖始無憾焉

序卦三節分圖說

卦之初一畫而已其勢不得不三聖人從而三之其勢又不得不六聖人又從而六之六者三之又三也繫詞曰叅三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章斯言也聖人以之明一卦之義而又以之序全易六十四卦之次夫必有其中之者而後有其分之者必有其主之者而後有其用之者不得其中則東西朔南而忽迷其向不得其主則耕奴

織婢而莫曉所從於是乎序卦之義千秋在重幕之中矣

明典之初劉商卿論易謂卦名與卦序俱本自伏羲尋味無窮獨其所為大業圖者未之有見意其布置必有可觀朱楓林取泰和蕭氏讀易考源置之卷首而近時何玄子先生亦推尊之然考源之圖真所謂有功於序卦且有功于後之讀序卦者也黃石齋先生南政北政衡交倚交之作廣細悉該正變咸備矣予以謂聖人以

三才之道作易後人亦當以三才之道讀易以三才之理求易之理亦當以三才之象求易之象以三才之象求易立卦一卦之象亦當以三才之象求易序卦六十四卦之象夫易有天道焉乾坤是也有地道焉坎離是也有人道焉震艮巽兌是也序卦之作且因其次第而次第之乾坤統乎六十二卦不當降階而與三才分治於是以泰否之交者代之天道何以不專屬之乾而並屬之乾坤又何以不竟屬之乾坤而轉

屬之否泰混沌之初天地未交人不知有天也天開于子地闢于丑天地交而人知有天故立天之道必曰泰與否矣天道屬之泰否之交則地道亦當屬之既未之交然而歸于坎離者剛柔攸分南北乃辨寒暑往來而人民以居故立地之道必曰坎與離矣巽兌者震艮之配也牝主握樞則删色鬚眉媼相操國則力無肩荷其在上者曰立嫡立長其在下者曰幼學壯行而天下又何紛紛多事為哉故立人之道必曰震

與艮矣夫橫圖從中起右自復以至乾左自姤
以至坤一陰一陽一左一右自然流出聖人曷
不依此以爲序與蓋天無工焉而惟恃造作雕
鏤之巧聖人不爲也天已定矣而絕無踵事增
華之功聖人不取也惟夫或錯或綜或參或伍
五花八門而中權坐鎮耳聰目明而聽命心官
治天下之大法傳天下之大經盡於此矣劃爲
三區縷分條貫疑燈既發有月共覩三圖之作
豈得已哉

易圖親見　二十四　倘湖小築

泰否左右翼全卦細分之圖

右第二層之上
水包雷山與左
二層之隨蠱平
對

右第二層之下
兩乾內合亦從
乎泰之乾與小
畜履並

屯䷂　蒙䷃　需䷄　訟䷅

右第一層之上
兩坤外合從乎
泰之坤水配地
與同人大有對

右第一層之下
兩乾內合從乎
泰之乾風澤配
天與謙豫平對

師䷆　比䷇　小畜䷈　履䷉

泰䷊　兩卦

否䷋　爲中

同人䷌　大有䷍　謙䷎　豫䷏

與師比平對
否之乾火配天
兩乾外合從乎
左第一層之上

地與小畜履對
否之坤山雷配
兩坤外合從乎
左第一層之下

隨䷐　蠱䷑　臨䷒　觀䷓

蒙平對
右第二層之屯
澤風包雷山與
左第二層之上

豫平對
乎否之坤與謙
兩坤外合亦從
左第二層之下

易圖親見　二十五　倘湖小築

泰否左右翼卦圖說

泰卦坤在上乾在下否卦乾在上坤在下風行
草偃好諭令從其侍從乎泰之側者率皆坤上
乾下侍從乎否之側者率皆乾上坤下屯蒙雖
不言坤要以需訟之下乾爲準隨蠱雖不言乾
要以臨觀之下坤爲準然而泰之前乾坤入而
在內否之後乾坤出而在外勞逸之勢盛衰之
殊於此可得其大端矣泰否皆天地之交也否
雖有其漸譬之日之將昃仍不可不謂之日中

於是熙皡之象畧可名言泰否合居于中內外官府靡有間言左之同人大有以文治右之比師以武威武王左周右畧分陝之體也左教以謙右養以畜左豫以樂右履以禮舜之稷契夔龍各咨之道也屯難之初景方晦昧聖人兢兢業業而耕鑿獄訟之事與隨晦之餘事多蠱壞聖人一遊一豫而容保省方之事起凡此皆極治之景而防患之心其民至老死不相往來而不知聖人之智周而慮大德盛而化神也

坎離左右翼全卦細分之圖

右第三層兩卦離火在外雷山在中與家人睽兩卦正對

噬嗑䷔　賁䷕

右第二層之上兩坤內合與晉明夷交角對

右第二層之下乾天包雷山與遯大壯交角對

剝䷖　復䷗　无妄䷘　大畜䷙

右第一層山雷澤風四偏卦全

頤䷚　大過䷛

坎䷜　兩卦

離䷝　爲中

咸䷞　恆䷟

左第一層澤山雷風四偏卦全

遯䷠　大壯䷡　晉䷢　明夷䷣

左第二層之上乾天包山雷與无妄大畜交角對

左第二層之下兩坤內合與剝復交角對

家人䷤　睽䷥

左第三層兩卦離火在中風澤在外與噬嗑賁兩卦正對

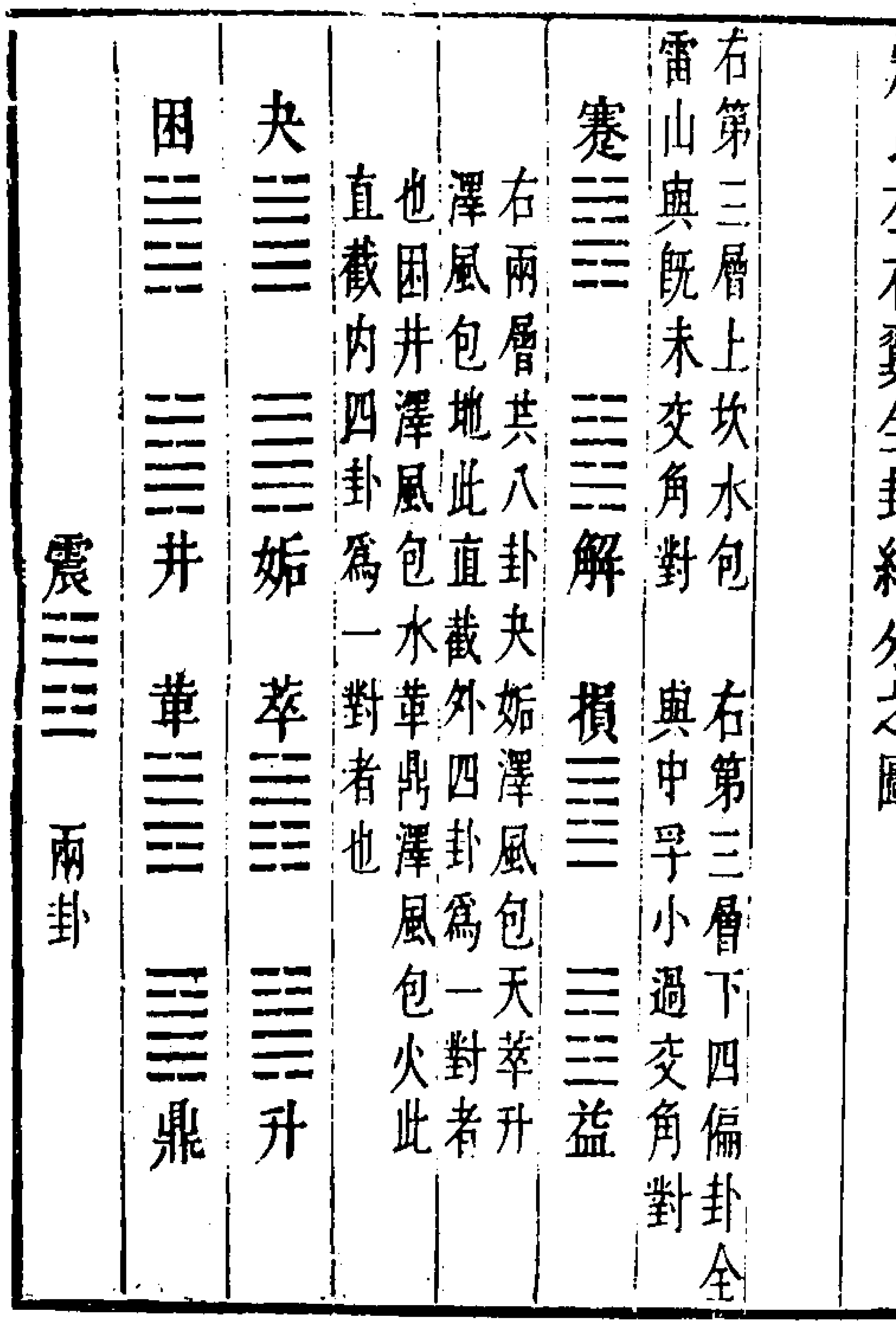
坎離左右翼卦圖說

震巽離坎兌艮同列而稱六子坎離正卦也震巽兌艮偏卦也正者居中出治必使偏者環衛親近於是坎離正位左有咸恒之澤山雷風右有頤大過之山雷澤風六子之誼或出或處或默或語相好無尤情恰而恩不傷然而六子之職無不稟命于乾坤者剝復以雷山配地无妄大畜以雷山配天而居于右方遯大壯以山雷配天晉明夷以火配地而居于左方盖圓丘方

澤。蒼璧黃琮。亦既上妥羣神。下安兆庶矣。獨不及坎者。水爲火妃。郊社之禮。天子穆穆。諸侯皇皇。內助雖賢。不得贊珪焉。坎治乎內。離治乎外。而離遂交于雷山而爲右之噬嗑賁。交于風澤而爲左之家人睽。亦不及坎者。伯叔兄弟之好。闔以內。母以口舌間之。而禮固欲其推而遠之也。夫坎離之時。世而既中葉矣。處咸恒于左。處頤大過于右。男女居室之間。飲食棟宇之細。不勝幾回經畫規制焉。剝復之際。君子與小人爭

而君子勝。遯大壯之際。君子亦與小人爭。而君子又未嘗屈。其時治亂相循。邪正互倚。畜而輝光。何憂无妄之災之及。晉而用錫。无慮明夷之傷之來。然而有大畜未嘗廢无妄。有晉未嘗廢明夷者。中爻之虞。智者未形而見。影突如之來。賢者一飯而三嘆。不然者。好爲侈大。狃于逸樂。坎既傷其清明。離亦失其正大。將噬嗑張其雷電之威。而賁遂靡其藻火之飾。家人亂其嘻嗃之節。而睽徒持其孤疑之端。天下事尚可爲。何爲而至于此。必也噬嗑。勅其刑法。賁明其庶政。所謂及是時明其政刑者此也。必也家人肅威如之令。而睽解張弧之疑。所謂宮中府中。聯爲一體者此也。蓋坎離所治。濟時之粱肉。救時之藥石。疊進而並用焉。六子比肩。偏者雖不能奪正者之權。而正者亦未必勝偏者之衆。患不在遠而在近。慮不在鉅而在纖。噬嗑食也。賁无色也。食色之微。人欲不可縱也。家人內也。睽外也。內外之防。短垣不可踰也。

震艮左右翼全卦細分之圖



右第三層上坎水包雷山與既未交角對
右第三層下四偏卦全與中孚小過交角對
蹇 解 損 益
右兩層共八卦夬姤澤風包天萃升澤風包地此直截外四卦爲一對者也困井澤風包水革鼎澤風包火此直截內四卦爲一對者也
夬 姤 萃 升
困 井 革 鼎
震 兩卦

艮䷳　爲中

漸䷴　䷵歸妹　豐䷶　䷷旅

巽䷸　䷹兌　渙䷺　䷻節

包水此橫截下四卦爲一對者也
一對者也豐旅雷山包火渙節澤風
巽兌澤風包澤風此橫截上四卦爲
左兩層共八卦漸歸妹澤風包雷山

中孚䷼　䷽小過　既濟䷾　䷿未濟

全與損益交角對　離火與蹇解交角對
左第三層上四偏卦　左第三層下坎水包

震艮左右翼卦圖說

古人有言曰使江河日下而不可返則世將盡化爲魍魎然而不盡然者以有人焉爲之挽也震艮出而扶乾坤于不壞續坎離於既衰震艮巽兌四子之偏也震艮雄視中區而巽兌僻處幽閨豈情之平乎方坎離用事之時兩卦比肩而處離以外光爲令於四方坎以內光無所於役則夫旦作而暮息男勞而女休艮震既興作鼓動于萬物巽兌甘心爲巾櫛之侍誼之正也夷考其世偏雜羣然而起去上古益遠王道休息霸術用張正人却步羣迷相扶不有既未以持之于終幾何不舉一世而魍魎之矣自震艮以偏卦用事尤而效之列于左右凡正卦之自相交者十無一焉或偏交于正或偏自交偏意見龐雜令出多門其左卦漸歸妹澤風之包雷山也巽兌澤風之包澤風也是橫截爲一類者也豐旅雷山之包乎火也渙節澤風之包乎水也是橫截爲一類者也其右卦困井澤風之包

乎水也革鼎澤風之包乎火也是直截爲一類者也夬姤澤風之包乎天也萃升澤風之包乎地也是直截爲一類者也逞雄霸之姿開朋黨之漸化智巧爲機械變揖讓以戈矛于是左以中孚小過爲外藩則風澤雷山四偏卦之自合矣右以損益爲外藩則山澤風雷四偏卦之自合矣跛者迓跛眇者延眇行盡如馳而莫之知止可不謂大哀耶幸而蹇解從坎離而來尚不失坎離之面既未歸坎離之魂竟直用坎離之

全人以爲取法乎上僅得乎中學泰否者不得泰否尚可以得坎離予以爲循環之運亂極思治持震艮者既出震艮遂可以登泰否矣勿謂唐虞三代僅夢想間事也

余嘗研考序卦之奥義列之爲圖反覆參究從圖而考之於經更從經而考之於圖真可謂細入無間而大包無外者也八卦既成乾兌離震巽坎艮坤鴈行攸叙乾坤六子之父母也血絡各有係屬無論已至于坎水也兌

爲澤亦天河之水也巽爲風每風行而雨從繫辭云潤之以風雨蓋風指巽而雨指兌是知巽與兌俱可以對坎矣離火也震爲雷亦搏擊之火也艮爲山或爲石而爲星繫辭云鼓之以雷霆蓋雷指震而霆指艮是知艮與震俱可以對離矣其在序卦上經坎水用事結之以澤風大過下經離火用事結之以雷山小過聖人以兩過終經而頤與中孚不過其伴侶非所重也及考序卦三節分圖屯蒙

水配雷山其平對爲隨蠱澤風配雷山此以雷山對雷山以水對澤風之一証也需訟水配天其平對爲臨觀澤風配地此以天對地以水對澤風之一証也剝復地配雷山其交角對爲晉明夷火配地此以地對地以火對雷山之一証也蹇解水配雷山其交角對爲既未水配火此以水對水以火對雷山之一証也經與圖相參象與理相質而聖意精密已和盤托出矣

楊子太玄以三起数天玄地玄人玄各二十七首或譏其不知妄作或譏其如吳楚僭王蓋以易只有陰陽之兩而無所謂三也豈知序卦圖早已分而爲三哉三圖既立以象而論則有紫薇太薇天市之列星以数而論則有上元中元下元之分甲以世統而論前則夏殷周三代之質文後則漢唐宋三代之升降皆可乳合膠融然而讀經之法取其已然必然者告之來學踵而增之亦有俟焉

係序卦分爲上下兩篇

上經

以一陽之卦爲紀綱前後中間各相去六卦

䷀ 乾爲天

䷁ 坤爲地

䷂ 水雷屯

䷃ 山水蒙

䷄ 水天需

䷅ 天水訟 已前相去六卦

䷆ 地水師 紀

䷇ 水地比 綱

䷈ 風天小畜 已後相去六卦

䷉ 天澤履

䷊ 地天泰

䷋ 天地否

䷌ 天火同人

䷍ 火天大有 已前相去六卦

䷎ 地山謙 紀

䷏ 雷地豫 綱

䷐ 澤雷隨 已後相去六卦

䷑ 山風蠱

䷒ 地澤臨

䷓ 風地觀

䷔ 火雷噬嗑

䷕ 山火賁 已前相去六卦

䷖ 山地剝 紀

䷗ 地雷復 綱

䷘ 天雷无妄 已後相去六卦

䷙ 山天大畜

䷚ 山雷頤

䷛ 澤風大過

䷜ 坎爲水

䷝ 離爲火

依序卦分爲上下兩篇

下經

以三陽三陰平交之卦爲紀綱前段相去八卦後段相去八卦中間相去十卦

澤山咸 紀

雷風恒 綱

天山遯 已後相去八卦

雷天大壯

火地晉

地火明夷

風火家人

火澤睽

水山蹇

雷水解 已前相去八卦

山澤損 紀

風雷益 綱

澤天夬 已後相去十卦

天風姤

澤地萃

地風升

澤水困

水風井

澤火革

火風鼎

震爲雷

艮爲山 已前相去十卦

風山漸 紀

雷澤歸妹 綱

雷火豐 已後相去八卦

火山旅

巽爲風

兌爲澤

風水渙

水澤節

風澤中孚

雷山小過 已前相去八卦

䷾ 水火既濟 紀

䷿ 火水未濟 綱

上經爲紀綱者三。而聽紀綱之用者四。下經爲紀綱者四。而聽紀綱之用者三。惟其可四可三。故後世之以卦義行師者。可以八門。亦可以六花也。堂堂之陣。正正之旗。變化倐忽而莫測其端者。序卦之陣法也。上經乾坤坎離統領首尾。而一陽之卦節東其間。是兵之以正合者。下經偏交之卦

爲之節束。而坎離交持於後。是兵之以奇勝而不詭於正者。聖人固曰。師出以律。而師比兩卦。即爲紀綱之最先。豈非行三軍之道不外于序六十四卦乎。

上下經紀綱卦圖說

六十四卦在橫圖中。子孫繁衍。兄弟鴈行。陰陽各踞一。以至六。無相奪倫。此紀綱之秩然者也。及入序卦而分宗別派。赴脈歸源。甚者改換頭面。易向東西。倉卒之間。不知突如者何自而至。紛如者何自而往。亦甚悶矣。故予爲三層之圖。使之赴壑而歸墟焉。或曰。序卦分爲兩篇。授受甚明。今且淆亂其章次。毋乃不可。曰。序卦傳。續出于河間女子之所獻。不得謂非聖人之書。然

序卦傳之作。懼其流傳而失次也。所以必分爲兩篇者。古者簡帙浩繁。則分爲章次。若于點漆削牘之末便耳。豈謂兩篇之必不可合乎。曰。如子之言。則易終不可得而定爲兩篇矣。曰。奚不可也。讀書窮理。非窮一面之理。而窮內外左右無窮之理。一之可三。猶三之可兩也。說卦傳曰。參天兩地而倚數。三之以爲參。二之以爲兩。合兩圖而其義始全。然則紀綱之說何爲乎。曰。將三軍。御萬馬。金鼓之聲。進退合節。此必有所禀

令者矣上經首乾坤主于陰陽之分大極動而生陽靜而生陰其靜者仍然大極也陰陽之分由一陽之一畫始故上經以一陽之卦爲之紀綱下經首咸恒主于陰陽之交陰陽之交莫若四偏之自相合者情好尤篤而坎離之媾者次之故下經以三陰三陽之卦爲之紀綱紀綱既立法制截然內外不踰于閾而後知序卦之深微比橫圖則大而化之序卦之自然則比橫圖若合符節也

周易序卦上經紀綱總圖

以一陽之卦爲紀綱

前	乾	坤	
六	屯	蒙	
卦	需	訟	
一陽在二	師	比	一陽在五
隔	小畜	履	
六	泰	否	
卦	同人	大有	
一陽在三	謙	豫	一陽在四
隔	隨	蠱	
六	臨	觀	
卦	噬嗑	賁	
一陽在上	剝	復	一陽在初
後	无妄	大畜	
六	頤	大過	
卦	坎	離	

前後中間俱隔六卦

周易序卦下經紀綱總圖

以三陽三陰爲紀綱　前後八卦中隔十卦

偏卦交陰陽乎	咸	恒	偏卦交陰陽乎
前	遯	大壯	
隔	晉	明夷	
八	家人	睽	
卦	蹇	解	
偏卦交陰陽乎	損	益	偏卦交陰陽乎
	夬	姤	
隔	萃	升	

十卦　困䷮　井䷯
革䷰　鼎䷱
震䷲　艮䷳
偏卦交陰陽平　漸䷴　歸妹䷵　偏卦交陰陽平

後隔八卦　豐䷶　旅䷷
巽䷸　兌䷹
渙䷺　節䷻
中孚䷼　小過䷽
正卦交陰陽平　既濟䷾　未濟䷿　正卦交陰陽平

乾坤坎離。上經首尾之卦。身立其外。而以紀綱聽之人。四正之尊。不自用而用人也。咸恒既未。下經首尾之卦。身處其際。而與之同任其紀綱。六子之職。不用逸而用勞也。上經乾坤分。則坎離亦分。下經咸恒合。則既未亦合。日月之行。或朔而或望。水火之用。或相克而或相成也。困井渙節。何以不爲下經紀綱乎。蓋邪正互爭則力衰。狐裘蒙茸之嘆。誰復爲之禀令哉。

各卦相對分圖說

予讀序卦而知坎水離火。各有節次。先後因著其說于隅通矣。玆復因其說而詮次爲圖。分爲數節。天地之至理。聖人之妙用。古今相授。秘而不宣。然懸象著明。莫大乎日月。聖人既已序之。又安得終秘之乎。不獨坎離也。乾坤亦然。夫三垣二十八宿九道十二次之在天。五嶽四瀆四海九州之在地。五藏六腑九竅十二經絡之在人。雖共區而處。未嘗不分域而治。知其合。而不

知其分。知其分而不知其合。皆不足語于三才之要者也。抽刀割水。經緯判于兩旁。懸針刺髮。纖毫入于無間。匪其技之巧也。理之本有勢之可因。愚者迷其轍跡。則相對如夢。智者觀其自然。則不勞而定矣。是故否泰一卦也。在乾爲乾。在坤爲坤。既未濟一卦也。在坎爲坎。在離爲離。以至屯蒙需訟同人大有晉明夷諸卦之彼之此。而不迷其鄉。繫詞曰。卦之德方以智。予之爲此圖也。遇圓爲珪。因方成璧。可爲智矣。烏不亂

羣獸不亂行。可謂方矣。夫豈有私意擬議于其間哉。

平衡對交角對說

日出卯而酉有雞月生酉而卯有兎此平衡對之說也正面向鏡左耳目在右右耳目在左花枝照水下根反在上上葉反在下此交角對之說也前三圖之分中有主卦振而飛則兩翼俱張于是有交角之勢其實乃平對也翔而集則歛翮就下于是有平對之勢其實乃參互也若

後圖乾坤坎離之分崖而立則覿面而語者謂之平衡回身而向者謂之交角矣天下事有齊之而齊有不齊之而亦齊耳目以形用則左者處左右者處右聰明以神用則或在左之耳聽及在右之聲在右之目視及在左之色不可謂此之聽非彼之聲彼之視非此之色也易之爲象固有參差之而愈以整寄者斯義也微之于理則知之者半昧之者半顯之于圖則合智愚而可以羣告之矣。

序卦乾體次第

乾爲天
水天需
天水訟
風天小畜
天澤履
地天泰
天地否
天火同人

火天大有
天雷无妄
山天大畜
天山遯
雷天大壯
澤天夬
天風姤

已上全乾分體。見于上下經者。其先後之次第如此。泰以前天交於水而風澤因之。

否以後天交于火而雷山困之。水一陽者也。風澤二陽者也。泰以前陽何其日進乎。火一陰者也。雷山二陰者也。否以後陰何其日進乎。可以觀消長進退之序矣。陰既日進。遯壯夬姤。偏氣盡乘。而天道終焉。乾之始以純乾。乾之終以姤。甚矣天之畏一陰也。

序卦坤體次第

坤爲地

地水師

水地比

地天泰

天地否

地山謙

雷地豫

地澤臨

風地觀

山地剝

地雷復

火地晉

地火明夷

澤地萃

地風升

已上全坤分體、見於上下經者、其先後之次第如此、畫而爲兩界。泰否一界也。剝復

一界也。泰之前。地交坎水而得氣之正。否之後地交山雷而得氣之偏。剝之前地交澤風而得氣之偏。復之後。地交離火而得氣之正。然則泰否剝復之分。邪與正而已。君子推而玩之。所以爲保泰傾否之道。所以爲存剝休復之方。思過半矣。天者清虛。聚其重濁而成地。地者重濁。升爲清虛以應天。既聚且升。天地之所以通也。故以萃升終焉。

序卦次第乾坤相對全圖第一

乾水天風天地天天火天山天雷澤天
為天水天澤天地火天雷天山天天風
天需訟小畜履泰否同人大有无妄大畜遯大壯夬姤

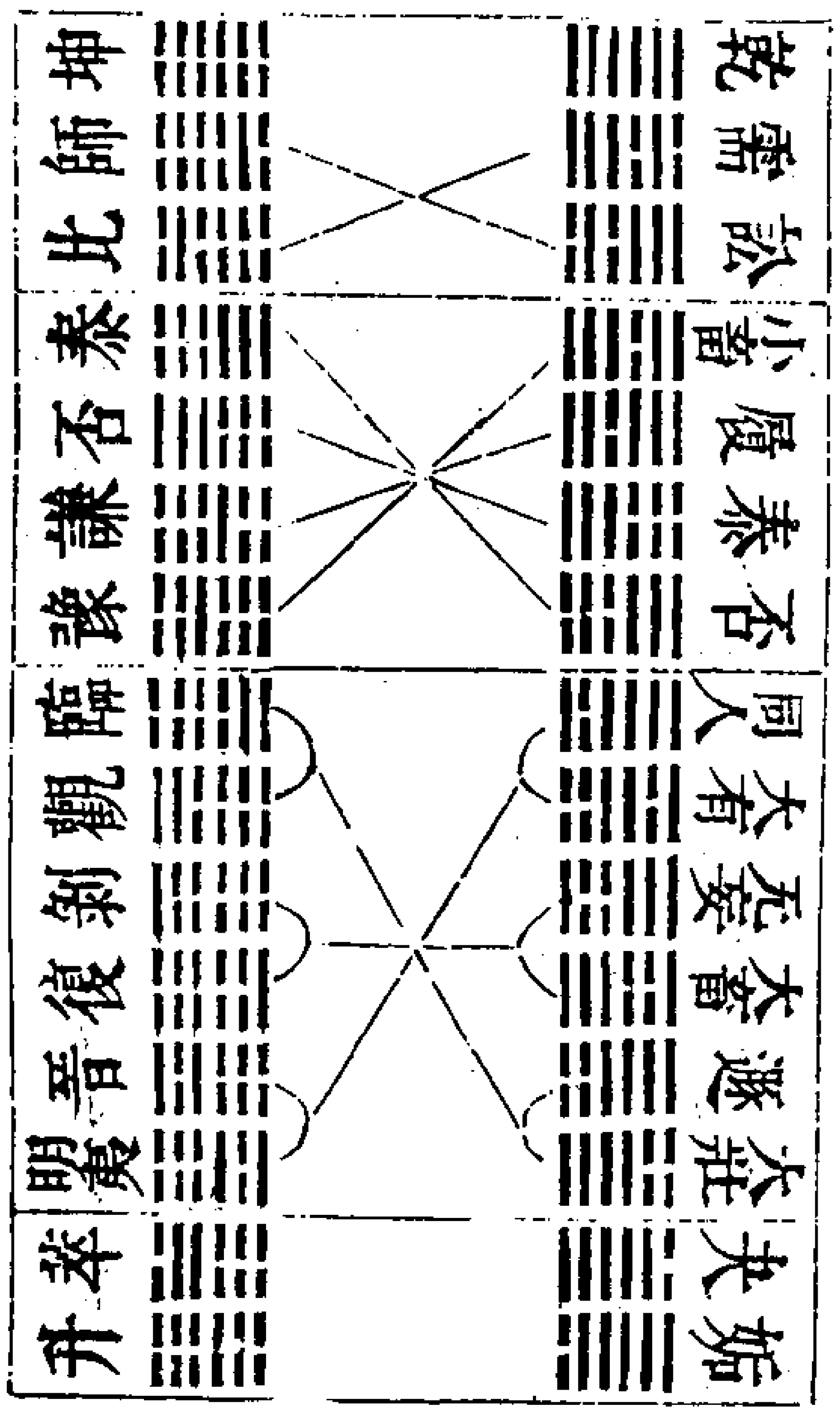
共十五對

坤地水地天地雷地風山地火地澤地
為水地天地山地澤地地雷地火地風
地師比泰否謙豫臨觀剝復晉明夷萃升

以上乾十五卦之次序、坤十五卦之次序、合而成圖而妙理寓焉、乾歷五卦而為泰否之交。坤歷三卦而為泰否之交。陽疾而陰遲。陽贏而陰縮也。乾之一邊。水火正卦聚于上。偏卦聚于下。坤之一邊。水正于上。火正于下。而偏卦多聚于中。天圓而地方也。繇天視地。畜則泰而履則否。天之道。喜于藏。不喜于用也。繇地視天。謙則泰而豫則否。地之道。喜于虛。不喜于盈也。坤之剝復在前。幸其一陽之來至。乾之夬姤在後。惡其一陰之漸生。小畜之對泰。天所以養陰而致其和平也。大畜之對復。天所以養陽而屬之晉長也。履之對否。君子處造次而不忘乎守禮也。无妄之對剝。君子歷困窮而不忘乎存誠也。乾以姤終。坤以升殷。天下姤而地上升。姤升者。其天地之合乎。一氣分為陰陽。八風吹為號令。君子觀風而可以考乾坤之德矣。

序卦次第乾坤相對全圖第二

分為四層



乾 需 訟 小畜 履 泰 否 同人 大有 无妄 大畜 遯 大壯 夬 姤
坤 師 比 泰 否 謙 豫 臨 觀 剝 復 晉 明夷 萃 升

乾坤相對分圖說

乾坤分體取之經者各十有五分成十五對截作四層首三對乾坤平衡需訟師比參差次四對西下之否對東上之泰西中之泰對東中之否謙對履豫對小畜皆參差交角又次六對大畜對剝无妄對復同人大有對晉明夷遯大壯對臨觀皆參差交角又次二對夬對萃澤天澤地也姤對升天風地風也皆平衡

第一層圖乾之一邊所率者需訟坤之一邊

所率者師比乾之德先需而後訟者惟陽則和和則養人養之而因以教之是用聽斷其是非焉坤之德先師而後比者惟陰則險險則毒人毒之而因以親之是用衆建其諸矦焉茲乾坤並立需乃對師者天下莫憂患于飲食而莫安樂于兵戎干戈所以衛田畝稼穡所以飽介胄也訟乃對比者天下莫親嫟于爭訐而莫睽疎于隣姻朋好則爭如虎敵怨而不傷和也或柳或揚一反一復此天地之始教也

第二層圖乾所統之卦泰否在下坤所統之卦泰否在上各有至理各有妙象乾坤並立于上而泰否參差于中坎離參差于中而既濟未濟並立于下天地共根于太極而陰陽有遲疾盈縮之分水火各異其炎凉而陰陽無彼此偏枯之理人日戴履于天地而不知天地之何以同何以異人日資用于水火而不知水火之何以異何以同人莫不飲食也

鮮能知味也況能仰而觀俯而察識其明洞其幽哉

第三層圖乾凡六卦坤凡六卦乾固大也凡麗于乾而名大者無不聚第三層之間然後知陽不驟大以漸而大陽旣以大見則陰亦當以小見而配坤之卦無一得名于小者陽能包陰而陰可不以小見也相因而言有之大本乎同人畜之大本乎无妄壯之大本乎遯道法自然理無强致孫其相對而言大而

有有可以觀大而畜畜無不復若大而壯壯乃有傷矣有餘之不可恃雖德如乾尚恐無以善其後也窮大者必失其居故序卦當先之以遯而此圖則正對之以明夷耳

乾坤相對卦圖何以夬姤萃升終也先天卦圖乾立于上坤立于下乾之左爲兌乾之右爲巽則六子中之有兌巽是乾坤之號令也乾之左爲兌此夬卦象也乾之右爲巽此姤卦象也地不有其功名而上之于天乾既以

夬姤終則坤自不得不以萃升終天地之氣通乎下而卽通乎上者露之澤也若雨則可下而不可上矣天地之氣通乎上而卽通乎下者風之吹也若雲則可上而不可下矣天地至于終而氣相通故乾坤分卦以夬姤萃升終焉先儒立方圖爲天地之氣右通于復而左通于姤今立此圖則天地之氣上通于姤而下通于升矣天下姤而地上升姤升合謂之十二爻之泰卦可也

序卦坎水次第

水雷屯 雲雷

水必由於雨天之將雨有微雲亦有微雷性微故屯塞

山水蒙 山下出泉

天之將雨山下必有泉應蒙者濛濛然小雨之義

水天需 雲上于天

雲上于天則下雨之候比雲雷之屯者不同矣需者猶濡而沾人欲濕也

天水訟 天與水違行

水自天而下天自在上而水已下及于地故違行訟者水流而有聲

地水師 地中有水

水既下則地中有水師者衆多之貌

水地比 地上有水

不特地中有水抑且地上有水水益多而與地比矣

坎爲水 水洊至

于是或流而成坎或流而成重坎水至是而全其水之體矣

水山蹇 山上有水

進而加大則山上且有水不特地上有水也蹇者不可行之狀地上之水過多矣

雷水解 雷雨作

進而加大則雷雨並作抑非復向時雲雷之屯也解之爲道百果草木皆甲拆天上

之耦亦多矣

澤水困　澤无水　澤偶无水必困竭而不可恃必爲之井以通之

水風井　木上有水　雜卦傳曰井通而困相遇也井既通則不憂困矣

風水渙　風行水上　然而風吹水上則渙散而不可恃必爲之節以止之

水澤節　澤上有水　說卦傳曰物不可以終離故受之以節節者止也凡井與節皆人工之妙也

水火既濟　水在火上

火水未濟　火在水上　水之既成其濟與未濟者存乎人

大要易書取象俱有次第以坎水而論其見于經者共十五卦一毫不可紊其先後也先之以雲雷之屯次之以山下之泉蒙天之將雨必雲雷上作山泉下應也俄而雲上于天矣俄而天與水違行天自在上而水已及下矣而地中有水矣師矣地上亦有水矣比矣盈科而進不舍晝夜此坎之所以成其爲坎也既成其坎則遇山而蹇遇雷雨作而解又水勢之自然者乎然藏之于澤者有無水而困之時必取之於井者有往來不窮之道行之于風者雖多而有渙散之虞必節之于澤者雖少而无窘竭之慮水之在天地間而無處不見水者此耳如是可以濟矣其濟之乎其未濟乎此繇乎我而不繇乎水者也自天而至人自小而至大觀其序豈不明且備哉

坎水次第合論

坎體之見上下經者共一十五卦既詮其次第之義于前復按其次第層數而理境宛轉不窮屯蒙創始渙節要終需訟師比列于坎前蹇解困井居于坎後及既未兩濟水且與火同棲一域而無相奪倫是故就水言水可也離水言水亦可也雲行雨施天地之德百川學海君子之功屯蒙創始天地有不遽施行之雲雨渙節要終君子有有餘不盡之源流需訟比師之列前

蹇解困井之居後。則知環天地而外運。挾雷風山澤而前驅者。觸處皆泉。隨在而湧也。屯。蒙。位前。君。師。之尊。渙。節。位後。文章。節。義之重。需。訟。而飲食言語。師比而井田封建。蹇以蹇王臣之躬。而解以赦小人之罪。困以遂君子之志。而井以食王明之福。進不加盈。退不加損。水哉之亟稱。逝者之浩嘆。其力大。其積深。其趨有漸。其歸無方。具既濟之量。懷未濟之心。君子於坎比德焉。縣象著明。莫大乎日月。據橫圖卦次。宜先離

而後坎。然五行之生成。天一生水。地二生火。亦人生之事。不可使女先于男也。故序卦之法。毎先坎而後離。

序卦離火次第

天火同人　天與火

火天大有　火在天上

火雷噬嗑　雷電

山火賁　山下有火

離爲火　明兩作

火之初發非若水之有雲雷山泉之應也寄在空中若天與之者然

空中虛處有火則火在天上便已大有矣

此猶天上之火也然震爲木亦人鑽木取火之道

此乃地下之火矣不取之地而取之山者亦人擊石出火之道

既鑽之木又出之石而火遂足用豈不成其爲離

火地晉　明出地上

地火明夷　明入地中

風火家人　風自火出

火澤睽　上火下澤

于是出在地上人所以爲焰可大之道也

于是藏在地中人所以爲種可久之道也

以上三卦皆曰明者火既資用發而爲光矣

或曰灶突之象此人所以炊爨也大抵火之盛也必由于風

火與水睽革而成熟物之功故此卦名睽下卦名革

澤火革　澤中有火　或曰爐鞴之象亦所以資用益廣家人之炊爨也

火風鼎　木上有火　此亦烹飪也然而用益廣矣

雷火豐　雷電皆至　前此四卦皆人之取火家人卦風吹火上則半明半滅繼之以日睽日革鼎卦風吹火下則勢遂熾然繼之以日豐日旅雷電皆至其勢何如哉

火山旅　山下有火　山下有火則又藏火之道焉人居于旅而人不終于旅火寄于新而火不終于新

水火既濟　水在火上

火水未濟　火在水上　火雖盛必藉水以爲功至是而水火同會于一源矣

昔者燧人氏之王天下也。知空有火。麗木則明。火蓋自天而有者矣。故先之以同人大有。繼而配震爲噬嗑。震木也。鑽木而取之。繼而又配山爲賁。山土也。擊石而出之。而離遂成其爲離矣。用焉。則出于地之晉也。息焉。則入于地之明夷也。蓋火至此自天而降于地。而人之用之。則飲食烹飪之類爲多。風火家人飲食之事耳。家人內也。睽外也。飲食之事。治于內而及于外矣。火風鼎。烹飪之事耳。革去故也。鼎取新也。烹飪之事。舍其故而新。是圖矣。鼎初爻顛趾出否則知去舊爲其用之至廣若此。雖豐其屋而有餘之家。與旅于處而不足之子。其誰無燈火之資。甑竈之需哉。然猶之雷與山也。上經之火以是。下經之火以是。何以分乎。蓋在天之動止。俱有火焉。其動火雷火也。其止火龍火也。在人之動止。俱有火焉。其動火相火也。其止火君火也。火之義備矣。乃不得水以爲治。則火炎而爲害。不得水以爲應。則雖用而無功。既濟未濟之道。可不講哉。

離火次第合論

離火一十五卦依其次第而明之火喜空而惡實空而在天者下同于人而上大其有實而在地者高焉則晉而卑焉則傷噬嗑飲食之細而忽生文章火之外光也家人飲食之常而忽生睽異火之中暗也虎變豹變金兹玉兹火有推陳出新之功見斗見沫焚次焚巢火有所過殘滅之勢君子之愼言火也謂其功與罪俱而成與敗半也象以典刑欽哉惟恤庶言庶獄我周攸兼周火德王而尊賢親親以柔之道治之取水以濟火而水出火之上其既濟矣乎秦水德霸而尚首功開阡陌以强之道立國取火以濟水而火出水之上其未濟矣乎周衰無寒歲既濟之所存秦末無燠年未濟之所釀是故火德之盛衰君子所愼考也君子之學以自濟也以濟世也豈曰炎炎隆隆不戢則焚嘻嘻出出烈而可畏哉

序卦次第坎離相對全圖第一

水山水天地水坎水雷澤水風水水火
雷水天水水地爲山水水風水澤火水
屯蒙需訟師比水蹇解困井渙節既濟未濟

共十五對

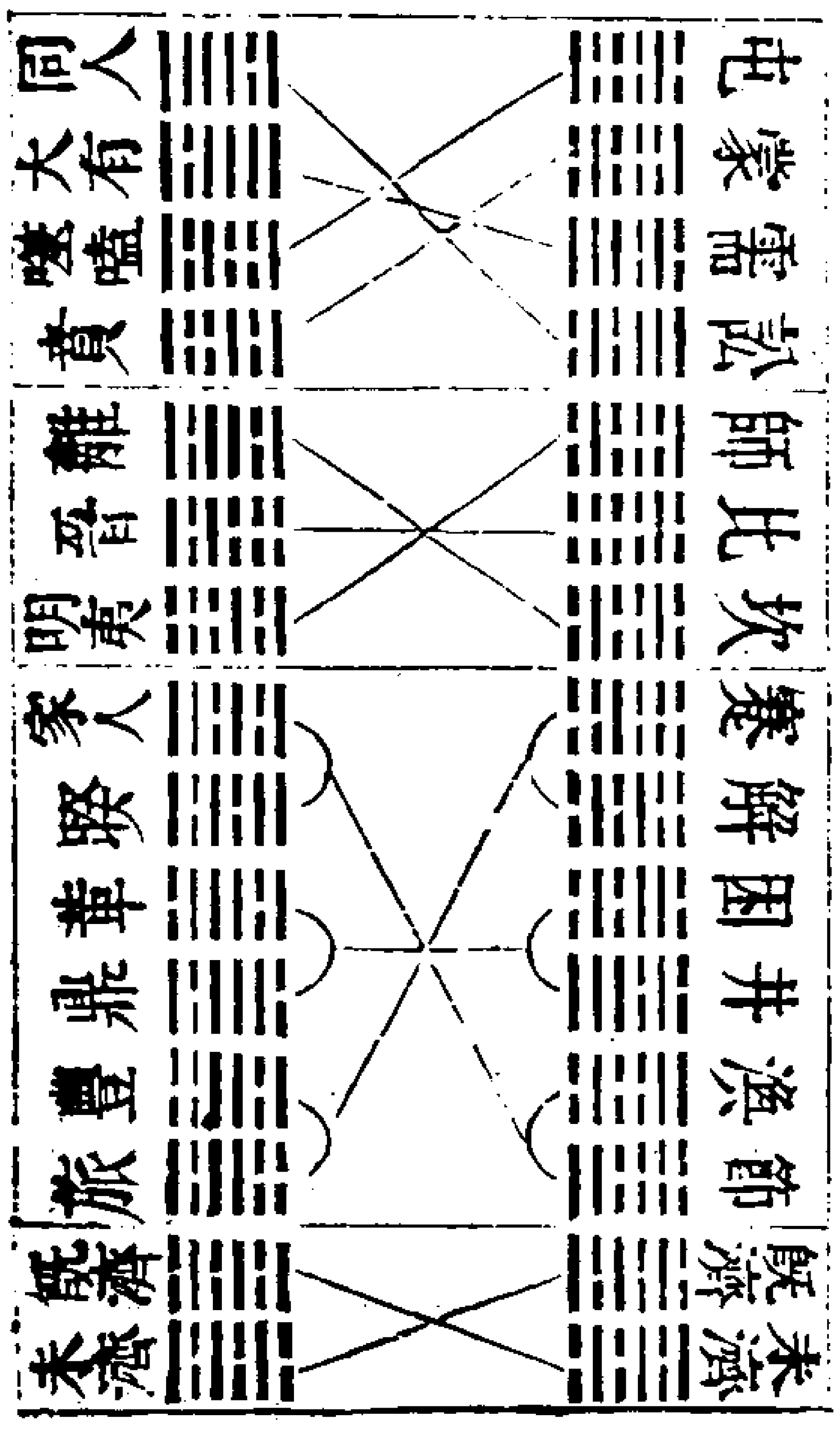
同人大有噬嗑賁火晉明夷家人睽革鼎豐旅既濟未濟
火天雷火爲地火火澤火風火山火水
天火火山離火地風火澤火雷火水火

以上坎十五卦之次第離十五卦之次第合而成圖而妙理寓焉水生于一交天交地天地共處于坎之先而坎乃成則猶之乎一也火生于二交天于先交地于後天地異處於離之旁而離以成則猶之乎二也坎内含陽上根於乾乃需之於天天爲之訟比之於地地爲之師于天疎而于地密者習之所移也離内含陰下根於坤乃同之于天天能大之晉之於地地能傷之于地異而於天近者性

之所向也就其對峙之圖實有區分之理蓋火所射水有衆盛之稱源泉滾滾不涸于沃焦坎水所而火有闇傷之號猛燄燎原失威于巨浸則是水强而火弱矣水强而火弱非聖人之中和也聖人之道通其窮隨節其渙新其舊隨豐其旅而水火適得其平夫是以九載其洛冀方不減其巍蕩七年自禱升陑愈增其智勇水火治而乾坤永永無毀此坎離次序全圖之意也

序卦次第坎離相對全圖第二

分作四層



坎離相對分圖說

坎離分體取之經者各十有五分成十五對截作四層首四對屯蒙與噬嗑賁需訟與同人大有皆參差交角次三對離與坎師與比兩旁參差交角比晉居中平衡又次六對家人睽之與渙節蹇解之與豐旅皆參差交角困之與革井之與鼎又居中而平衡此六卦與前三對無異法焉次二對坎之下有既未離之下亦有既未可平衡亦可參差矣

天地一陰陽也陰陽一水火也人知火烈而水柔不知水强而火弱水火之强弱奈何聖人命卦屯蒙需訟師比立于最先水幾與天地一氣矣上經之離配天而不配地配雷山而不配風澤皆火性之好上也火性好上水性好下而聖人命卦上經水多于火下經火多于水聖人之裁成輔相也是故同人大有賁與噬嗑方突如其來而不知屯蒙需訟渻浥浥者已占其先矣

第二層圖分爲六而水地之北與火地之晉居中平對地水之師居西上地火之明夷居東下坎居西下離居東上皆參差交角而對或曰水火不相射參差交角其象爲射矣曰日之與月三十日之間一日爲合之極而朔一日爲分之極而望餘約二十八日皆迤邐參錯極橫斜之觀而不可謂日月之不相對也坎之見經者凡七而與離對豈非上下弦之理數則然哉

第三層圖居于坎之方者若蹇若解若困若井若渙若節味其名皆有樽節保護之意水之爲功大矣雨露滋艸木以養人江河資舟楫以利用故聖人以水爲可寶也若離之一方其諸卦命名則更有深意焉家人也而睽繼之革也而鼎繼之豐也而旅繼之則亦有不克有終之懼聖人治天下與夫退而洗其心莫不于坎離加之功虞典命賢先分禹益周官布列燮理陰陽皆精于易者矣

天雖遠日月星辰雖高然皆有形蹟表軌步筭之可求非甚杳渺倘恍之事也而或以爲天左行日月亦左行或以爲天左行日月俱右行左右之勢既反遲疾之數相懸不可究詰矣衆言淆亂折衷于聖四聖人不必出戶仰觀測影俯視而草曰神物象曰天垂開櫝澄心布筴諰諰六合之大不出其範圍焉又況命卦以名列卦以序而理數氣象不纖悉共備烏在其有廣矣大矣之稱哉今晰乾坤

坎離依其次序而玩其象乾坤各居卦首天地並立不可以遲疾分矣天傾西北故否泰之交近北人以爲傾也而不知與地交也地陷東南故否泰之交近南人以爲陷也而不知與天交也日麗天而稍遲必歷五卦而後成離月麗天而尤遲必歷七卦而後成坎日行南則疾而北則遲故南歷四卦而極北歷八卦而爲既未之交南疾故冬行南陸而日短北遲故夏行北陸而日長月行南則遲而

北則疾故南歷六卦而極北歷六卦而爲旣未之交純坎者望也旣未之交者朔也南遲故望或溢于十五日之後北疾故朔或合于初一日之前是故日月之行東西同度南北同道則旣蝕矣乃亦有同道同度而或不蝕者何也旣濟未濟之分也會于未濟之弦則月正當日下而光爲所奪會于旣濟之弦則月與日猶和同也此皆甘石之所不能諳而一行之所不能筭者也

序卦震雷次第

水雷屯

雷地豫

澤雷隨

火雷噬嗑

地雷復

天雷无妄

山雷頤

雷風恒

雷天大壯

雷水解

風雷益

震爲雷

雷澤歸妹

雷火豐

雷山小過

震凡一十五卦與艮兩兩相對不更立相對之圖

序卦艮山次第

山水蒙

地山謙

山風蠱

山火賁

山地剝

山天大畜

山雷頤

澤山咸

天山遯
水山蹇
山澤損
艮爲山
風山漸
火山旅
雷山小過

艮凡一十五卦與震兩兩相對不更立相對之圖

序卦巽風次第

風天小畜
山風蠱
風地觀
澤風大過
雷風恒
風火家人
風雷益
天風姤

地風升
水風井
火風鼎
風山漸
巽爲風
風水渙
風澤中孚

巽凡一十五卦與兌兩兩相對不更立相對之圖

序卦兌澤次第

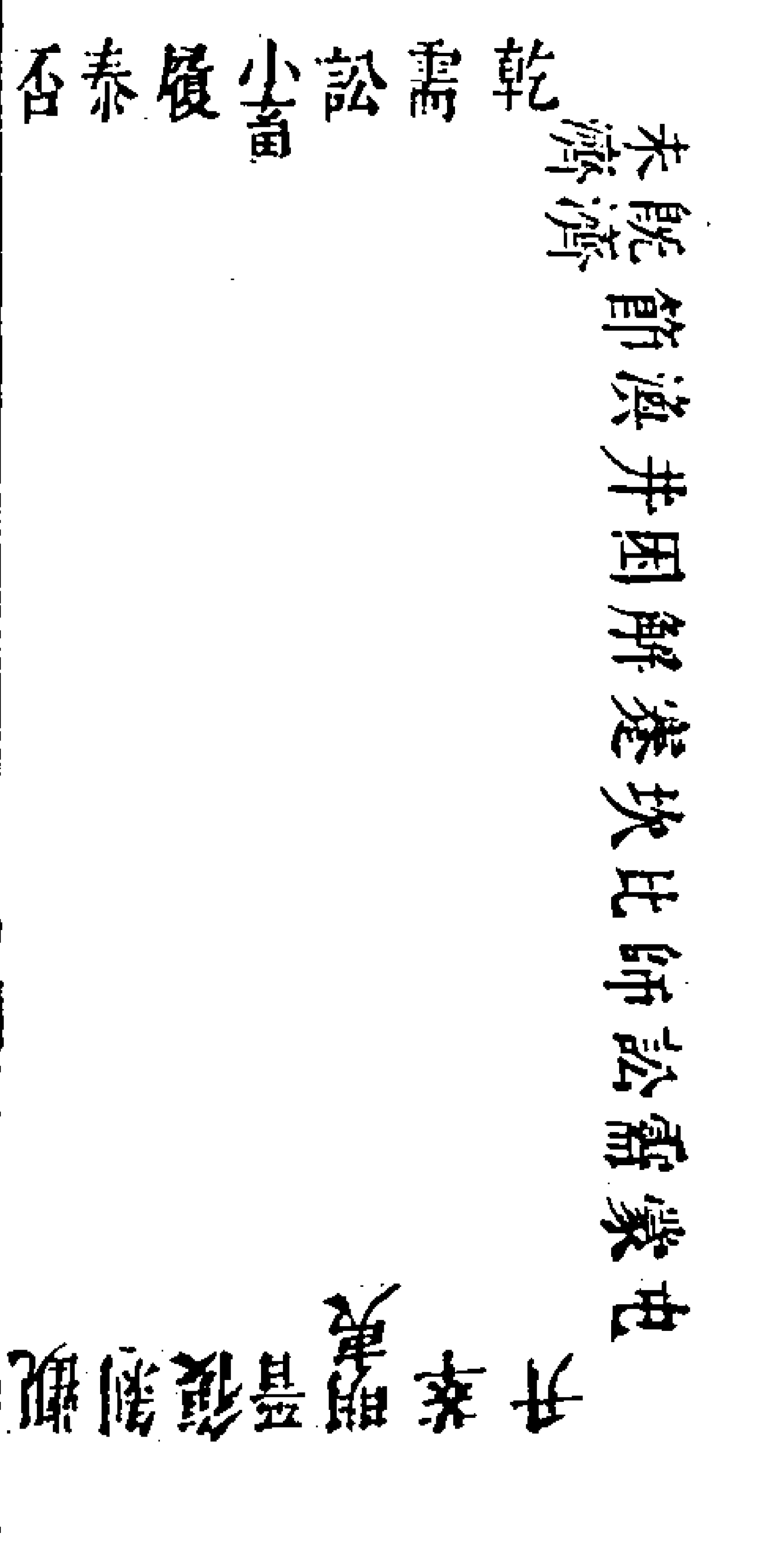
天澤履
澤雷隨
地澤臨
澤風大過
澤山咸
火澤睽
山澤損
澤天夬

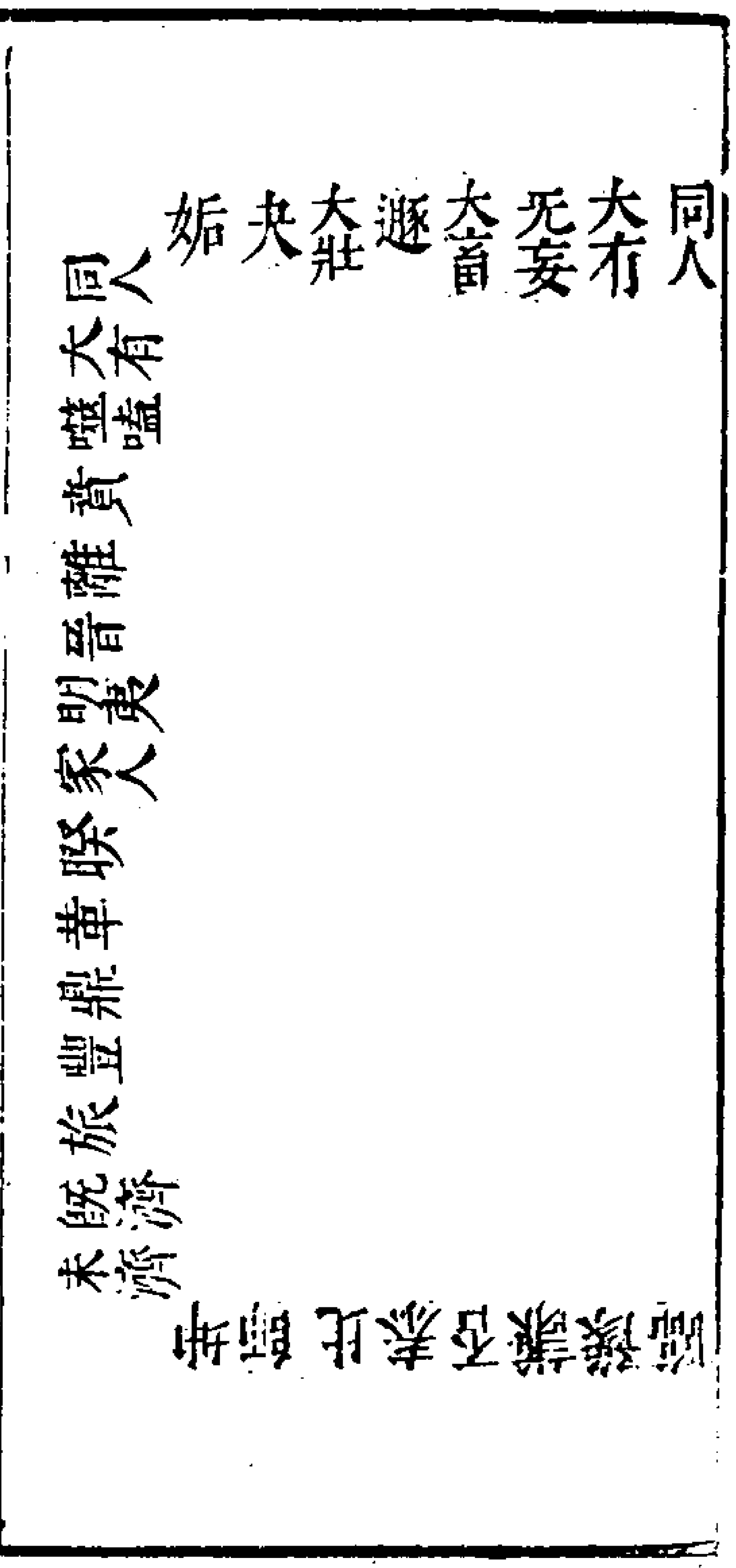
澤地萃
澤水困
澤火革
雷澤歸妹
兌爲澤
水澤節
風澤中孚

兌凡一十五卦與巽兩兩比對不更立相對之圖

序卦之法。震必對艮。則艮必對震。巽必對兌。則兌必對巽。牝牡之呼相應。母子之氣恒通。有此一卦。自有彼一卦。不煩撮合牽對而各有條偶者也。先天圖一陰一陽之相錯。四隅之卦。在西爲兌。則在東爲艮。在西爲震。則在東爲巽。序卦一陰一陽之相綜。四隅之卦在下爲震。則在上爲艮。在下爲巽。則在上爲兌。取東西之對。列于上下。而方圓之圖以出。取上下之對分爲東西。而序卦之體以成。序卦豈有異於先天兩圖哉。是故正卦以參差爲整齊。如乾坤兩屬。否泰相交之不同。坎離兩屬。純坎純離相見之不同。斯則各有因緣矣。偏卦又以整齊爲參差。如震不配巽而與艮自爲轉旋。兌不配艮而與巽自成反復。斯則有何缺陷哉。以參差爲整齊者。必著其圖晰其義而始明徹。以整齊爲參差者。則在於意之所會。有出于圖之外者。若圖則癡然兩對而已。豈有妙理之來會與。

序卦四正次第合爲方圖

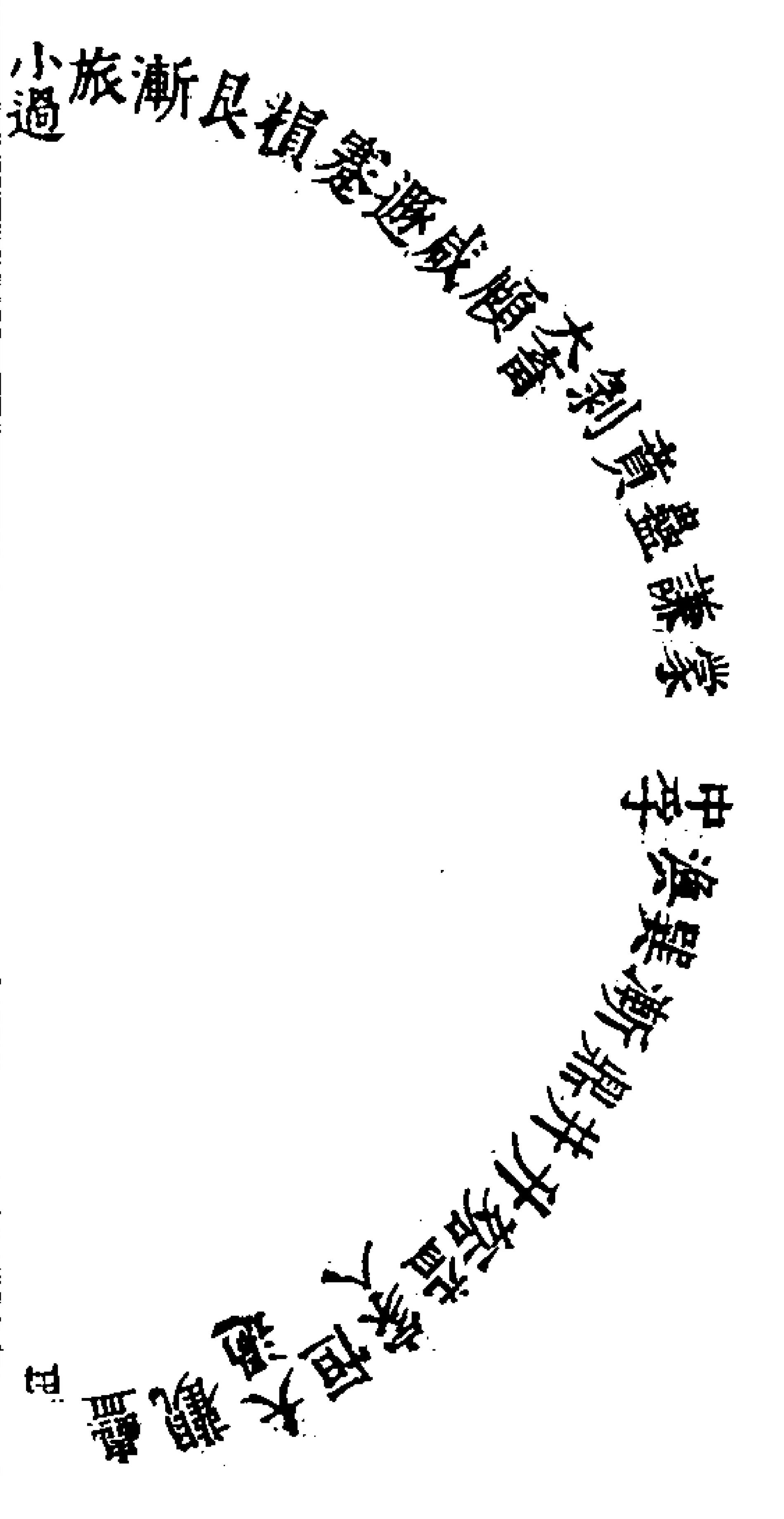


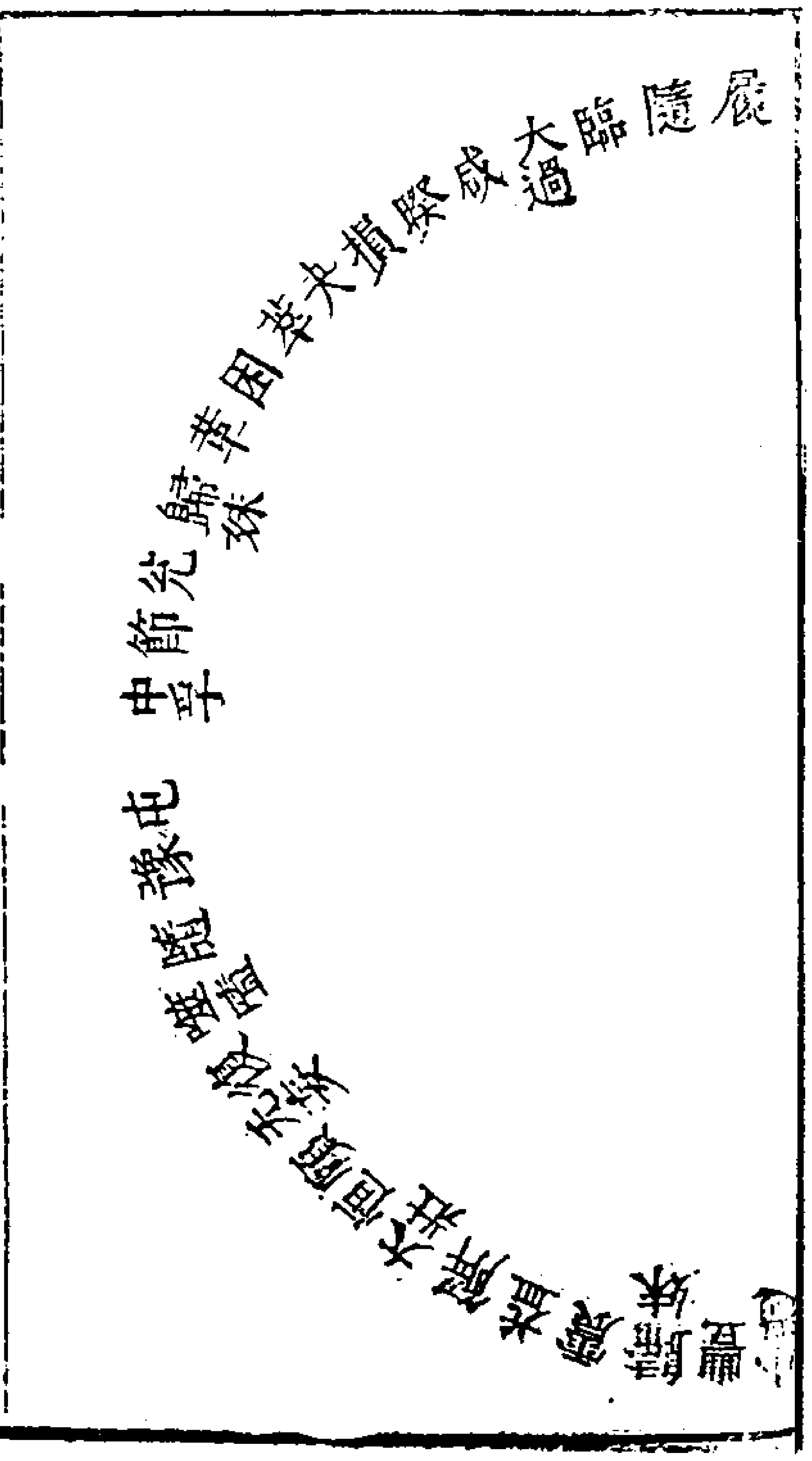


四正合爲方圖說

自乾坤坎離奠定四表而萬事萬物俱依其軌則以立之坊正者方也四正卦俱得有其方而坤獨享德方之號者坤處于下左右與上皆依之立極也乾居西南坤居東北西南東北者乾坤往來之道路易多於此致意焉天地以日月爲開闔日月以天地爲盈虛故未濟之卦坎所以接乾亦離所以接坤也同人者南所以同于北臨者北所以臨乎南王臣蹇蹇西方美人之思家人嗃嗃東方日出之望此四卦者正位乎中而司否泰坎離之號令者也圓而神方而爲智坎離之德在人則爲聰明直其正方則其義乾坤之德在人則爲文武四者合而大方之圖定矣乾對坤之升坤對乾之姤乾下姤則坤上行坤上升則乾下際其義一也離之既未當坎之屯蒙坎之既未當離之同人大有盛衰之勢分合之機君子守正之學不得不於此研其微此方圖之敎也

序卦四偏次第合爲圓圖

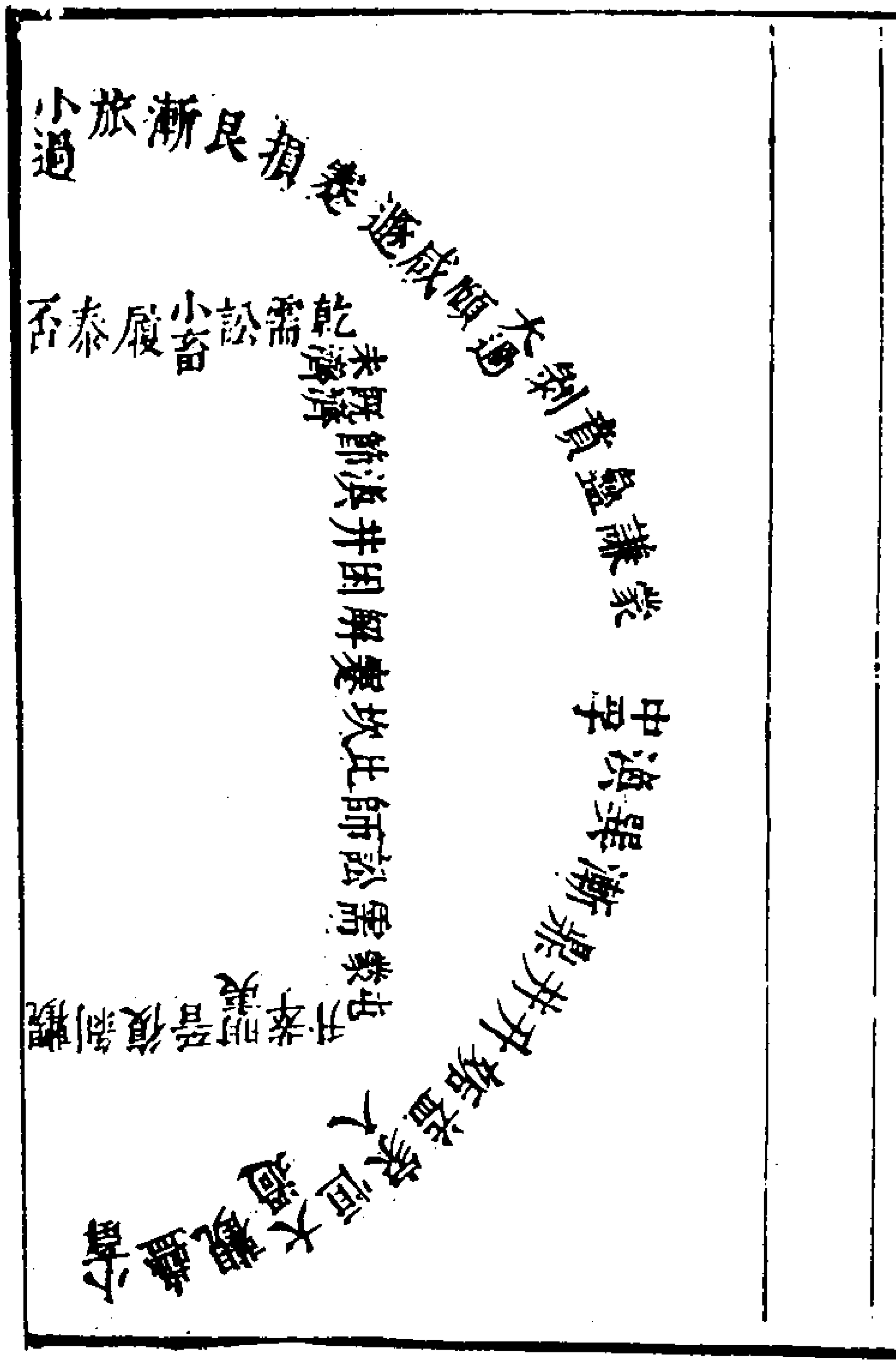


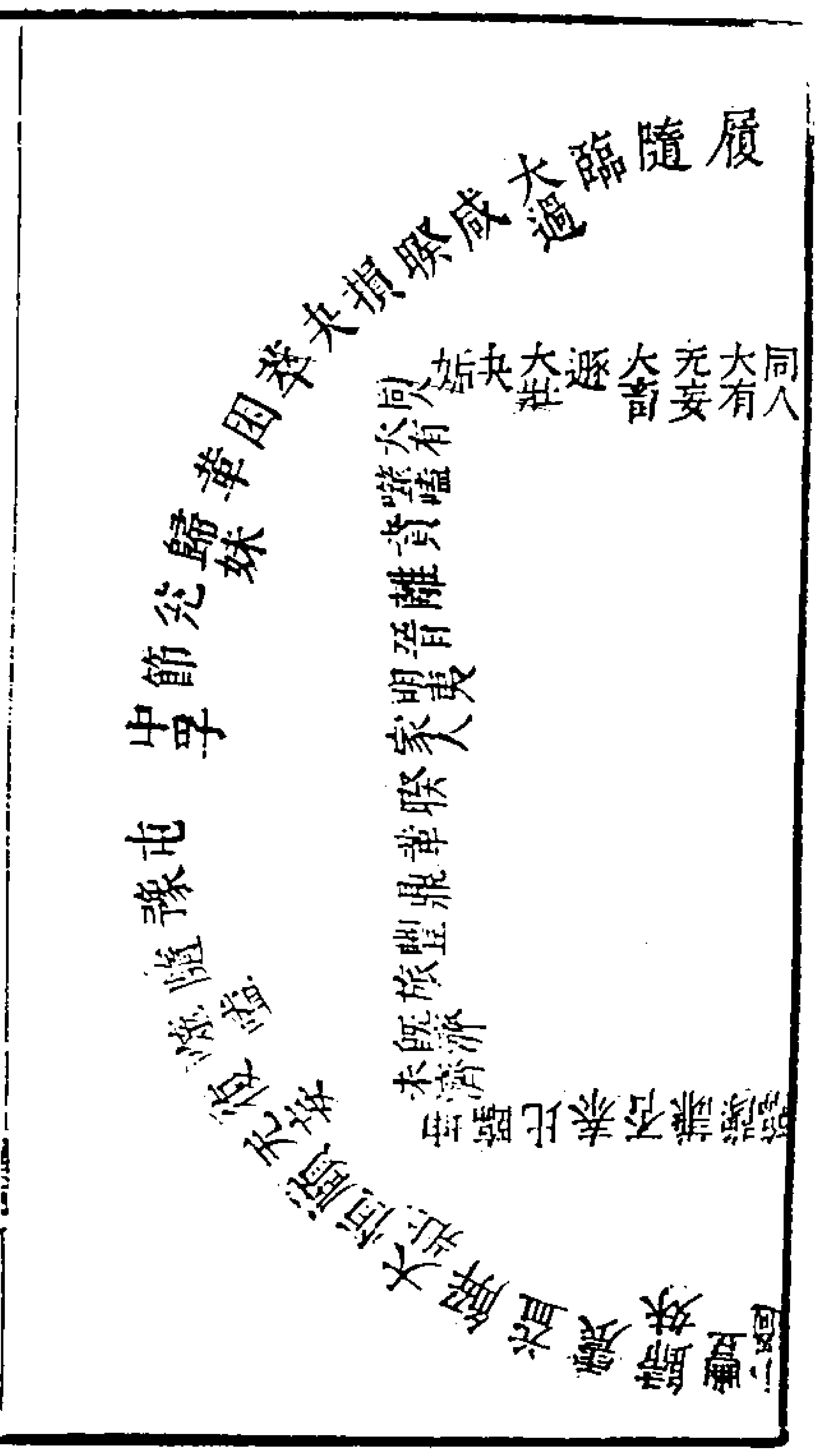


四偏合爲圓圖說

四偏卦之在先天中兌二震四巽五艮七依其次序而以序卦之先後布之各一十五卦合爲六十卦而圓而規之則反復相應一如先天之圓圖焉頤之對頤也大過之對大過也中孚之對中孚也小過之對小過也易像正云有頤之頤有大過之大過有中孚之中孚有小過之小過他卦反復兩卦此四卦反復一卦一卦而兼兩卦主而具賓之義獨而包偶之用此圖可與像正發明矣兩小過兩中孚居東西南北之正中子午之交陰陽不得辟其過卯酉之際陰陽尚可信于中屯蒙履小畜者偏卦之四始也屯蒙繼乾坤之後履小畜開泰否之先天地之分天地之交四卦俱効其功焉頤大過與中孚小過同功一體而兩中孚兩小過居正兩頤兩大過居隅則知序卦之法以中孚小過統叚兩經者與頤大過之止叚上經其力有淺深之分非偶然者已

偏正合外圓內方之圖





外圓内方圖說

天運之行三十年而小變六十年而一週一百二十年而大會皇極經世之法年數法月數法日數法時數而相乘爲經緯其大畧不外乎是也今依序卦之次而列之各卦之見於經者凡一十五卦乾坤之合坎離之合震艮之合巽兑之合各三十卦此三十年而氣候合一變矣乾坤坎離四正合爲方圖得六十卦震艮巽兑四偏合爲圓圖得六十卦此六十年而氣候合一週矣四偏六十卦圓之于外四正六十卦方之于内合成外圓内方一百二十卦此一百二十年而氣候合一會矣凡此者不煩智巧力索擬議揣摩而得者也理者得之以爲理數者得之以爲數曆者得之以爲曆律者得之以爲律陣者得之以爲陣變化錯綜俱不離乎成執也先天方圓合圖六十四卦兩重共一百二十八卦此方圓合圖亦各兩重惟八純卦無重故止得一百二十卦于理尤爲精確也

上繫第八章所引七爻之序

鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之
中孚九二爻

同人先號咷而後笑　同人九五爻

初六藉用白茅无咎　大過初六爻

勞謙君子有終吉　謙九三爻

亢龍有悔　乾上九爻

不出戶庭无咎　節初九爻

負且乘致寇至　解六三爻

七爻貞卦次序

風澤中孚 ䷼

天火同人 ䷌

澤風大過 ䷛

地山謙 ䷎

乾爲天 ䷀

水澤節 ䷻

雷水解 ䷧

七卦次序之圖

中孚 ䷼　上風下澤　五陽一陰　與大過對

同人 ䷌　與謙對

節 ䷻　上水下一陰　與解對

至尊無對　乾 ䷀

大過 ䷛　與中孚對　上澤下風

謙 ䷎　與同人對　五陰一陽

解 ䷧　與節對　下水上一陽

以上依七卦之序爲圖。中孚與大過對。一則四陽在外。二陰在內。一則二陰在外。四陽在內。同人與謙對。一則五陽之卦。一陰在二。一則五陰之卦。一陽在三。節與解對。一則上坎卦。下兑一陰二陽。一則下坎卦上震一陽二陰。乾則至尊而無與偶焉。同人之上有中孚。我親人而人信之也。謙之上有大過。我自卑而人尊之也。凡乾之德剛且健。一則節之。一則解之。一張一弛文武之道也。

七爻變卦次序

風澤中孚九二　變風雷益
天火同人九五　變離爲火
澤風大過初六　變澤天夬
地山謙九三　變坤爲地
乾爲天上九　變澤天夬
水澤節初六　變坎爲水
雷水解六三　變雷風恒

風雷
一　益　右三層與左恒對
七二　離　右二層與左坎對
爻三　夬　右一層與左夬對
變四　坤　居中
卦五　夬　左一層與右夬對
圖六　坎　左二層與右離對
七　恒　左三層與右益對
雷風

聖人之所舉者爻也。有七本卦。則有七之卦矣。本卦有圖。之卦安得無圖。本卦圖成。而尊乾之卦圖成。而尊坤。皆自然之道。不假人力者也。本卦之圖。前四後二。而乾居其中。之卦之圖。左三右三。而坤居其中。於是乎乾不期尊而自尊。坤亦不期尊而自尊矣。聖人之用坤也。恃其有兩夬以夾持之也。有兩夬以夾持之。而其初可无履霜之懼。其終可無玄黃之戰。于是坎離之中者得其中。恒益之偏者

得其偏。各安其本位。而天下遂以大治。圖之爲斜偎之勢者。以便人之指閱也。其實坤居於中。一張翼而爲兩夬。再張翼而爲坎離。再張翼而爲恒益。平衡而觀。不失分寸。聖人復起。不能再舉一爻以損益之。前圖尊乾。其體縱。此圖尊坤。其體橫。縱橫之異。方圓動靜之分也。然此圖之中。又自有縱橫焉。坤爲主。而乾爲客。七卦之中。坤縱而乾橫。離坎縱而兑橫。震巽斜交。可縱可橫。七純卦皆備。獨不及

艮者聖人亦有言矣曰吾見其進也未見其止也

或曰七爻之詞聖人意之所至風起水流無我見也氷泮霜銷無物見也無中之有空中之相无乃多事乎曰河出圖洛出書天以圖象示聖人聖人以天之圖象示天下曰彖曰象曰爻皆象敎也孔子之詞獨名之曰繫者連類而貫譬于繩之束縛相悅以解同于物之比聯若有錢無索吾道何以貫通有理無

象有情何以相賞乎六十四卦呈露原無淺深三百八十四爻提命非可去取忽舉七爻忽舉十三卦忽舉十一爻聖人吐字著即成經學者折枝可以悟數知必有說以處於此矣

七爻正卦尊乾剛健中正純粹精乾之德也七爻變卦尊坤敬以直內義以方外坤之德也兩圖成而其德益昭矣中孚四陽在外可不謂剛乎大過四陽在內可不謂健乎同人一陰在二可不謂中乎謙一陽在三可不謂正乎乾六爻皆陽可不謂純乎水澤柔滋合而成節可不謂粹乎雷水空浩合而成解可不謂精乎坤以六陰居中可不謂敬以直內乎右則繇夬而離繇離而益左則繇夬而坎繇坎而恒可不謂義以方外乎

三陳九德

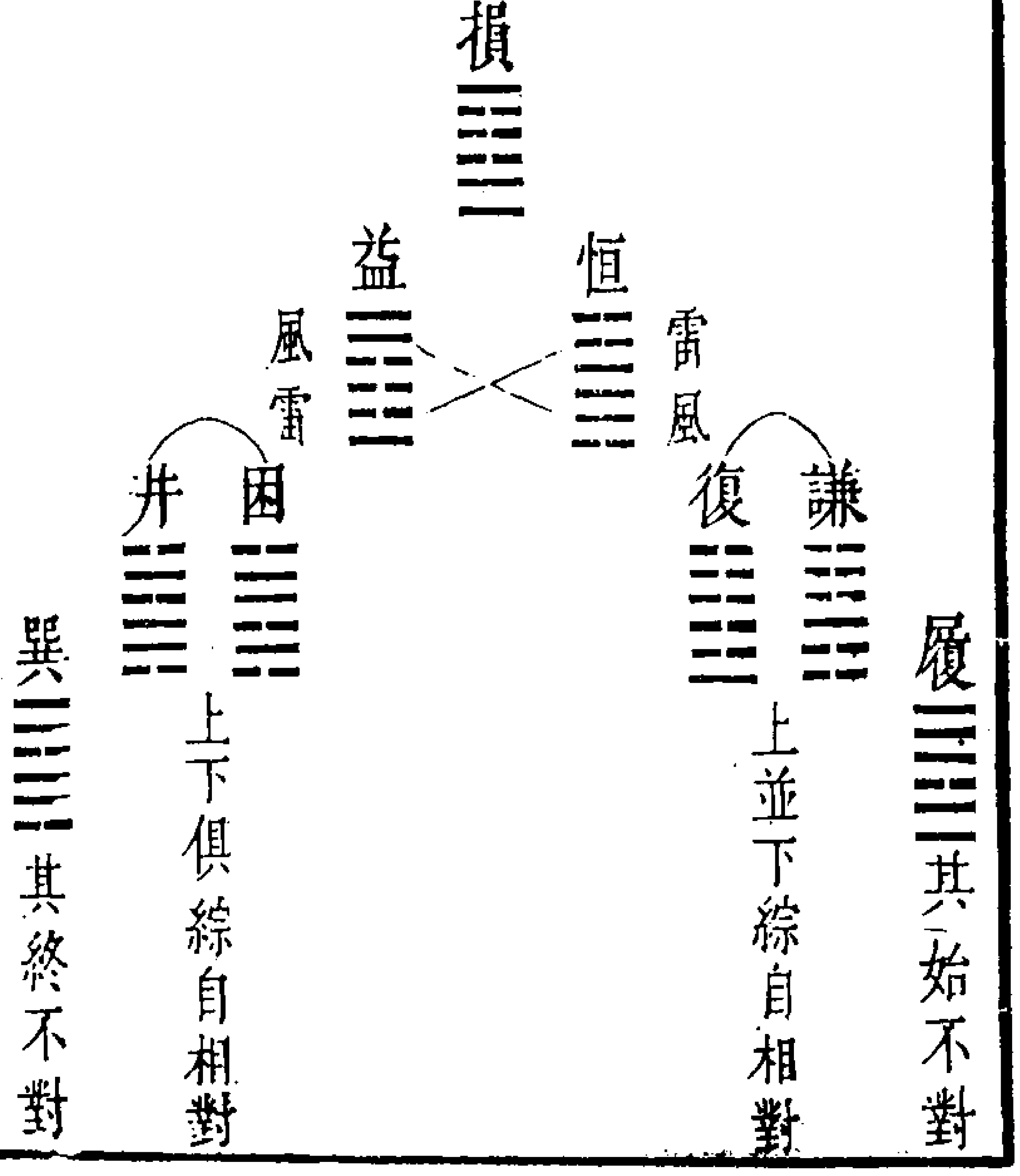
履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

三陳九卦之序

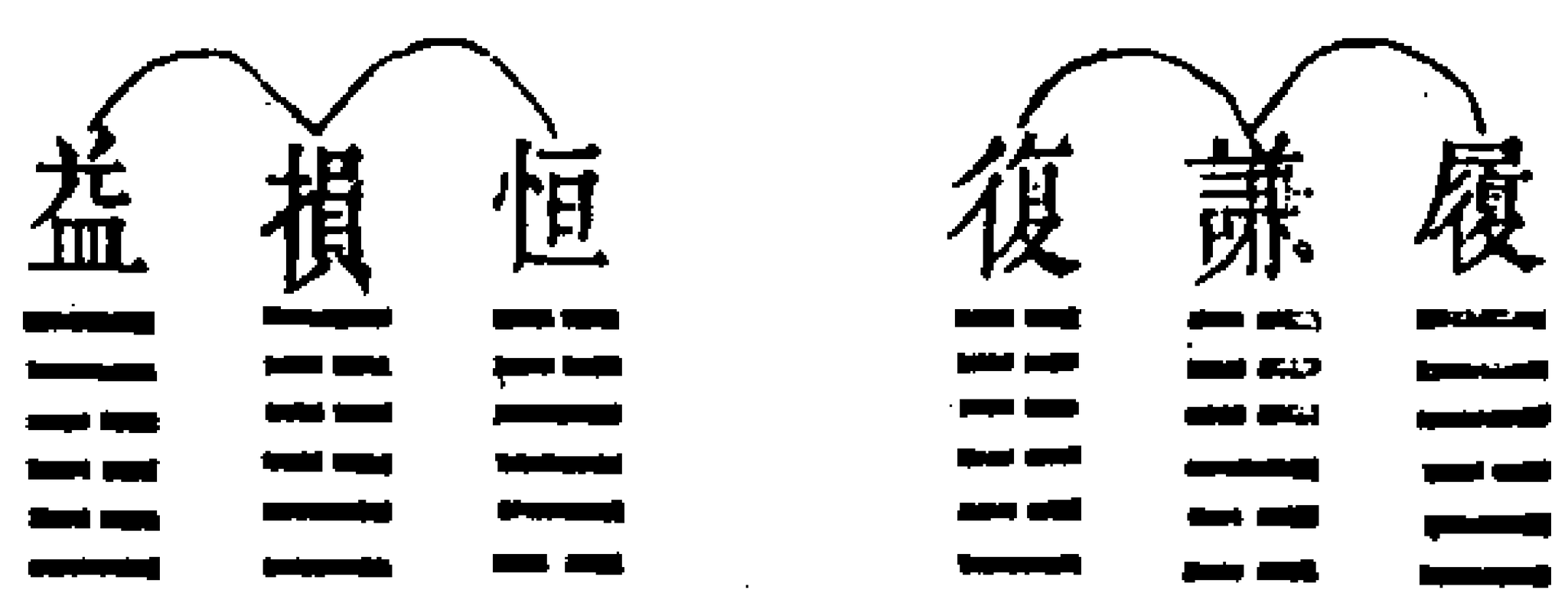
天澤履
地山謙
地雷復
雷風恒
山澤損
風雷益
澤水困
水風井
巽爲風

三陳九卦全圖

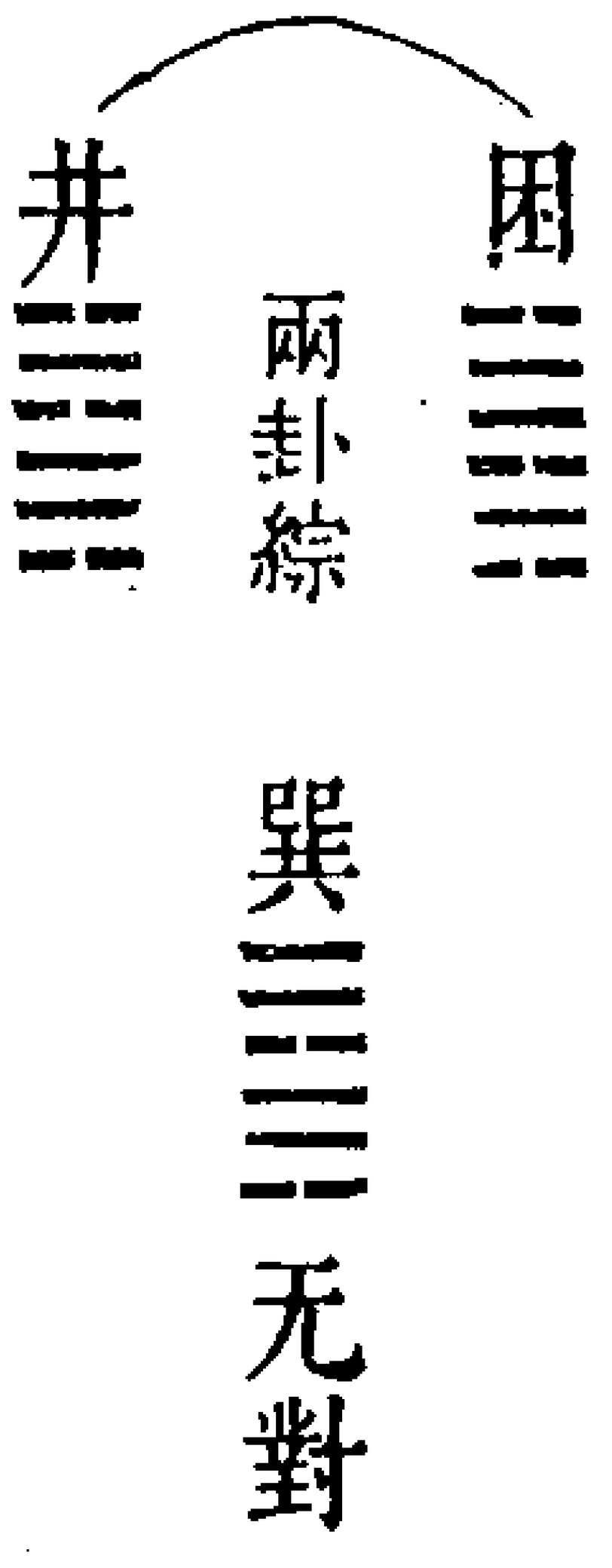
一　二　三　四　五　六　七　八　九


損
益
恒
風雷
雷風
井
困
復
謙
履
其始不對
上並下綜自相對
上下俱綜自相對
巽
其終不對

九卦又一圖



履之與謙天澤地山六爻皆變是爲一對
謙之與復地山地雷五陰一陽是爲一對



恒之與損雷風山澤四偏卦全是爲一對
損之與益山澤雷風四偏卦全是爲一對

三陳九卦圖說

以九卦分之則第五卦爲中以九卦三停分之則第四第五第六卦爲中此九卦中天地水火之四正卦無自相交者則偏卦用事之時矣夫旣偏卦用事故以偏之自相交者居於中其偏與正交者反旁列以聽焉夫子曰是不可不勝之以其德也因三述九卦之德而爲之低佪帆欹檣壞處狂濤之上而危坐不驚曲徑旁蹊誘正人以趨而獨行不亂凡此皆九者之德有以

持之也損居正中右恒左益雷風風雷之相對再右而復謙相偶惟謙而復復所以不剝也再左而困井相偶由困而通通所以不窮也而且出之爲履焉而且行之以巽焉履與巽之不偶何也君子之學其始無迎其終無隨與天爲徒君子所履小人所視君子不與小人對也君子德風小人德草君子亦不與小人對也君子之時中君子之愼獨也夫處末世而無勝于世之德天下亦何賴焉

九卦又一圖說

圖一而已前爲九卦之圖如彼後爲九卦之圖如此何多術與曰潢潦之洳一望而盡江河千里百折不窮益理之多者其下成蹊事之淺者崇朝而畢也峯嶺互看山不一相花葉各出木不一枝聖人陳九卦之德而爲之至于三予傳九卦之圖而爲之至于再就其本有探而出之雖多不厭也取九卦而三分之首一層三卦彼此相聯次一層三卦彼此相聯末一層三卦鼎

分而立天澤之履與地山之謙六爻俱變地山之謙又與地雷之復上卦同而下卦綜非三卦之彼此相聯乎雷風之恒與山澤之損四偏卦自相配山澤之損又與風雷之益四偏卦自相配非三卦之彼此相聯乎澤水之困與水風之井六爻反綜而巽以一重卦繼其後非冉分而立乎一生二太極之於兩儀也二生六乾坤之於六子也覩斯圖也可以悟矣前圖以損爲中此變前圖而不失損之理易曰損下益上曰損

又曰。三人行則損一人。一人行則得其友。其斯圖之謂與。

合雜卦傳次序分爲三節

乾 ䷀ 乾剛

坤 ䷁ 坤柔

他卦可雜乾坤不可雜其卦至尊不在分節之數與序卦同

第一節

萃升兩卦爲中前列一十二卦後列一十二卦

比 ䷇ 比樂

師 ䷆ 師憂

臨 ䷒ 臨觀之義

觀 ䷓ 或與或求

屯 ䷂ 屯見而不失其居

蒙 ䷃ 蒙雜而著

震 ䷲ 震起也

艮 ䷳ 艮止也

損 ䷨ 損

益 ䷩ 益盛衰之始也

大畜 ䷙ 大畜時也
无妄 ䷘ 无妄𡚁也
萃 ䷬ 萃聚而
升 ䷭ 升不來也
謙 ䷎ 謙輕而
豫 ䷏ 豫怠也
噬嗑 ䷔ 噬嗑食也
賁 ䷕ 賁无色也
兑 ䷹ 兑見而

巽 ䷸ 巽伏也
隨 ䷐ 隨無故也
蠱 ䷑ 蠱則飭也
剝 ䷖ 剝爛也
復 ䷗ 復反也
晉 ䷢ 晉晝也
明夷 ䷣ 明夷誅也

第二節

咸恒兩卦爲中前列兩卦後列兩卦

井 ䷯ 井通而
困 ䷮ 困相遇也
咸 ䷞ 咸速也
恒 ䷟ 恒久也
渙 ䷺ 渙離也
節 ䷻ 節止也

第三節

豐旅兩卦爲中前列一十四卦後列一十四卦

解 ䷧ 解緩也
蹇 ䷦ 蹇難也
睽 ䷥ 睽外也
家人 ䷤ 家人内也
否 ䷋ 否
泰 ䷊ 泰反其類也
大壯 ䷡ 大壯則止
遯 ䷠ 遯則退也
大有 ䷍ 大有衆也

同人　同人親也
革　革去故也
鼎　鼎取新也
小過　小過過也
中孚　中孚信也
豐　豐多故
旅　親寡旅也
離　離上而
坎　坎下也

小畜　小畜寡也
履　履不處也
需　需不進也
訟　訟不親也
大過　大過顛也
姤　姤遇也柔遇剛也
漸　漸女歸待男行也
頤　頤養正也
既濟　既濟定也

歸妹　歸妹女之終也
未濟　未濟男之窮也
夬　夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過以下八卦依其序而正之則大過之下爲頤姤之下爲夬漸之下爲歸妹既濟之下爲未濟如此入圖便整然可觀

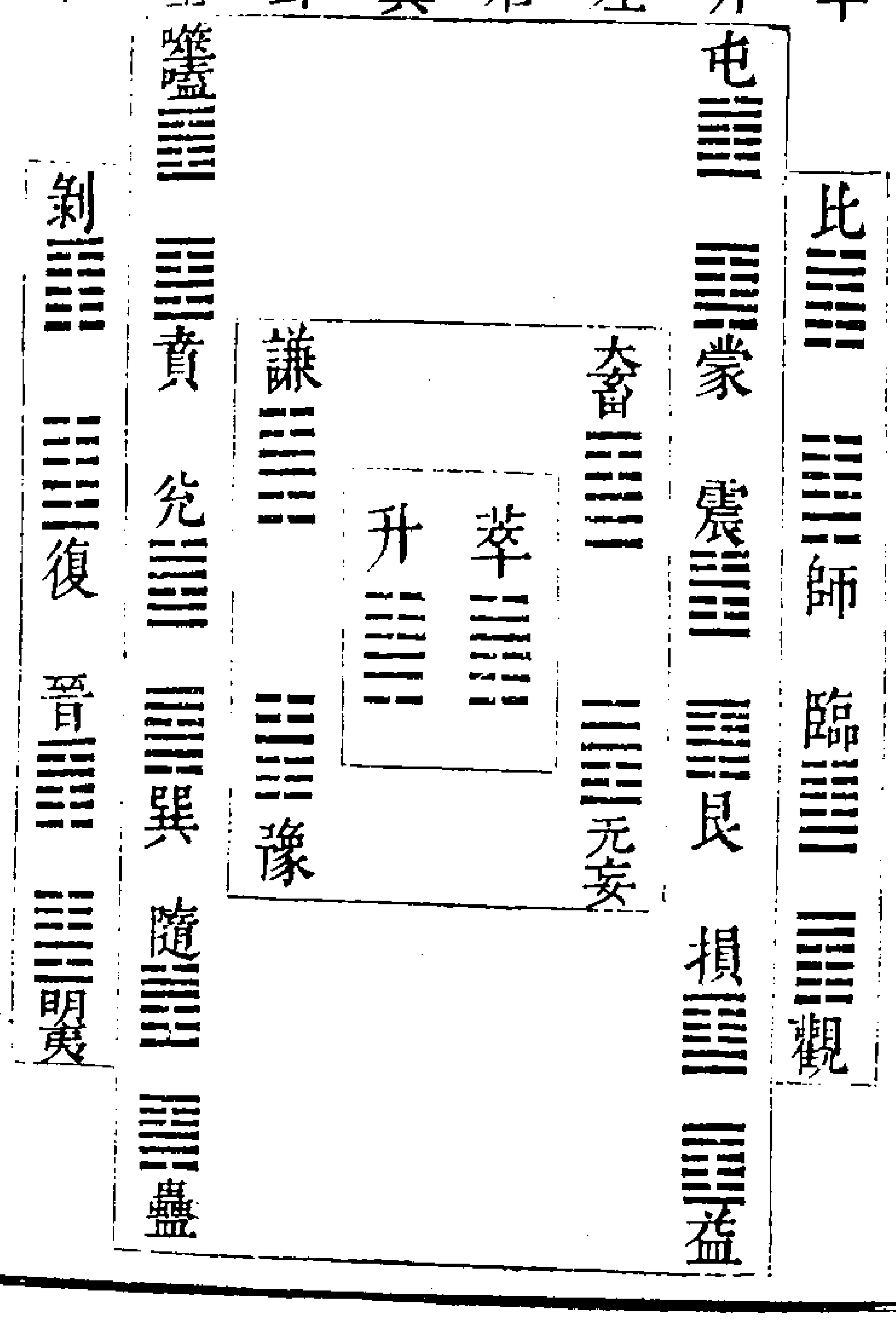
雜卦分爲三節圖說

既已謂之雜矣復依其次序而尋求之何也理亂絲者利用抽刀救聾見者無如擊碎寸寸銖銖區分條畫毋乃癡人之夢乎曰聖賢道理左宜右有造化自然旁見側出掘井及泉固不可曰水專在是亦不可謂一勺之飲非全水之味也讀序卦者開卷而見乾坤則曰天尊地卑乾坤定矣不知由太極之生兩儀視之其初止一剛柔之分故又指之曰乾剛坤柔讀序卦者求

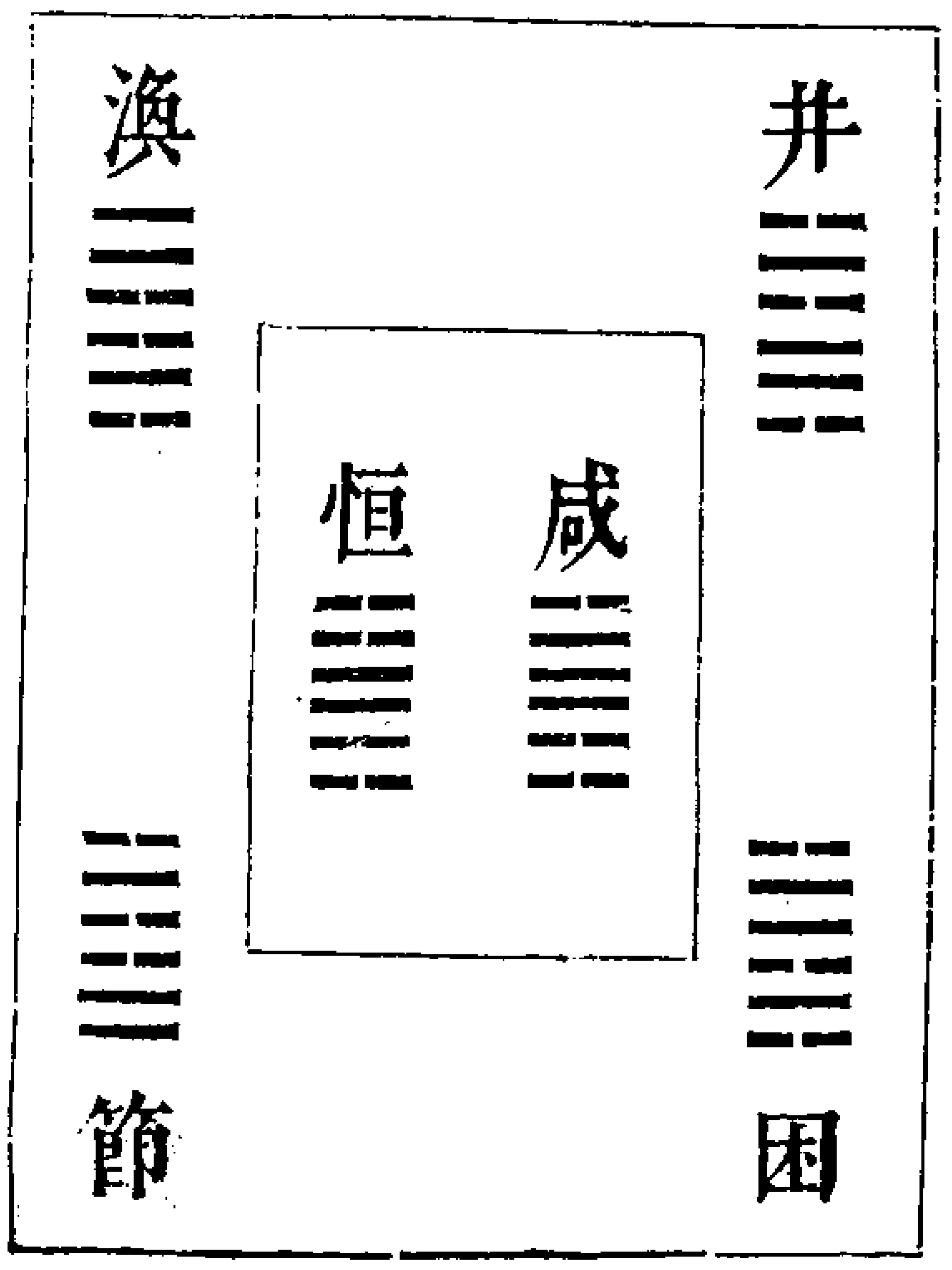
天地之交於否泰則曰君子道長小人道消君子道消小人道長不知由四象之生八卦視之不必乾坤之往來自乾一與兌二交便已具君子小人兩不相容之勢故又指之曰夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也然則窮徵盡變序卦不可謂非大易之功臣原始歸根雜卦不可謂非序卦之良弼矣其必截之爲三節者何曰一中分造化有陰有陽有中並列有三焉横而言之中者爲中右爲陽而左爲陰縱而言之

中者爲中上爲陽而下爲陰天地之數固不離乎三也然則上始乾坤下始咸恒序卦與雜卦皆然疆域所界何以處之曰子不合前後之兩圖而共觀之乎序卦之中圖以坎離爲中坎離者上經之終也雜卦之中圖以咸恒爲中咸恒者下經之始也夫中也者即在上之終下之始之界所以終終而始始者也世之知中者鮮矣三圖既作未發之旨四虛之應庶可以歸而求之乎豈好辯哉

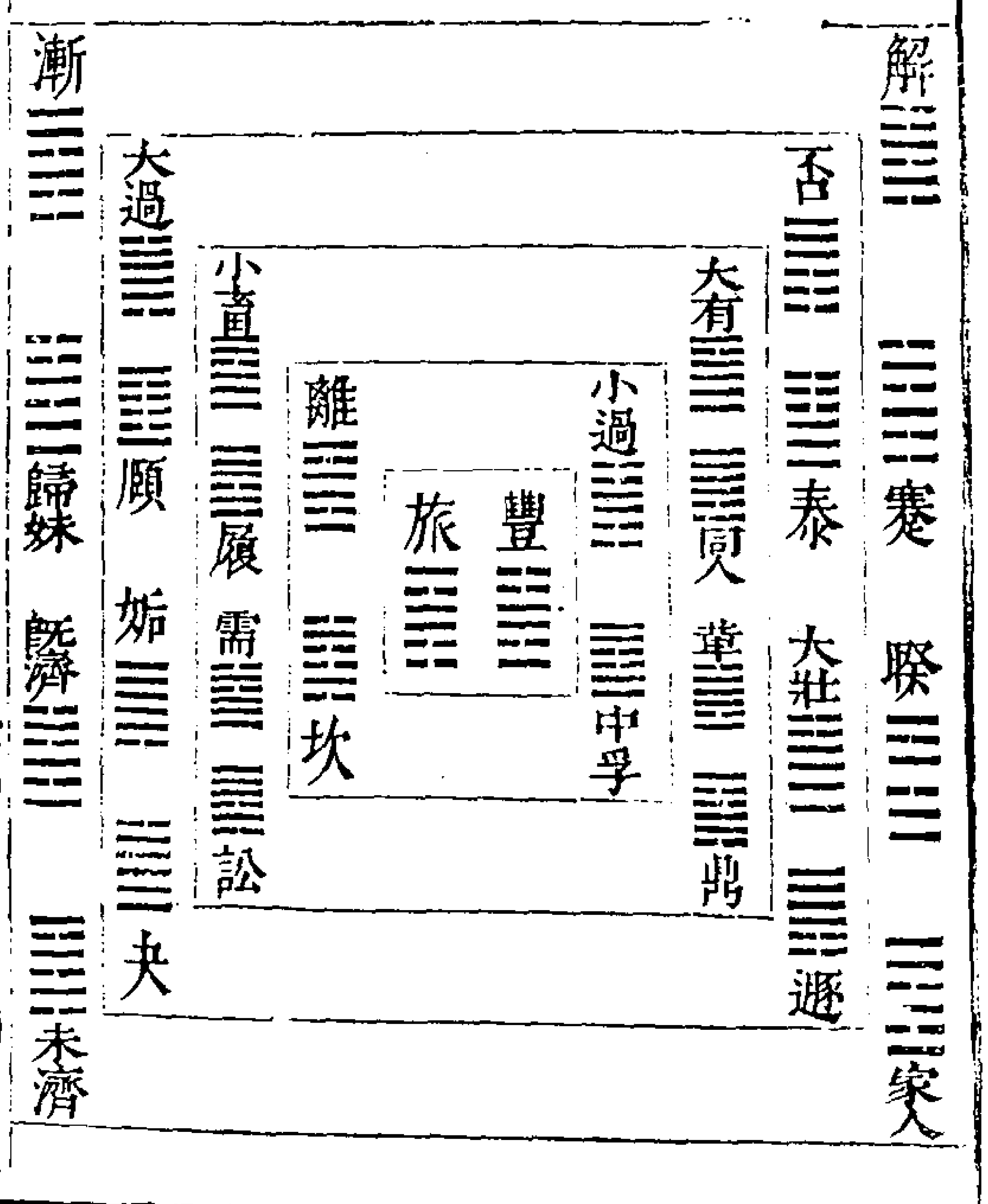
萃升左右翼卦全圖



咸恒左右翼卦全圖



豐旅左右翼卦全圖



解 蹇 睽 家人
否 泰 大壯 遯
大有 同人 革 鼎
小過 中孚
豐 旅
離 坎
小畜 履 需 訟
大過 頤 姤 夬
漸 歸妹 既濟 未濟

雜卦次序萃升左右翼卦細分之圖

右第三層上水包地與晉明夷交角　右第三層下地配澤風與剝復交角

比　師　臨　觀

右第二層上水包雷山與噬嗑賁平對　右第二層中偏純卦與兌巽平對　右第二層下四偏卦全與隨蠱平對

屯　蒙　震　艮　損　益

山雷配乾居於右第一層

大畜　无妄

萃　兩卦

升　居中

謙　豫

山雷配坤居於左第一層

噬嗑　賁　兌　巽　隨　蠱

左第二層上火包雷山與屯蒙平對　左第二層中偏純卦與震艮平對　左第二層下四偏卦全與損益平對

剝　復　晉　明夷

左第三層上地配山雷與臨觀交角　左第三層下火包地與比師交角對

雜卦次序咸恒左右翼卦細分之圖

水包風澤

上水與風下澤與水與渙節平對

井　困

澤山

咸　兩卦

恒䷟　爲中

雷風

渙䷺　䷻節

上風與水下水與澤與井困平對

澤風包水

卦次序豐旅左右翼卦細分之圖

外層四卦雷山風澤各一兩
水兩火與漸歸妹既未合

解䷧　䷦蹇　睽䷥　䷤家人

右第三層上正卦自交陽陰各六與大過頤平對　右第三層下雷山配天與姤夬平衡對

否䷋　䷊泰　大壯䷡　䷠遯

右第二層上火包天與需訟交角　右第二層下澤風包火與小畜履交角

大有䷍　䷌同人　革䷰　䷱鼎

小過䷽　䷼中孚　似坎似離居右

豐䷶　兩卦

旅䷷　居中

離䷝　䷜坎　純離純坎居左

小畜䷈　䷉履　需䷄　䷅訟

包天與革鼎交角　與大有同人交角

左第二層上澤風　左第二層下水包天

大過䷛　䷚頤　姤䷫　䷪夬

陽各六與否泰平衡對　天與大壯遯平對

左第三層上偏卦自交陰　左第三層下澤風配

漸䷴　䷵歸妹　既濟䷾　䷿未濟

水兩火與解蹇睽家人合
外層四卦風山雷澤各一兩

雜卦三節細分圖說

雜卦之與序卦同者。首列乾坤。歷三十卦而爲咸恒。此其大勢固珠聯璧合矣。雜之損益即居序之泰否之位。雜之否泰與序之損益。亦止越一卦。此其血脈更尾縫參差。阡陌貫通矣。若夫齊魯接軫而居。或柔而或武。秦晉虎鬬之日。忽舅而忽甥。面雖相背。心則金蘭。臂偶同交。情反冰炭。陰陽之道。固曰神化無方。靜言思之。故亦各有宗師焉。序卦之三節。乾坤交而居上節之

中坎離分而居次節之中震艮合而居末節之中卽兌巽亦有所謙讓未進者焉以此治天下天下既已治矣然時中者聖之極軌而西山之清柳下之和一往而尊其獨至汾穆者世之太上而功德而王干戈而霸交出而尚其權能故夫雜卦之雜其必有不得不雜者存也其必有雜之而仍然不雜者存也三圖臚陳其爲中之中者屬之咸恒兌艮震巽不謀而合道之所同味之所宜矣首節之以萃升爲中者兌巽之配

乎坤也末節之以豐旅爲中者震艮之配乎離也兌巽之所以必擇坤而爲之依震艮之所以必挾離而爲之佐者夫固有不安于偏救過不暇之思焉夫固有日趨于正問聲相慕之思焉然萃升之兌巽不配乾而配坤尊乾而不敢與之抗也豐旅之震艮不配坎而配離尊坎而不敢與之狎也其卽序卦尊乾尊坎之微旨與

兩圖險阻之圖　說載隅通

坤　兌　乾　巽　坎　艮

離　坎　乾　坤

巽　震　艮　兌　離　震

由乾而坤最近爲坎次卽艮

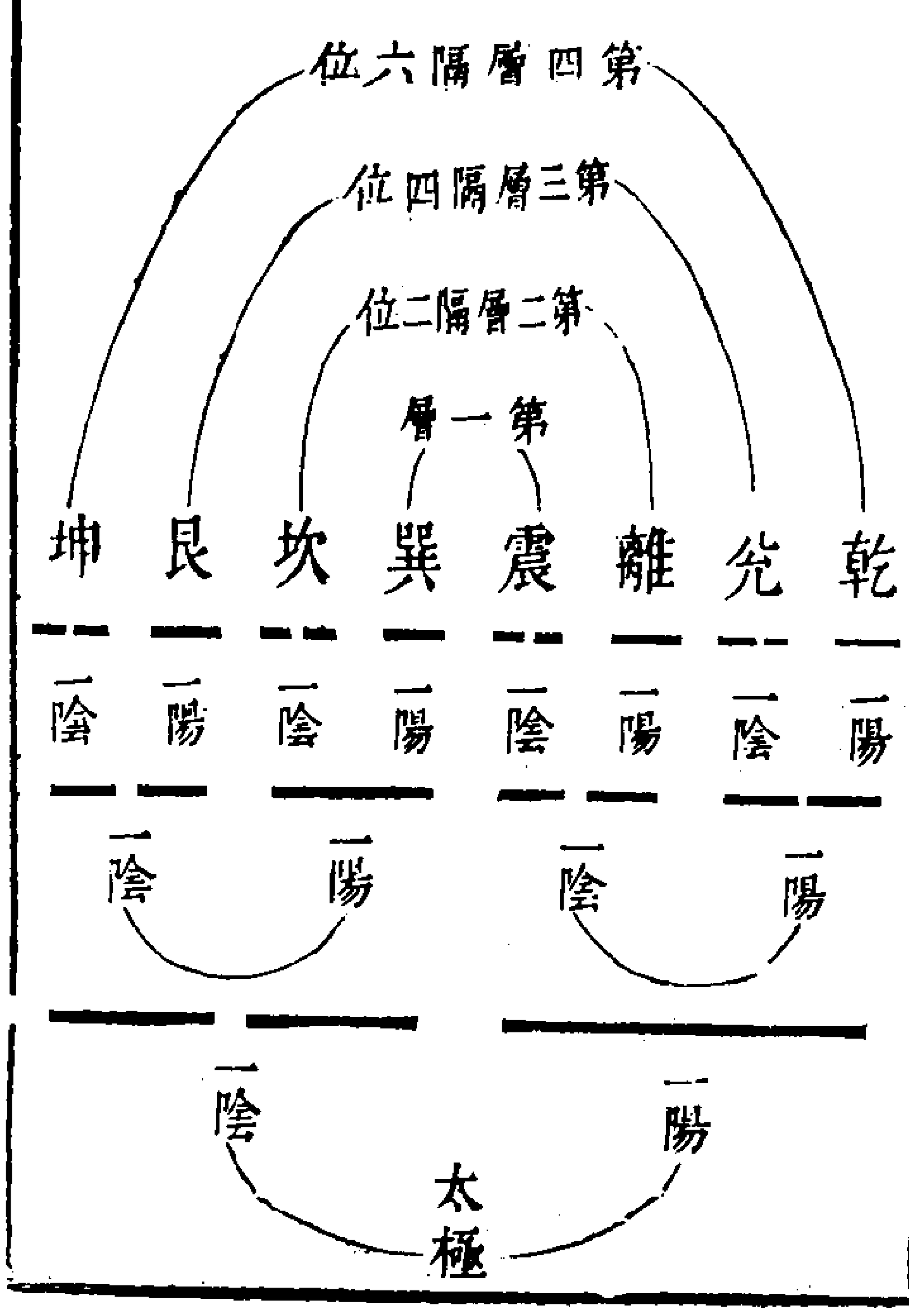
由坤而乾最近爲艮次卽坎

自高臨下曰險乾天下之至健也德行恒易以知險

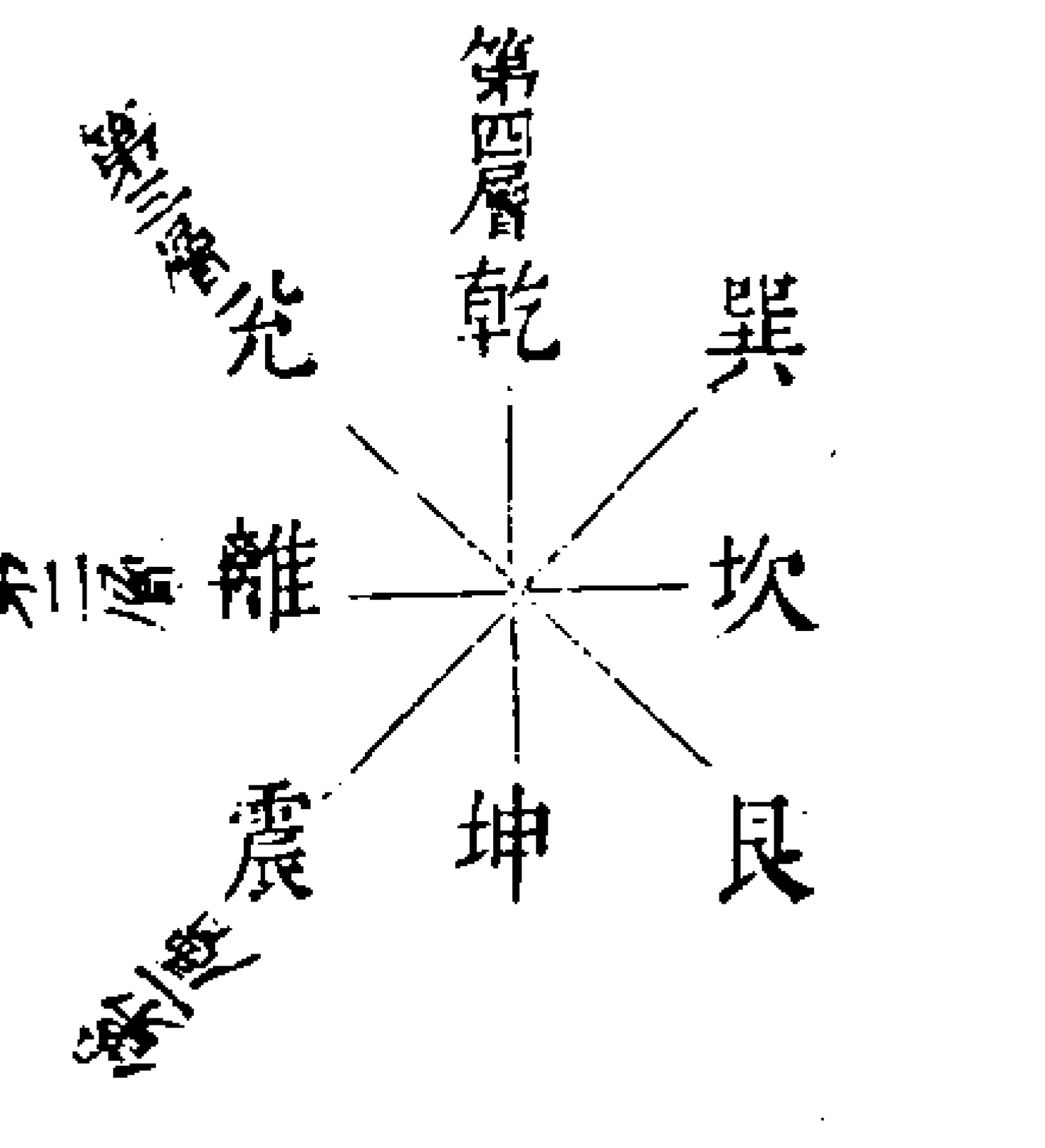
自下仰上曰阻坤天下之至順也德行恒簡以知阻

先後兩圖同取橫圖之圖

橫圖層數

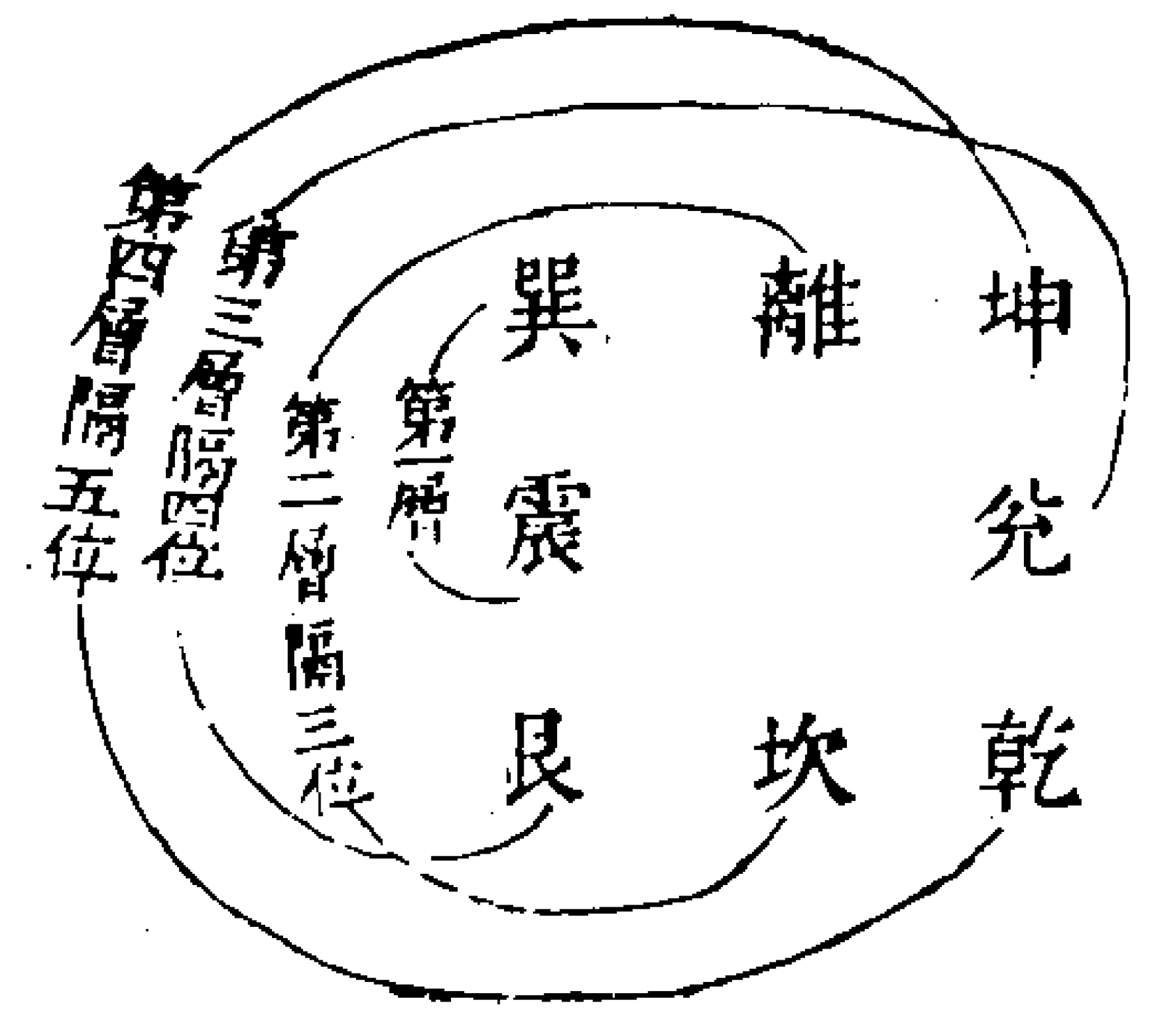

第四層陽六位
第三層陽四位
第二層陽二位
第一層
乾　兌　離　震　巽　坎　艮　坤
一陽　一陰　一陽　一陰　一陽　一陰　一陽　一陰
一陽　一陰　一陽　一陰
一陽　一陰
太極

先天層數
取於横圖



巽
坎
艮
坤
震
離
兌
乾
第四層

後天層數
取於横圖

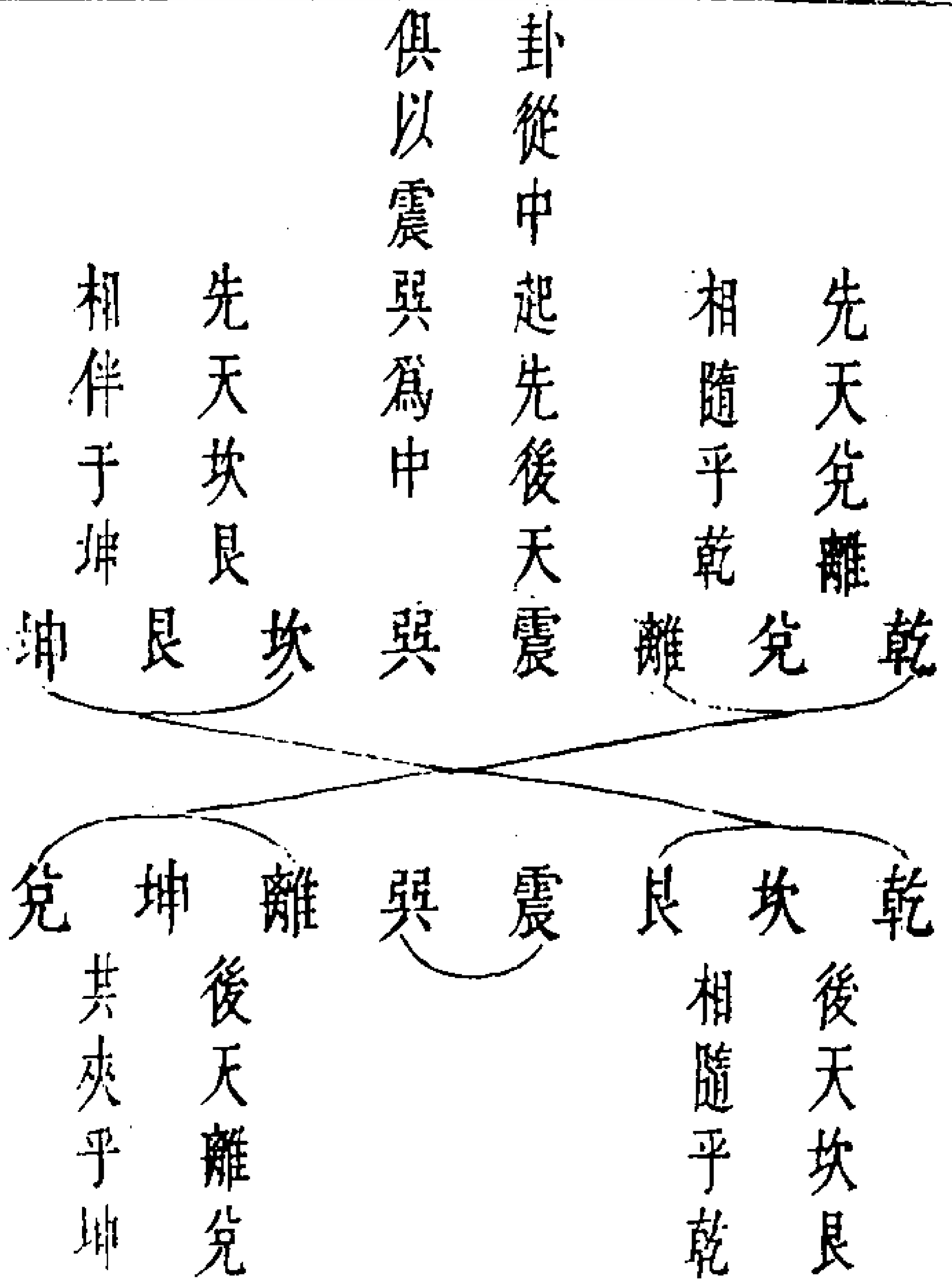


坤
離
巽
兌
震
乾
坎
艮
第一層
第二層隔三位
第三層隔四位
第四層隔五位

先後兩圖同取於横圖說　詳載隅通

横圖卦由中起。第一層震巽爲一對。相聯不隔。於是由震巽推之。則第二層坎離爲一對。相隔二位。第三層兌艮爲一對。相隔四位。第四層乾坤爲一對。相隔六位。後天圖帝出乎震。齊乎巽。亦以震巽爲第一層。故相聯不隔。於是亦由震巽推之。則亦以坎離爲第二層。則相隔三位。亦以艮兌爲第三層。則相隔四位。亦以乾坤爲第四層。則相隔五位。依其序而引伸之。遠近多寡之數。不依然一横圖哉。然横圖坎離止隔二而後天圖隔以三。横圖乾坤隔以六。而後天圖止隔以五。此則進退盈縮之事。日與天會而氣盈。月與日會而朔虛。乾坤坎離之妙用。已盡現於此。若先天圖之截横圖而規之。人所共曉。無煩贅詞矣。

先後天卦義合一圖



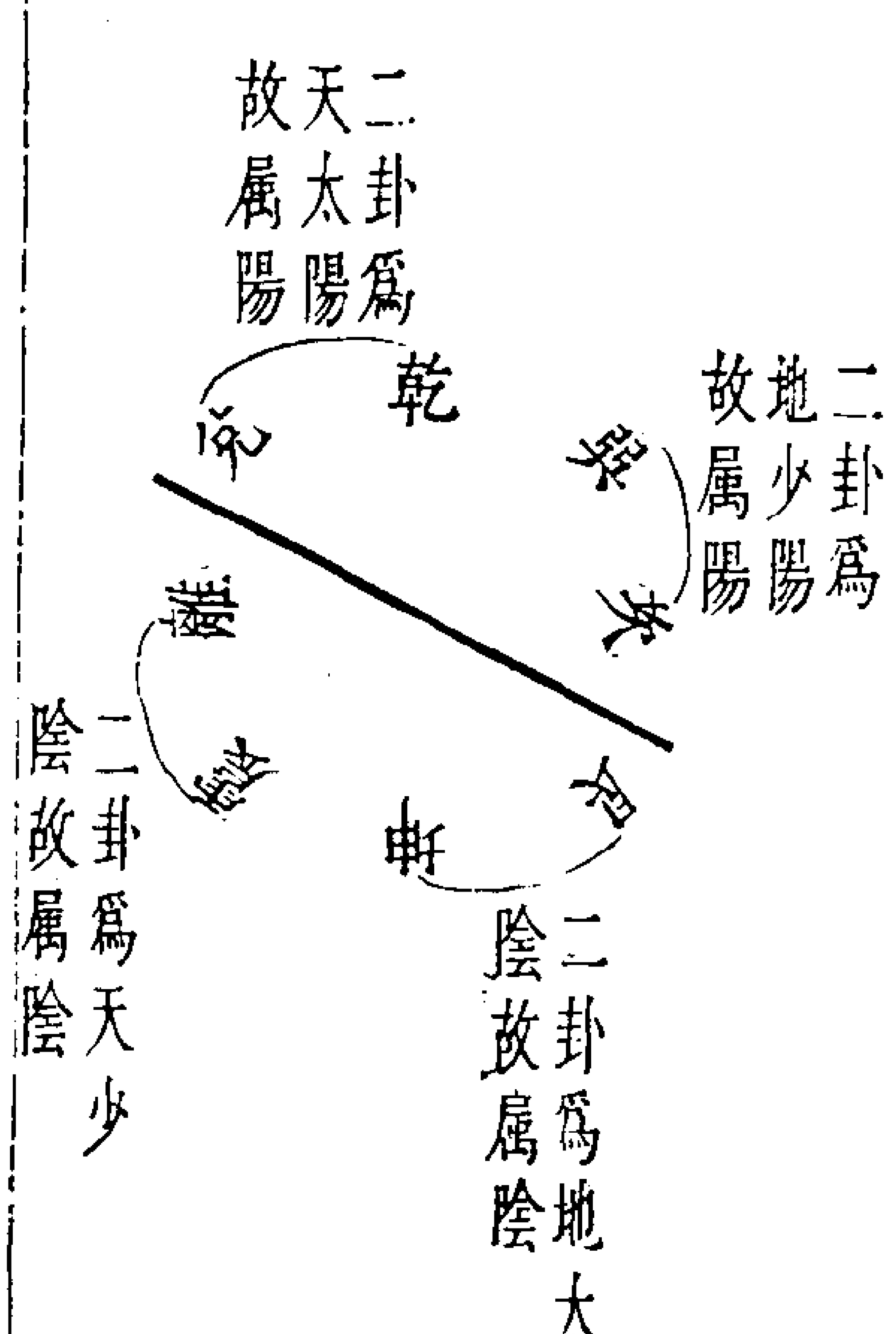
先天兌離相隨乎乾
卦從中起先後天震巽俱以震巽爲中
先天坎艮相伴于坤
乾　兌　離　震　巽　坎　艮　坤
乾　坎　艮　震　巽　離　坤　兌
後天坎艮相隨乎乾
後天離兌共夾乎坤

先後天卦義合一圖說

先天卦乾兌離震巽坎艮坤此一定不易之序也。後天卦在繫辭帝出乎震一章自震而起至艮而終。乃京房火珠林諸書皆以乾坎艮震巽離坤兌爲序其法自漢至今用之至廣。一似乎擳樸不破然者予因用其次序與先天卦並列爲圖則妙理奧義潛味不窮。邵子云卦從中起。此。先後天俱以震巽居中。爲治而不可更易者也。先天兌離從乎乾後天則離兌夾乎坤先天

坎艮倡乎坤後天則坎艮從乎乾此亦極整齊之觀已。盡此圖之可玩索者有三焉一以見震巽之無往不中一以見乾之無往不尊。一以見坎離之終于交構也火珠林之序。豈無深據而云爾耶。

先天卦陰陽橫圖 上陽下陰



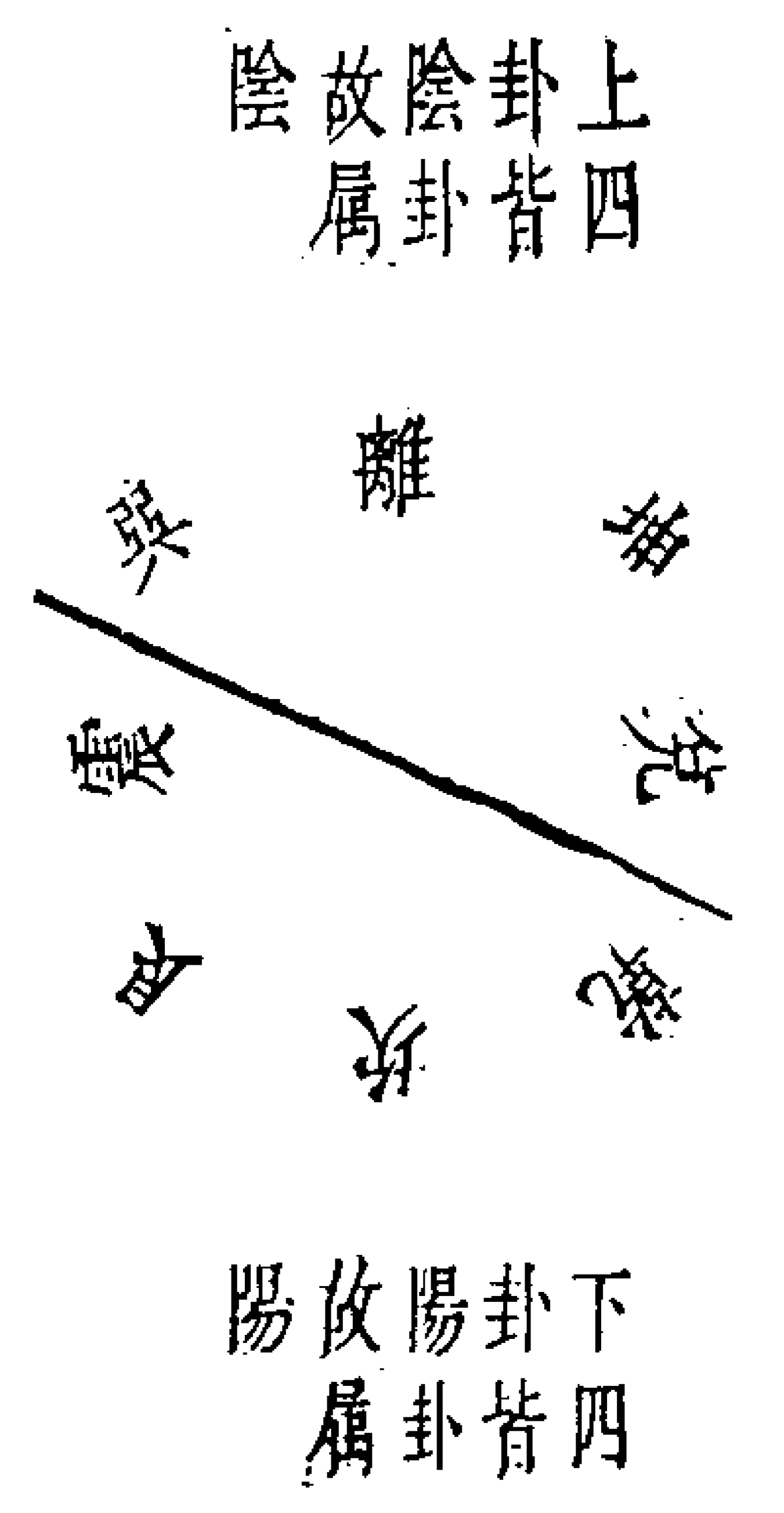
二卦爲天太陽故屬陽
乾
兌
二卦爲地少陽故屬陽
巽
坎
艮
坤
二卦爲天少陰故屬陰
二卦爲地太陰故屬陰

先天卦陰陽縱圖 右陽左陰

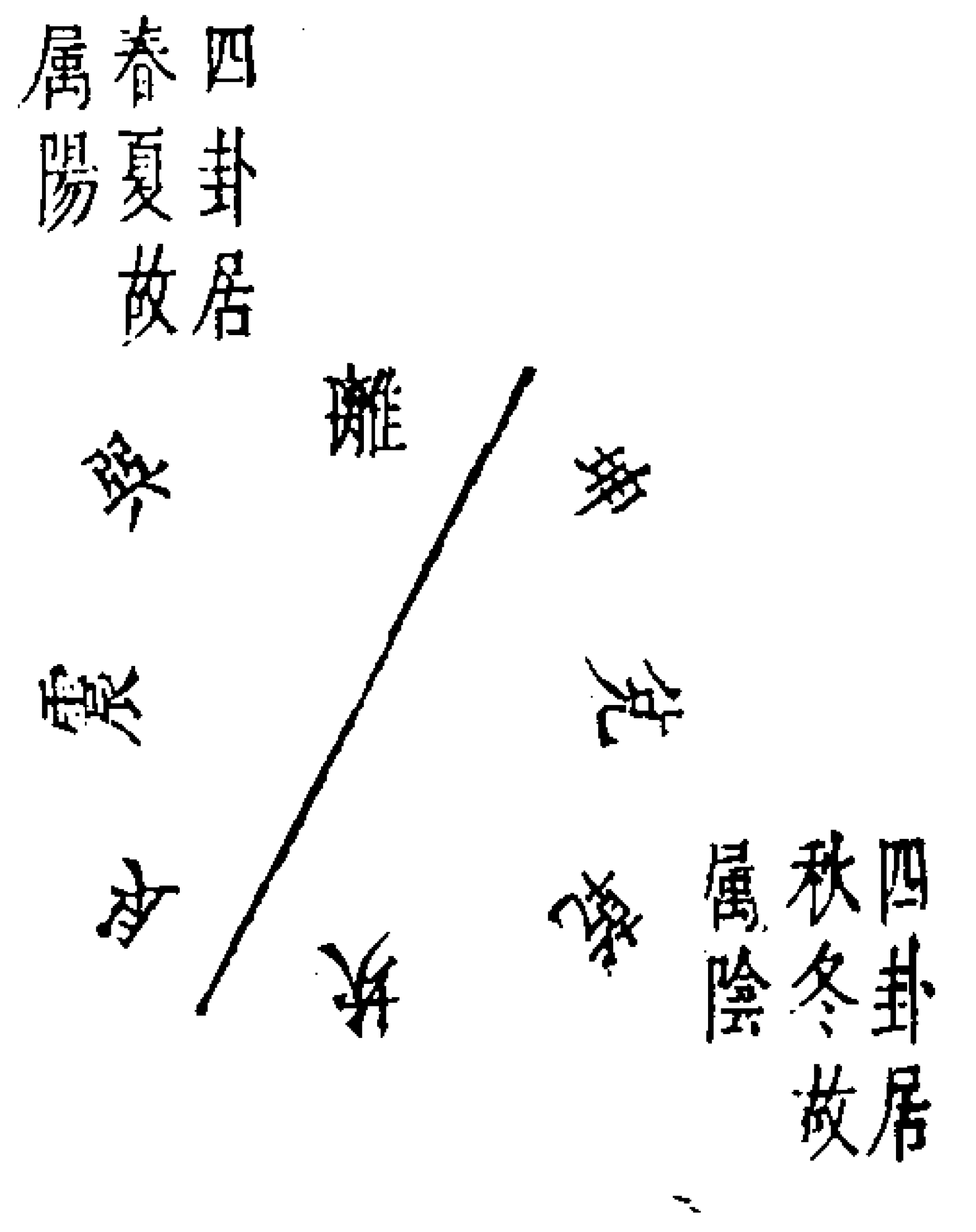
四卦生于陰儀故屬陰

四卦生于陽儀故屬陽

後天卦陰陽橫圖 下陽上陰


上四卦皆陰卦故屬陰
坤
離
巽
兌
震
乾
坎
艮
下四卦皆陽卦故屬陽

後天卦陰陽縱圖 右陽左陰


四卦居春夏故屬陽
坤
兌
乾
離
坎
巽
震
艮
四卦居秋冬故屬陰

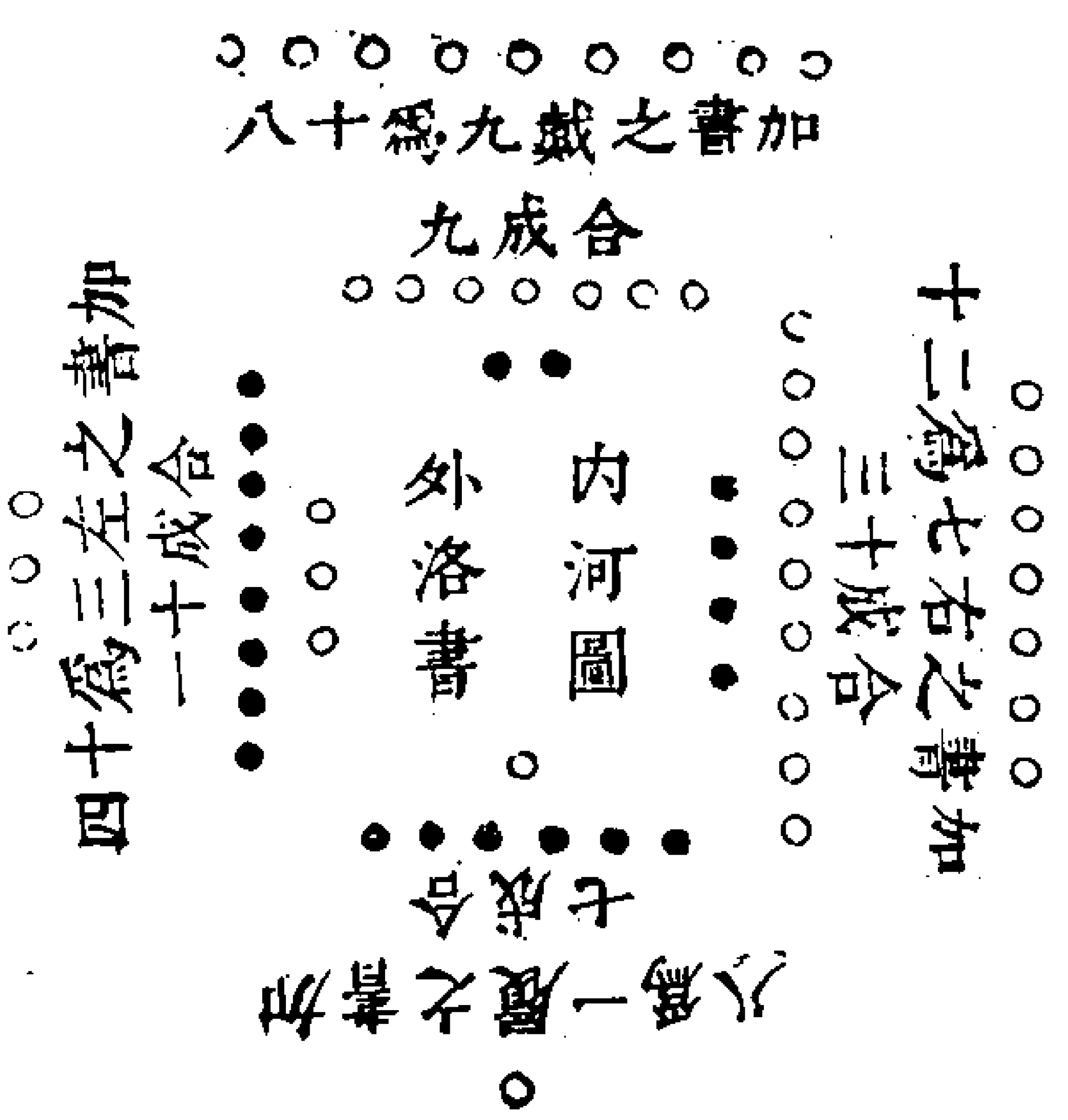
先後天卦陰陽縱橫圖説

太極之初混淪而已無彼此反正之分也及夫分陰分陽而變化從之而起葢陰陽之在天地間有縱有横太極肇而陰陽判陰陽判而從横殊此所以奇情異狀莫之紀極也先後天兩卦圖先儒發其扃秘靡有剩義如所謂乾坤縱而六子横震兌横而六卦縱邵子以縱横兩字揀天根而履月窟予以為同一先天圖也縱有縱之陰陽横有横之陰陽同一後天圖也縱有縱

之陰陽横有横之陰陽不相淆亂先天圖圓法天後天圖方法地天輕清而上浮從圖横視之陽上而陰下日星高而雨露低此其像矣地重濁而下凝縱圖横視之陽下而陰上石骨沉而泥沙浮此其像矣然兩圖縱視之東北陽而西北陰先後天圖歸于一輙則又何與葢天地雖環轉不窮人居其中戴天而履地其像似横若夫頭顱上而足跡下人之所以異于禽獸者以其縱也人之所以參乎天地者亦以其縱也故

縱者人之像也立人之道曰仁與義聖人南面而治左仁而右義仁之道柔柔則歸乎陰義之道剛剛則歸乎陽先天全而賦之後天全而歸之豈有彼此之分乎

圖書內外相加兩奇成偶之圖


加書之戴九為十八
合成九
加書之右七為二十
合成十三
內河圖
外洛書
加書之履一為八
合成七
加書之左三為十四
合成十一

圖書內外相加圖說

有天地則有日月有夫婦則有父子天下之物莫不相配而成偶也河圖北一之陽與六之陰配南二之陰與七之陽配東三之陽與八之陰配西四之陰與九之陽配斯亦可謂各得其朋者矣獨是一六合而數得七二七合而數得九三八合而數得十一四九合而數得十三皆奇數也以雒書覩之戴九履一左三右七亦皆奇數也圖合內外而皆得其奇書則以正之奇統

偶之偶又以見天地間陽能統陰而陰不能統陽也明矣試以圖與書內外相加圖北一六之七加書北之履一而為八圖南二七之九加書南之戴九而為十六圖東三八之十一加書東之左三而為十四圖西四九之十三加書西之右七而為二十斯又各成其偶焉圖書分之各得其奇有以知偶不如奇之尊也圖書合之共得其偶有以知奇不如偶之全也偶不如奇之尊則坤不加乾陰不干陽而日月可以不薄蝕

山海可以不崩枯矣奇不如偶之全則鹹淡相
濟水火相調而西北可以無傾天東南可以無
陷地矣孰謂理不可即寓于數之中也哉

先後天卦數相加東南皆陰西北皆陽之圖

先後天卦數相加圖說

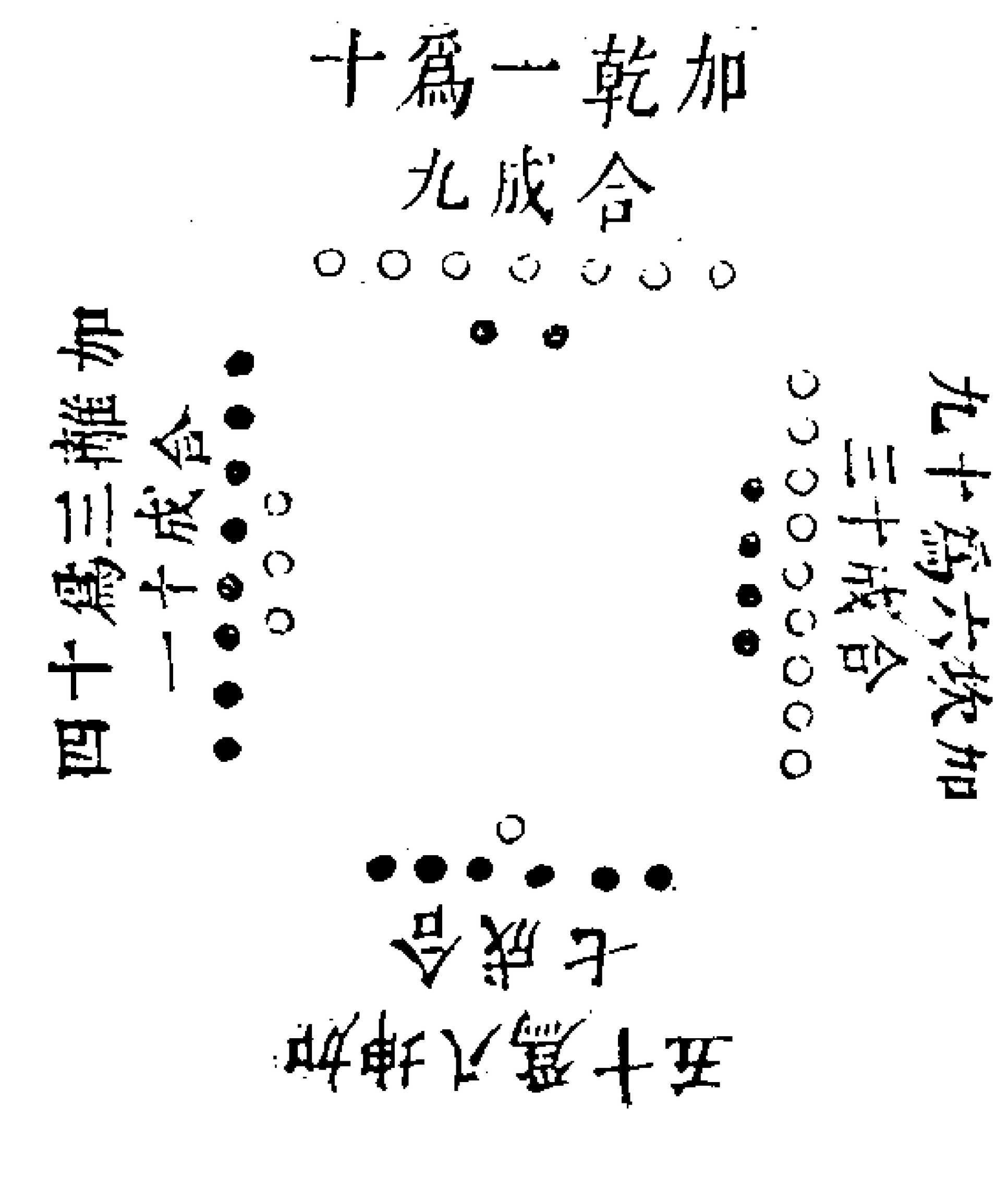
東南為陽西北為陰此古今相習之恒論也然
以五行之書論之坎水陽也而生于申方震木
陽也而生于亥方則是西北皆陽所生之地離
火陰也而生于寅方兌金陰也而生于巳方則
是東南皆陰所生之地或曰夫五行生于八卦
考之先天八卦乾兌離震生于陽儀者也而處
于東與南巽坎艮坤生于陰儀者也而處于西
與北後天八卦乾坎艮震皆陽卦也而處于北

與東巽離坤兌皆陰卦也而處于南與西與子
東南為陰西北為陽之論不合何與曰子不合
先後天之卦數而一推求之乎乾一兌二離三
震四巽五坎六艮七坤八此先天卦數也坎一
坤二震三巽四乾六兌七艮八離九此後天卦
數也試將先後天兩卦內外相加而並提其數
乾一離九共處正南而合為十數兌二巽四共
處南隅而合為六數離三震三共處正東而合
為六數震四艮八共處東隅而合為十二數斯

不亦盡東南而皆偶數也乎東南皆偶則東南皆陰明矣巽五坤二共處西隅而合爲七數坎六兌七共處正西而合爲一十三數艮七乾六共處北隅而合爲一十三數坤八坎一共處正北而合爲九數斯不亦盡西北而皆奇數也乎西北皆奇則西北皆陽也明矣然則後世五行長生之法不取之先天卦不取之後天卦而直取于先後天卦數之合斯則上世製八卦之聖人與後世製五行之聖人並止傳其形跡之所然而不傳其奥妙之所以然故萬古瞶瞶而莫覺也

按周子曰五行一陰陽也陰陽一太極也五行之源不明則陰陽之倪莫測蓋自包羲一畫而五者全有圖書相生相尅並出自然是故卦始于一而終于三又加三焉而爲重卦歸八卦于五行則去其三而得五也歸五行于陰陽則又去其三而得二也大方圖乾在西北爲陽坤在東南爲陰義最淵矣

先天卦數加河圖東南皆陰西北皆陽之圖



先天卦數加河圖圖說

後天卦原無數合于雒書之數以爲數先天卦雖合河圖而河圖自有其數先天卦則自有横圖乾一至坤八之數不相合也不相合而合之在南則以乾一加河圖之九而得十爲偶在東則以離三加河圖之十一而得十四爲偶猶之東南皆得陰也在北則以坤八加河圖之七而得十五爲奇在西則以坎六加河圖之十三而得十九爲奇猶之西北皆得陽也雒書合河圖

棄其隅而用其正。則皆棄其偶而用其奇。先天卦合河圖。亦棄其隅而用其正。然其理則更密矣。東南生物之方。生者資于陽。用一三而棄二四。以東南爲陰。故以陽扶之耳。西北成物之方。成者資于陰。用六八而棄七九。以西北爲陽。故以陰贊之耳。邵子曰。天下將治。地氣自北而南。蓋言陽用事而天下皆向于明也。天下將亂。地氣自南而北。蓋言陰用事而天下皆向于幽也。天津橋上。偶露圖書之秘者如此。

國立北京大學圖書館藏

來元成先生著

卦義一得

倘湖藏板

卦義一得序

竊謂羲皇畫耳初不知何指也惟自文周出取殷周當日之時之事擬合以羲皇之時之事遂謂象如是辭如是而有辭又自宜聖出取春秋當日之時之事并合以羲皇文周昔日之時之事遂謂象辭如是變占應如是而更繫以辭又自天下後世承襲變通鼓舞之說取斯人當身當日之時與事上擬於四聖人當日之時與事遂謂盡利盡神如是化裁推行亦如是而不勝

用其辭易乃大行於天下嗟嗟易如是已乎夫三聖之易辭辭相務造車合轍矣若羲皇者畫耳非辭也且畫耳非字也畫不若字之顯以淺一畫不若多辭之繫以縟謂如是已乎恐未然也不知何指云也是故聖人生當末季舉凡辭之顯以淺繁以縟者斷自唐虞以迄商周刪爲書序爲詩一筆一削九月而成春秋率若無餘義獨于易韋編且絕猶日假我數年五十以學不知其所學者畫乎辭乎如以辭則十翼已贅

惟以畫則庀而連庀而斷庀而上庀而下庀而六庀而三百八十四不知何指云也雖聖人終身恐未敢以爲然也此寡過意也漢儒以降代有表章楊之玄京之占郭之卜王之清言邵之象數奇喙爭鳴咸尊易爲文字之祖夫書契聿興易豈非祖惟曰祖則蒼黃相對陟降即止雖墳典丘索俱屬耳孫況茲楊京郭王邵之紛紛趙幟思欲奪誰氏之席也耶信乎有言不若無言煩言不若簡言之爲潔淨精微也來元成老

師永興華胄也永興來袍笏滿牀率皆以壁經名家吾師少傳壁經已勃窣夏黃間復旁通于麟經以魁兩闈壬午借鑑南闈分房得易一以至理睆於風鶴震蕩之中若寶易爲定神珠者惟能一貫六經游佚翱翔譬王大將軍使稍指殷向劉神氣越王直已透脫到無字句處矣今日之睆居圜卒荒何異殷周春秋時履平思陂何異三陳九卦時乃靜觀動玩欲以有言觀玩既久又欲無言言不可已頊舉一得以自表見

藩展而覩之其渾而辨澤而精約而有本腴而匪儉何立言之有體也反復全經指摭斷節考覈運會推測物宜何標義之永則也且綜至者不窾提要者不支已陳者不再設疑隱者不玄鈞又何平切以近仲雋以親也參以法象既不若蠡術之緯讖質以性命又不若博士之潒窅易有功于世斯言將並之乘乃師不自詡標曰一得謂得者一失者不啻十百夫易以冐道得其一萬斯畢非若百子諸家之有卜禘祭川也

又何一之不爲千百也哉

旹甲申八月

睆上門人齊維藩頓首書

卦義一得　上經

上經目録

乾　坤　屯

蒙　需　訟

師　比　小畜

履　泰　否

同人　大有　謙

豫　隨　蠱

臨　觀　噬嗑

賁　剝　復

无妄　大畜　頤

大過　坎　離

卦義一得　上經

蕭山來集之元成著

同門周士章吳昉訂　門人顧之俊仲容　王澧楚先　校

乾䷀

六子之卦乾坤之分體也坤又乾之分體也乾則無不包矣故曰大哉乾乎元亨利貞讃之者四而不得不統之一元剛健中正純粹精讃之者七而不得不統之一剛是知六爻者三爻之合也三陽者一陽之積也而初九乃曰潛龍勿

用何哉此正乾道之所以各正而保合耳一爻之勿用所以為三百八十四爻之無不用矣不言所利正乾之以美利利天下乎

坤䷁

大易者聖人所以辨陰陽之書也辨陰陽者非辨夫陽之不能無陰正辨乎陰之不當與陽敵耳天尊地卑乾坤定矣陰安得不與陽敵而聖人于履霜則慎之于戰野則嫌之者亦欲使之安其尊卑之常耳太極靜而生陰動而生陽動

靜者陰陽之别也易者聖人有以見天下之動而擬諸其形容象其物宜故先乾而次坤謂靜先于動則可謂陰先于陽則不可是以坤象成繫之以辭而亂臣賊子懼矣

屯䷂

雲起于各區而上則渝翕似散而合雷發于一隅而震動四方似合而散此經綸之虛象也五爲建侯之主初爲所建之侯此經綸之實事也天造草昧君臣克艱君不可以嗇施九五屯膏

則有大貞凶之戒臣不可以躁進初九盤桓則有利居貞之稱匪獨君臣也即以婚媾四以上求下而如此其易二以下求上而如此其難故二乘陽上亦乘陽何以三之即鹿不如二之乘馬即上之乘馬又不如二之乘馬也則以乾坤既闢卜諸人心之應違者切耳

蒙䷃

聖爲賢智之極稱蒙乃愚不肖之總號蒙有聖功何與惟養正而已二不求五五來求二瀆則不告正其體也發蒙利刑擊蒙利禦威克厥愛正其用也四無應乎初初嫌其不正而發之三有應乎上上更惡其不正而擊之蓋金夫之醜困蒙之吝彼所自處則然耳是故親正人聞正言見正事蒙養之道也

需䷄

百務所集莫不成于儆敏而敗于姑待故曰需者事之賊也乃需卦反有涉川之利何居以其中孚而外光耳蓋乾天下之至健也德行恒易

以知險知險而需則敬慎之至而非姑待也惟其敬慎則于泥且不敗况于郊于沙乎繇是而出穴入穴俱不憂忙促矣象以君子之賢而飲食宴樂爻以九五之尊而需于酒食豈寸陰不惜而口腹是尊蓋飲食非細故也序卦之義曰飲食必有訟以其不能需耳需則豈有訟哉

訟䷅

仰而視之地之外皆天也俯而視之地之外皆水也兩大有相爭之勢焉天開于子見其始矣

而不見其終水歸于壑見其始矣而不見其終是則天水之訟可以謀始而不可以成終也初爻有始象雖小有言而猶吉上爻有終象雖鞶帶錫而可醜然乾德內實而坎得中爻九五爲質成之明君九二爲分聽之李官讀乾者九二曰利見大人九五曰利見大人讀訟者其象亦曰利見大人兼二五而言之矣

師䷆

五行之用莫大土水有衆多之義而五行之用

土又克水有勝負之義且土在上者爲高水在下者爲深即兵法之右背山陵前左水澤乎然聖人不得已而觀兵必有以叮嚀商度之商度其師之人則曰丈人曰長子曰弟子曰小人商度其師之用則曰師出曰師中曰師左次曰田曰執言曰開國承家商度其師之功罪則曰凶曰吉曰無咎曰輿尸商度其師之賞罰則曰三錫曰有命曰帥師曰勿用若是乎不啻再三而周詳也夫人乃所以爲用上爻言大君以終之功罪乃所以爲賞罰而初爻言律以始之意比樂師憂天下之蟻鬬鯨吞聖人之所憂也以毒天下而民始從養生者必絕烏喙治國者亦安事佳兵哉

比䷇

陽貴于陰五陰之中而一陽則更貴矣五陰處他爻而一陽獨處五爻則又貴之貴矣王者不自貴而封建之事起若親若賢若功皆得各有其土地各治其人民此比之義也王者比天下

天下亦比王者天下比王者疑其趨勢失于專私也乃貞也而與之以吉王者比天下疑其好廣失于寬縱也然不誠也而與之以吉斯真六合同風上下大公者矣生斯世而可自外乎象嚴後夫爻懲無首其匪人哉

小畜䷈

天氣下降爲雨地氣上升爲雲三乾爻已下降而一六四之爻上升但巽爲風雲遇風則散雨遇風則晴故密雲不雨也凡雲遇而散雨遇而

晴者必西風爲多西郊之言驗矣陽非陰可畜陰特以得位遂若畜之者然而上下應之初應之而有復之道二之遠者遂牽之三承之而有脫輻之疑五之乘者復攣之皆上下之應一陰者也至上則畜極而通矣不雨者雨是陰陽之流暢者也月之幾望是陰陽之滿盈者也但衆爻皆歸于一陰三以四爲反目之妻而上亦以四爲貞厲之婦舍正應而他從非君子大行之道矣

履䷉

君臣等之天地矣人君之尊如天天之上無尊焉人臣之卑如地而小心翼翼則地之下又有卑焉者已然坎險不如兌和故履以辨上下耳履以下爲基素之一言君子之自立者也履有往必有旋元吉一言君子之終身者也嗟乎人情機械吮血磨牙一世畏途出門有碍或履虎尾而不咥者彼原無咥我之道或履虎尾而見咥者我自有致咥之勢耳履帝位而不疚雖貞乎豈與武人之爲大君者較優劣乎君子求其在我不尾虎尾而不喜坦坦者乎卽履虎尾而不驚愬愬者乎終其身而祇以自考者有猛于虎者在也

泰䷊

旣雨旣處畜極而通泰其繼小畜乎其旋元吉履極而通泰其繼履乎夫之生君子小人恒相半也豈能無小人哉苐可外小人耳九二以陽剛中正之德上輔六五柔順之君其外小人也

何難然亦非輕言外也旣包荒之不使之怨而憑河之用則不惡而嚴旣不遐遺嘗示可用而朋之亡則易事而難悅夫而後而小人得而外之耳第三陽之征方進進而鴻漸三陰之復隨躭躭而虎視象于三陽之征止一言志而于三陰之復反兩言願者志者正大之發慮而願者深沉之用謀是故平之復陂城之復隍君子深憂其復矣

否䷋

天氣上升地氣下降閉塞而成冬天地之否也斯高用而秦帝尊秦帝尊而陳項起國家之否也君子小人之用事與否氣運若使之然是故所以成否者小人也否且成矣小人之名不足以盡之謂之曰匪人是覆載之難同者乎所以傾否者君子也否藉傾焉君子之名不足以盡之謂之曰大人是位望之咸歸者乎有不亂羣之大人以砥其流復有位正當之大人以轉其軸天下何憂終否也乃二之時方小人吉也而

大人自亨五之時即其亡其亡也而大人已吉君子亦安往而不得其君子哉

同人䷌

左氏曰光遠而自他有耀者也地有山川區域之分有同有不同焉天則無不同矣水資人以飲一瓢之波有同有不同焉火資人以光一燈之微而四坐皆炤無不同者矣故地水止于行師而天火乃無不同之人也同人之事有廣有狹狹則耳目鄙而神情孤廣則意見岐而戈矛起君子權之曰與其狹也寧廣蓋天下之大南海北海之岐而羅之於吾黨共之以吾道人各有心非疑則忌矣故非同之難不見同之樂也伏莽之戎乘墉之攻二五固無如三四何戎則弗興攻則勿克三四亦無如二五何而號咷後之笑其笑也深大師後之相遇其遇也客君子之同人也非聽其自然蓋亦盡吾力以招來之矣斯則于門于宗于郊未若于野之爲大也

大有䷍

一陽在五五陰宗焉一陽衹得而比之一陰在五五陽宗焉一陰竟得而有之其得位同也何陽之不如陰哉蓋陽主施而陰主受其體然耳君天下者大柔則物侮之大明則物忌之柔而且明物將焉往乎成卦之義曰火在天上大有知天下之有下之人不得而私之悉以歸之上而可二之積中以往三之亨而進四之寵利不居各以所有奉于威如之君而九五以孚者大而有之噫盛哉下不得而有其有初居下之

下則雖害無交也而必艱始無咎上盡得而其有上居上之上則自天祐也而又吉无不利凡大有之卦有在上而不在下也火與天皆延而上焉者也

謙䷎

本一地耳突者爲山塹者爲水地中有水曰師而四曰左次无咎上曰小人弗用有謙道焉地中有山曰謙而五曰利侵伐上曰征邑國有師道焉是知山水之相因而師謙之互通也謙之

道在九三一爻謙貴下不貴上處于三之下者卑自牧乎中心得乎處于三之上者撝謙以才見乎征不服征邑國以功見乎凡此者其始非謙莫致之其終非謙莫成之故曰有終吉也天水之訟以終凶惕之地山之謙以終吉與之天動而地靜水動而山靜動者謀始而靜者有終此其道玄矣

豫䷏

雷震百里故屯之建侯以雷豫之建侯亦以雷地列八門故師之行師以地而豫之行師亦以地乃予觀一陽之在五陰中處于五爻者建國親侯退而處于四爻亦猶是也處于三爻者侵伐征國進而處于四爻亦猶是也斯則一陽之爲教然乎順以動豫則是陽動而陰隨也故豫有豫備之義焉二之介于石者是有豫樂之義焉四之大有得者是有豫怠之義焉上之成有渝者是陰順陽以動故皆見之陰位者爲確耳嗟乎一雷也雷在天上而君子履禮雷出地奮

而君子作樂是知萬物未生一陽乍轉禮明樂備莫不繇斯矣

隨䷐

兌之與震長男少女上言隨卽不言倡下言歸妹卽不言取女豈皆以女爲主與蓋卦情陽動陰悅方其初動動者得而主之及其既動動之情亦爲悅之情所使矣陽長自下震之一陽未免爲二陰所係而初九不失出門之功陰消自上兌之一陰二陽猶欲仰而繫之而上六不失

酉山之享蓋陽之初長萬物皆作而君子以之論交陰之初消萬寶告成而君子以之承祭故曰隨時之義大矣哉

蠱䷑

泰否以後同人大有處於極盛謙豫隨又各未見有震動恪恭之實天下事不至于蠱壞不已也風不能落山而山爲之落女不能惑男而男爲之惑蓋巽在艮上曰漸巽在艮下曰蠱其所以蠱之者夫豈一朝一夕之故哉乾坤之事與

坎離爲謀至隨蠱始全挈而畀之長少乾坤之志荒矣故幹之者有其至德焉于六五之一爻見之先甲後甲豈徒以其才乎

臨䷒

澤非水也然不可謂非水也地中有水君子以容民畜衆澤上有地君子以教思無窮容保民無疆容之而即以畜之教之而後以容之特淺深之別耳六五一陰以五之勢挾其四陰同處乎上固宜進止在我而二陽浸長不久當消如臨深淵不是過矣彖之八月有凶者臨與遯反諄諄乎有遠小人之戒焉爻之六臨皆吉者臨爲泰始駸駸乎有外小人之功焉

觀䷓

風以司天之號令特天之喉舌耳然小民不得見天子而言情扶杖而觀渙汗之布則民移俗易是喉舌之即耳目矣風行地上得不謂之觀乎以一人觀天下必有及有不及焉以天下觀一人亦必有及有不及焉君子之敎也使天下

之觀一人者其及者及之其不及者亦及之有虛機焉象所以有神道之設也使一人之觀天下者其及者及之其不及者亦及之有實用焉爻所以有我生之觀也曰大曰中正而觀無遺義矣

噬嗑䷔

訟之繼需言飲食之必有禍也然尚有二時焉噬嗑之用獄言飲食之即爲禍也已合併而出之矣人之所以謀生者耳目之紛馳手足之經

營無非計口腹也豈知下至于足之趾上至于頭之耳俱已設械以相待哉食夫智昏未之有覺或噬其膚或噬其腊肉或噬其乾胏或噬其乾肉或滅其鼻或遇其毒或得其金矢或得其黄金終其身較量於耳苦之味籌躇于得失之間鐘鳴漏盡錐刀之末試令俯而視之屨校者已滅其趾仰而視之荷校者已滅其耳則亦安往而不得其可畏也嗟乎一爵之飲三讓百拜小人以爲無益而勿爲大嚼之胸放飯流歠小

人以爲無傷而勿去則未知飲食之禍至于此極耳一飲一啄雷電伺之矣

賁☲☶

爻者卦之用也卦之得而爻以失者其所用非其所本也或卦之失而爻以得者其所用乃其所救也賁之時天文人文爛然備矣析爻而論淡乎其若朴靜焉其不馳毋乃與時爲迕乎蓋無文之文天下之至文也無色之色天下之至色也徒步可以當安車柔來文剛我不與焉丘園可以當華屋束帛可以當美錦剛上文柔我亦不與焉而濡如之永貞皤如翰如之匪寇皆此意矣是故君子于噬嗑之世而不言食于賁之世而不言色食色性也君子不謂性也

剝☶☷

立一陽于五陰之上不問而知其危矣乃大象安之以爲宅小象雖剝之亦以爲床君子得之以爲輿小人雖剝之亦以爲廬何哉剝復之中之有坤猶之夬姤之中之有乾也夬姤中有乾

則與物俱作剝復中有坤則與物俱息曰宅曰床曰輿曰廬皆有望而願息之思故曰消息盈虛天行也乃予讀剝而有疑焉足辨之間諸陰連類駸駸上逼何其在四方有剝膚之災而在五反有貫魚之寵在小人方有剝廬之禍而在君子反有得輿之慶與蓋衰末之世小人有盡去衆君子之心而未嘗無倚重一君子之事五之遂寵于一陽者此志也衰末之世君子刻刻有不安其位之念而未嘗刻刻無得行其道之

懷上之乘權于諸陰者此志也然而井渫不食
行道惻之碩果不食我心自傷剝之得輿何如
賁之舍車乎

復䷗

雷在天上見天地之情動而動者也雷在地中
見天地之心動而不動者也情見爲才大壯之
所以進而能决一陰乎心統乎性復之所以退
而能不沒于羣陰乎六十四卦皆起于一畫非
起于乾之一畫而起于復之一畫也太極靜而

生陰動而生陽太極本靜者也使不動而生陽
則乾坤息而易無以行乎其中冬至之日葭灰
不飛陽氣不萌又安得有四時哉象曰來復者
喜一陽之自陰中來也爻曰不遠復者喜一陽
之不遠于陰而能不沒于陰也于復見天地之
心則知生麟鳳者其心而生虺蛇者非其心生
芝蕙者其心而生蕭艾者非其心生堯舜文武
者其心而生桀紂幽厲者非其心矣嗟乎天地
之心人之心也復則七日迷則十年界之毫釐

乎

无妄䷘

復之雷在地中者也至豫而雷出矣大壯之雷
在天上者也至无妄而雷行矣出者自下而起
將上其功名于天故用之作樂薦帝行者自上
而旁將及其號令于物故用之茂對時育至誠
而不動者未之有也不誠未有能動者也震雷
虩虩震驚百里非无妄而能之乎天下皆妄則
象恭滔天不必洪水矣生也倖免不必疢疾矣

震者陽之發乾者陽之純震動乾健與陽俱開
是故无妄之灾不爲灾而无妄之疾不爲疾也

大畜䷙

艮止也畜亦止也然畜可以兼止止不可以兼
畜也頤養也畜亦養也然畜可以兼養養不可
以兼畜也君子食其實不食其華或以懿文德
或多識前言往行以畜其德德之大小而知畜
之大小矣終則有始者天之行終萬物始萬物
者艮之事兩者合而學問之功出焉在乾者初

之有厲二之說載至三而有合志之攸往在艮者四之牿牛五之豕至上而有大行之天衢豈非積極而通日新之盛業乎觀于大畜而每恐其以薄植諛聞貽當世之譏也

頤䷚

上齦下齶其地方寸而飲食從之入言語從之出關人生之大端矣千駟之修萬鍾之豪不過一飽經史之賾百家之紛不過立言象曰養正則吉雜卦傳亦曰頤養正也君子何以異于人

哉亦辯其正而已二三下齶之象而有顛之拂之者焉顛拂非正也四五上齦之象而有顛之拂之者焉顛拂非正也陰躁而陽靜持之者莫如兩陽初九動而向上朶頤則賤上九止而向下繇順則吉貴賤吉凶所爭不遠龜之觀虎之視口戕口而機在目也

大過䷛

豫之時天下太平而見幾而作不俟終日者君子之智也蠱之時天下已壞而先甲後甲幹蠱無已者君子之仁也遯之時雖浸而長不及剝膚而遐飛遠舉惟恐不速者君子之高也大過之時本末已弱廢不可支而攸往過涉以身嘗試者君子之忠也此四君子者皆末世之所倚賴者也爲豫遯之君子易爲蠱大過之君子難蠱至上九不事王侯大過至上九過涉滅頂則是爲蠱之君子尤易而爲大過之君子更難矣大過之時不任受過者初之與四耳初茅物薄其力不厚四隆有他其心不純皆不可與謀者

也況三且益之以撓乎或老夫女妻君弱而臣强或老婦士夫君驕而臣諂然而智深勇沉百折不挫雖過涉焉而且至于滅頂焉可謂凶矣而當時之國勢望爲鼎重則曰无咎萬世之人心服其正誼則曰不可咎世所以止于大過而不至顛覆者其斯人之力也歟其所恃以往者宜懼而不懼也宜悶而無悶也夫惟不懼于獨立故可以獨立夫惟無悶于遯世故不必遯世則是介石者不得以知幾相傲肥遯者不得以

山雖白後矣

坎䷜

人之稱水者曰智莫若水曰善莫若水未有稱其信者而易獨稱之曰信蓋人觀水于水得水之貌而已易獨觀水于坎之卦則得水之神焉尊陽于內黜陰于外充實輝光有諸己之謂信己人情徂詐險于驚波王道正直無反無側繇是言之險則不信信則不險而坎獨險與信而兼之且既險與信而兼之而六爻多言其險不言其信者則又何也予讀小象而有悟焉其初曰習坎入坎失道凶也其末曰上六失道凶三歲也得其道則隨地安瀾失其道則舉足畏途坎之險而可信有如此者

離䷝

凡重卦其內卦其本然者也其外卦其增加者也故有貞悔之分焉坎既為天一之水而加之以王公之設險則習坎離既為麗天之日而加之以大人之繼炤則重離本此意以讀經而大義了了矣日行于天至三而昃故曰日昃之離繼之以焰突如焚如非日之為而火之為也聖人則兩有以法之其初爻曰履錯然敬之无咎是法日以主敬也詩曰聖敬日躋此之謂矣其上爻曰王用出征有嘉折首匪獲其醜无咎是法火以治兵也傳曰兵猶火勿戢自焚此之謂矣火傳于薪薪盡也而不知其火傳也此上經之所以將終而下經之所以將始也

卦義一得

下經目錄

咸 恒 遯
大壯 晉 明夷
家人 睽 蹇
解 損 益
夬 姤 萃
升 困 井
革 鼎 震
艮 漸 歸妹
豐 旅 巽
兌 渙 節
中孚 小過 既濟
未濟

蕭山來集之元成著 門人 戚 潘价人 較
同門郭貞一元矦訂 羅漢章公倬

咸䷞

人藏其心不可測度而聖人感之遵何道哉道在乎能止耳艮固山之止也澤雖言悅然水流爲川水瀦爲澤澤亦豈非止哉聖人感人心矣觀其所感則天地萬物之情可見而聖人之情不可見感同于無感也且彖言感而象言受受與感異境而君子之受即君子之感感同于無感也下之而拇腓股隨上之而脢輔頰舌形動而不可以言感即四之憧憧之思亦心動而未見其遠有所感是以君子惡夫動也卦之體止者主感悅者從感其靜意斯存至于爻而陰與陽應陽與陰應悅者本動止者亦見悅而動則知爻之凶悔吝襍見者豈若全彖之純乎其吉哉

恒䷟

可大爲乾可久爲坤坤次乾則恒自宜次咸恒者恒其德不恒者不恒其德而知可久之業即可大之德矣雷風無竟日之怒號恒何稱焉物出震而齊巽雷動風發生育之功所歸冰霜之肅殺不可恒則雷風之生育可恒又奚疑哉然以靜爲恒則有婦人夫子之界以動爲恒則有浚恒震恒之嫌故三四之偏不若二五之中矣噫不偏之中其即不易之庸乎長男長女君子于其造端觀天地之察焉

遯䷠

處于必遯之世君子之憂也君子以遯爲高亦斯世之憂也姤之時一陰初交其勢孤遯之時兩陰浸長其黨盛然而前之爲姤者小人乍入而君子與之君子亦有過焉後之爲否者小人處內而君子外之君子且無權焉此一時也乾之知能知小人則無其過艮之止能止小人則有其權豈不進退有餘裕哉然遯者陽遯陰也內三爻以近而猶滯外三爻以遠而自懸卦之情勢則然耳、乃象曰與時行、非欲其難而遂已也、象曰遠小人、非欲其棄而不之圖也、急流勇退以自謀、則可耳、

大壯䷡

人或謂陽饒而陰乏也、乃陰以一而遂名爲壯、陽必四而始全其壯、豈非陽常處于不足、陰嘗處于有餘乎、凡陰陽全數、陽得其三、陰得其二、參天兩地、數繇是起、經天緯地、禮繇是生、大壯之卦、陽得三分之二、陰得三分之一、于陰陽多

寡之數爲甚正、四陽聯而處于進、二陰北而歸于退、于陰陽進退之數又爲甚正、非禮勿履、君子觀之深矣、爻惟以貞吉與二、而他無全詞者、懼夫因方壯之勢、而以剛乘剛也、是故以禮用壯、則眞壯矣、以壯用壯、則失禮矣、

晉䷢

離之爲炤、全炤也、有日昃之憂、晉之爲炤、初炤也、有上行之勢、離之午、兼日之夕而言、晉之馬、專旭之升而言也、故離至三而耋已嗟、晉至三

而衆始允衆不允不可以輕于進晉如摧如晉如愁如其慎而周詳有如此者衆既允又不可以過于進晉如鼫鼠晉其角其貪而不已又有如此者卦之德下三爻順而聽于六五大明之君是康侯也爻之德離分坤之中而上居六五之位是王母也皆柔進而上行者也鼫鼠者除而害焉亦去矣

明夷䷣

明之傷也以不爲所傷者貴耳皆濁而獨清皆

醉而獨醒皆長夜漫漫而獨旦惟聖者能之雖然内臣之與外臣殊也蒙難之内臣與清時之内臣又殊也是故上六者闇之主闇之主即傷之主傷人而不得則反受其傷初之垂翼二之馬壯三之南狩四之出門庭雖欲傷之烏得而傷之至五則位高而地逼心急而志危自靖自獻不顧行遯我爲内臣我爲貞臣而已故全卦則文王之明夷而五爻則箕子之明夷其地不同而利艱貞同也

家人䷤

古聖人治一家必以治天下之治治之天下之本在國國之本在家即欲不以天下之治治不得也治之維何曰嚴曰正而已嚴者正之始事正者嚴之成効也修好美之童心成納邪之遂事安禽犢之性情長馬牛之襟裾涓涓而江河星星而燎原故正之于末者難爲力正之于初者易爲功嗟乎義勝傷恩惡訐爲直欲亦不可縱也威亦不可悖也必也其反身乎則又曰家

之本在身

睽䷥

火動而上澤動而下二女同居身靜而性動凡物情之睽未有不始于動者也英明之主好動而多疑疑則上下之情睽神明之主好靜而多信信則上下之情通睽之與通疑之與信而動之與靜也上形聲而下影響矣三居内卦之上而疑其下輿曳牛掣天且劓之雜識何所見而然乎六居外卦之上而疑其下鬼載豕負寇婚

媾之岐情何所見而然乎反而求之明極而疑遂生焉繇靜以之動也疑極而明復生焉繇動以之靜也無初者有終先張者後說其明可危其明亦可恃已

蹇䷦

地之直方以大而不能無山水之險水之深者險而深未險也水而高焉則驚波駭浪矣山之高者險而高未險也山而深焉則層巒疊嶂矣是故水上而山下則蹇不可行其勢然也然太

行孟門而舟車通之人力至之天下有不可濟之險哉見險而能止其知足稱也而君子所不貴也象變其成而言有功爻著其用而言往來有大蹇之五有蹇蹇之二而天下事尚可爲矣譽反連碩爲態屢遷而終以吉與之天下有不可濟之險哉

解䷧

後世有言曰赦者君子之不幸而小人之幸以觀于易則不然小人何可使或幸也雷雨作而百果草木皆甲拆棘蓁蕭艾咸與欣欣也難既解泰運重開彈冠而起者均是人也而或爲小人何哉若夫小人之情狀吾得而知之謂夫無其器而居其位者也彼且伏而在下則獸之狐田則獲之飛而在上則鳥之隼射則獲之即浮沉于朋儕之列亦拇之附體無肩背之重非腹心之托猶得而解之然倶不敢顯别之爲小人也必九五之君子有其位有其德始正告于天下曰此小人耳嗚呼小人豈易處哉既知其爲

小人而未即正其爲小人既正其爲小人而惟有孚于小人小人豈易處哉解之者開之也君子自成其爲君子小人自成其爲小人孚之者信之也君子能使君子信之尤能使小人信之知孚之義知解之義矣雖赦小人之過而宥小人之罪可矣

損䷨

凡物有所損者必有所益損上者益下損下者益上無全損無全益也聖人爲之硏于事理而

詳其究竟曰若者爲損雖有益焉無足稱已若者爲益雖有損焉不足憂已是故損浮文而敦朴事境之有用于損也損多累而清明理境之有用于損也初言酌以該其末以損益盈虛皆在所酌耳酌之而當往則往當貞則貞當往矣而或一人或三人之當酌也當貞矣而此爲疾此爲喜之當酌也如是則我自以爲損而人或有以益我即我自以爲弗損而人自有以自益損之極而益者至益之極而擊者至此正損益

盈虛之理損之時能酌之而求益者未必能耳

益䷩

天下事卒繇因循惰窳而廢耳震動恪恭受益恒多使風不發其房雷不啓其蟄而生育之道何所恃哉是故與大役舉大禮發大賚移大衆皆後王之亾具而未始非興朝之要謨也興朝之興于亾國其故何在一則問之天時象之與時偕行爻之元吉无咎是也一則問之人情象之民悅無疆爻之有孚惠心是也夫損上益下曰益求益不已則違道干譽之事生而或擊之矣可不愼焉

夬䷪

剛決柔非難也五剛決一柔益非難也非難而爻之有難詞何也蓋恐決之不以其道而反復之介于幾微耳以通卦言健而說決而和神而明之咸當其可至分爻而視其乘承比應遂不無恃剛而往凌之激之之事生矣新法之行元豐之君子激而成之紹述之復元祐之君子激

而成之故聖人于諸爻危厲之情見乎詞雖以五之中行无咎而猶有志未光之疑蓋過激之士志在好名非眞虛心于天下國家之務者也象曰剛長乃終則知君子自處于無過而小人澀然退矣造化之于陰茀置之空虛不用之地豈必與之爭哉不然上六一爻無號有凶決之何難而其難其愼者君子亦商其在我者而已

姤䷫

無心而遭曰遇姤者柔遇剛也純陽之卦一陰

忽入可謂無心之遇矣然一陰居初五陽遂退聽焉可謂之無心與蓋陽之求陰也巳久一陰所在五陽皆欲相就而近者先矣二者得之而四者爭之三之次且五之含章皆有委蛇下牽之意卽上且姤其角而吝不惜爲此一陰受過焉其得而易視此一陰耶故一陰之初尚止而不前進退不敢自專此羸豕之所以蹢躅也而與其進者誰哉一陰遇于初而五陽不覺其可怪者情之必至者也一陰壯于初而五陽竟至

于失位者勢之必至者也揣于其情度于其勢曰勿用曰不可與長交相戒之其嚴矣哉

萃䷬

地上有水是聚之久而比輔之矣澤上于地則聚之初耳凡洿卑之地土之粗其所趨是兌澤之所爲也五金之生土之精氣所結是兌金之所爲也國之大事在祀與戎萃于格廟除器兼言之者人民初集教之以有備無患則一日而百年教之以入廟思敬則一刻而千秋矣卦以

兩陽爲四陰所萃五陽得位四以大吉左右之宜其得衆之易也然嗜慾不齊人心如面初之號二之用禴三之嗟上之齎咨涕洟其求我而感動于我與夫怨而悲泣求憐于我者何若是其多態而五一以元永貞爲萃之主然後同聲相應耳初之有孚孚四也四守其大吉雖不招之亦不謝之者以有萃之主在焉而已不得而專二之孚孚五矣五竟以匪孚報之者蓋不沾沾小信于一人所以廓然布大信于天下耳

升䷭

風有自天而降者秋冬之風也而秋風之降爲甚風有自地而升者春夏之風也而春風之升爲甚春木令也其卽以木當之可乎地藏五行卽具五德而惟木爲仁乃善之長君子之愼德取焉人情日趨而好上不患其不欲升患其升之不以漸也岐山之亨有與周之德而不忘事殷之小心持此以教天下可已象象之言漸爻象之言階其知升之道乎不然既曰利于不息

矣又曰升而不已必困何哉

困䷮

兌坎皆秋冬之事也水在澤上曰節節以防其困也水在澤下曰困困而無可節也澤能受水水在澤上非不涸之源故不節則嗟水在澤下則本義所云下漏上枯者矣澤既枯竭草棘滃鬱而無條達鬯茂之意非困而何哉曰株木曰幽谷曰石曰蒺蔾曰葛藟曰臲卼一望而知爲枯澤中物耳蓋剛爲柔揜似乎剛困矣乃其始

也剛困而柔亦困其既也柔困而剛不困剛爲柔揜則鎮靜持重而不爲紛擾躁急二之方來四之來徐徐五之徐有說皆是矣是知剛爲所揜者時勢適然之困也揜而不失其剛者君子處困之道也嗟乎尚口之窮動悔之悔困雖有亨道而處困者其慎之哉

井䷯

伏羲卦象在制器之先而井鼎立名先賢疑之不知在天成象之象又在卦象之象之先經星有井豈必後世哉天下之水皆冰而井泉獨溫天下之水皆沸而井泉獨寒井可謂獨有其德矣源深者其流長德高者其功大勞民勸相所自致也處于下而泥處于下而漏勢之自然而君子不敢誘也從而渫之焉從而甃之焉亦既不遺餘力矣雖然又不可以自秘也從而食之則又從而勿幕焉養之道成養之德茂矣凶在羸瓶不爲禍始福在王明不爲福先深乎哉井之道乎

革䷰

革莫革于四時矣忽焉而寒忽焉而暑而人不之驚者以其信也革莫革于湯武矣東征西怨南征北怨而人不之驚者以其信也是故革之先而有事焉與之爲鞏與之爲已日與之爲三就不遽言革也革之後而有事焉而且爲虎變而且爲豹變無所不用其革也凡此者有以白聖人不得已之心而非後世逆取順守之說耳乾至四而乾道乃革因而利見大人革至四而

有孚改命因而大人虎變革之道通乎天矣

鼎䷱

鑽木出火而烹飪之教與水火相息曰革有鼎而水火各安其用鼎所以通革之窮也井鼎皆上出為功寒泉之食止飲耳大烹之養乃食也鼎又所以實井之虛也是則所貴于鼎者實耳初之出否而利之而二得有其實三以終吉焉四之覆餗則刑之而五得中以為寶上以大吉焉蓋趾足之用賤耳鉉之用貴總不若中之用

實也然則君子之言養烝麻樹畜其所以及民者可知已

震䷲

鼎以正位凝命所取乎安徐端慎也而主器者歸之震何哉蓋恐懼斯敬畏敬畏斯安詳矣笑言啞啞不喪七鬯正位凝命之道備是焉夫以一陽發于重陰之下迅邁激厲不可遏抑始之有來復之功而終之成純乾之德故初爻之陽即舉全彖之辭以畀之而不為過二三受初之震而稍近者也外三爻受內之震而稍遠者也有喪無喪之分也四亦一陽而不與初同功者以為視初陽而二之耳抑未聞長子之外又有長子者也

艮䷳

咸通艮止其道殊矣而皆取于人之一身何哉蓋人之一身共通之則有學問焉共止之則有學問焉而咸取于人身之前艮取于人身之後者特其象耳若夫君子則自有不出位之思以

運之矣不然趾也腓也限也身也輔也皆生而自止然且不快者心也厲薰者心焉而後知君子之學問非徒以止之也蓋有以敦之也六爻之情至動莫如上艮卦之情至敦莫如上敦之而思乃不出位矣不獲其身不見其人豈徒以其形哉

漸䷴

姤以一陰遇五陽失取女之道矣咸漸皆陰陽爻等而又能皆止于內故取女則吉焉女歸則

吉焉鳥之匹而不再者惟鴛鴦與鴈耳而鴛鴦
之性多淫鴈則無之更入羣而不亂是婦女之
吉莫如鴈而鴈又隨陽而止得人臣事君之道
焉山上有木是靜而漸者也鴻不棲于木而能
飛而有序飲啄得宜是動而漸者也靜而漸則
居之爲德而善之爲俗動而漸則在下不虛朝
廷之爵祿在上不愧天下之羽儀故知男先乎
女君先乎臣一禮也女也不爽臣也不二一義
也然則聘而奠鴈乎大夫執鴈乎

歸妹☳☱

漸既女歸矣此乃歸妹焉相因之義也後天之
位震東兌西震爲王而兌加之東爲倡而西爲
應有隨之道焉兌爲王而震加之西爲歸而東
爲出有歸妹之道焉悅以動則天地交而萬物
興不悅不動則天地不交而萬物不興聖人非
惡夫動悅也特惡夫動悅之極而無其誠實者
耳是故卦靜而爻動他卦卦辭吉而爻辭未必
吉此獨卦辭凶而爻辭未必凶則知處夫動與
悅之時聖人亦不惡夫動與悅矣

豐☳☲

至動者雷至明者火而南山無竟日之殷大陽
無繼夜之炤則王靜養晦又聖人之所以善用
其動與明者也卦辭曰宜日中彖辭曰日中則
昃彖辭曰宜日中宜炤天下爻辭曰日中見斗
日中見沬豈聖人共讀一卦而各以意逆哉凡
天下之事有已然有未然有必然豐之爲日中
爲炤天下者其已然者也日中之昃而日中之

見斗見沬者其未然而必然者也逐物而詠其
惡奸生肘腋之旁隨事而用其察炤昏眉睫之
際用豐之道其難矣哉

旅☲☶

莊列以天地爲蘧廬是無所事事也聖賢則以
爲一日有一日之功一境有一境之事故有旅
之義焉火無定體寄寓于物山有止德可以爲
居則旅象成矣止于下者有時而得童僕有時
而喪童僕明于上者得資斧而心不快得中有

失也一矢亡而終譽命失中有得也旅道雖小不可不辨矣瑣瑣之災焚巢之凶風波滿眼觸處畏途周公東征三年楊柳雨雪孔子周行四方跡削檀伐其言之者深以切哉

巽䷸

八方之風或以和緩或以剛激而皆歸之巽蓋和緩也而物受之剛激也而物受之正以其巽而善入耳王言如絲而萬姓咸日大哉王言天下有以知其意旨之所動也初四成卦之主二

五得巽之中皆無貶焉盤庚之籲衆矢言周公之多方多士叮嚀以申其意而民從之用此道耳若夫三之頻而吝則宋襄之仁義口舌之功也上之喪而凶則新莽之謙恭不終之德也行巽者其加之意乎

兌䷹

夫子之作春秋所以懼亂臣賊子則賞者少而誅者多行春之道少而行秋之道多矣兌正秋而與以悅毋乃驩虞小補之是尚乎非也蓋兌之悅以利貞也順乎天而應乎人與湯武之革命者同功而不與驩虞小補並術也聖人于四隅卦于震則取之初陽于艮則取之上九于巽則取之初與四而于兌獨不取三與上者亦正爲驩虞小補者致其嚴耳

渙䷺

水風名井改邑不改井爲之謀其居止矣風水名渙王假有廟又爲之置其祭祀焉皆取之水風者非水不飲非木不食民所以生也木則有

本水則有源民所以久也風在水下水泉動之象也爲井養矣而又兼往來之義風在水上不留行之象也爲假廟矣而又兼涉川之義然水受渙者也風行渙者也渙之權實在上九五得位而正告于天下四近其光無偏無黨光大以應之海隅蒼生莫不大公無我初效其順二獻其願三輸其志一道同風于斯爲盛即亢極之爻亦得其遠害焉然則爲人上而僅爲調停之說且曰去中朝朋黨難非矣大中建中編年而

已豈得曰渙汗其大號哉

節 ䷻

中孚以下四卦留爲經殿與上經之順後四卦同不與諸卦例則節其終焉者矣乾坤既定其初起曰屯其將終曰節蓋陰陽之饒乏有數其初固甚難其終尤當節也然屯之時雖曰難乎雷雨滿盈已有有餘之勢節之時澤上有水涓滴易窮即欲不節而不可得矣但能節者必獨行矯情之士好爲苦難故節之道貴节而不貴

苦況節自能亨則又當节而不必苦耳初則不能節亦無可節二則能節而不可節三則可節而不能節上則可節能節而又過于苦惟五之中正四以陽承之爲近道耳然則節自有中正不可不及亦不可過也

中孚 ䷼

巽之下陰上陽其情不一而中實能孚之兊之下陽上陰其情又不一而中實亦能孚之在卦義坎曰有孚離曰麗貞則知中之所孚取于兩卦之中實而不取于全體之中虛矣二之鶴鳴子和五之有孚攣如皆以實孚者也但受孚者四爻而孚之者有兩爻初與三親二而尊五故其情不一四能絕下之類承五之攣則專而无咎上方見孚于下而強亢自高則過而得凶爻之義昭昭矣若夫議獄則取之全體之似離者也

小過 ䷽

乾坤坎離居位之正而中于是乎兊巽震艮不

得不爲偏者受過矣陽大也陰小也兊巽皆二陽而一陰是大者過震艮皆二陰而一陽是小者過又以先天圖觀之兊居　右巽居乾左震居坤左艮居坤右則兊巽大過之宜殿上經震艮小過之宜殿下經又其無待勉強者也易者重大事而尊上輕小事而賤下今可者在小不可者反在大宜者在下不宜者反在上是焉往而不得所不可焉往而不得所不宜哉蓋合六爻視之陰包陽外陽藏陰中陽失其體析兩卦

視之卦處下陽獨處上卦處上陽獨處下陽又失其用五十學易可無大過尚未敢辭小過也蓋讀易至此而愀然以懼也

既濟 ䷾

天下事不難濟也設如火焉能抑其炎上之烈而退處乎下設如水焉能勉其潤下之情而日進而高從事乎修道之敎而不殉乎天命之性天下事亦何不可濟哉夫上下咸宜矣六爻皆正其位矣而君子猶有憂焉曰火特爲水所制

耳其燎原之勢固在也抑之又恐其激之水特取以濟火則可耳其滔天之禍亦無窮也揚之又恐其張之如是則天下時時皆見既濟而君子之心則時時皆見未濟矣彖曰初吉終亂象曰思患豫防小象曰濡其首厲何可久也皆此意也

未濟 ䷿

卦之例內外與上下二耳而有異焉乾坤之分否泰也以內外分也故彖辭曰內陰而外陽內陽而外陰水火之分既未也以上下分也故象辭曰火在水上既濟水在火上未濟橫圖卦位離三而坎六分卦而爲三停乾至離爲一停離至坎爲一停坎至坤又爲一停是故水火者天地之大用而人之所以安身立命者也今之學者求天之故而得數層焉月天之天在下日天之天在上日月合璧人仰而視之一未濟之象也天去地八萬三千餘里心去腎八寸三分心上而腎下人俯而視之一未濟之象也則未濟

貞六十四卦之全局哉夫昀之伐鬼方也前曰小人弗用有賞而有罰焉則既濟矣茲曰賞于大國有賞而無罰焉則未濟矣嗟乎飲酒濡首盤樂怠傲而莫之求濟不有乾乾之君子其何以扶定乾坤乎辯物居方所以返未濟而之乾也

蕭山來元成先生著

讀易隅通

蕪湖縣發刻

讀易隅通自序

易者四聖人純粹以精之書也繼四聖人而求之者或於象或於辭或於變占皓首於其中而各有以見易之一端一端者非易之全也然而不可謂非易之一端也謂一端之外無復他端則誣易謂易之爲道多端併其一端而盡廢之則又誣讀易之人而不可以訓矣予於易初無所解先君於理數間微有指論今去之幾二十年塵事茫茫錮滿胸次每用自愧苦李江邊旦夕畀守司刑之官不問刑

而問兵公廨前茂草生綠蝴蝶上堦而山城落月江堞酸風似即所謂取之無禁用之不竭者城之北最當扼要予與郡伯共汛其地傍城有池曰飲馬塘城之下池之上小屋一椽予退而休息者也寇信飄忽疑鬼疑神時恐𩤈去則守丁弛儆於是挑燈危坐讀易周六十四卦而畢每至漏盡昧爽而鈴柝依然金湯無恙夫而後喜可知也坐而假寐迨日炤東窻次第而議櫛沐進朝飡焉如是者率以爲常大抵城週九里有奇爲雉齒者

二千七百有奇夜漏平分以其半巡城以其半讀易寇近則巡城時稽督之功寄而讀易稍踈寇遠則讀易時研討之意多而巡城頗速如是者率又以爲常及寇越江而南防守解嚴而予於易亦時有通悟處矣事障理障墻壁萬重因其一隙之光而執銳而往排闥以入或從易而通之於人情物理或從人情物理而通之於易凡積數條則引紙而書之彙而名曰隅通觀吾夫子於韋編鐵撾之間其於易蓋終身焉已後之儒者載酒而

一〇一一冊　續修四庫全書　第30　版文內

問握塵而談從容講求庶乎有得予乃於踉蹌造次之間爲之探索固知所通者其糠粃塵垢而所不通者其堂奧神髓矣然而從其平實者求之不敢曰玄遠也從其証據者求之不敢曰恍惚也斯則予之所以自通者

耳嗟乎大江以北千百堅城無不糜碎而皖伯舊封峨然孤峙則讀易隅通之作雖未必有功於易而要未可謂全無功於皖也同社黃慈雲將取而災之木予因誌其本末云

甲申夏日西陵來集之題於皖署

之古栢堂

讀易隅通序

易也者備天地之道而時出之者也聖人之心无窮虛其心故數得麗焉公其心故理得入焉觀化而游與時偕極无主於心而有主於物斯天地萬世賴之而何數理之斤斤乎曰非

是不可明也數也者生乎道者也理也者因乎時者也天地備道以待聖人聖人備理以待萬世聖凡智愚之士非其人不知而道則常流矣五帝三王周公孔子舉不外是特闡至理爲萬世宗不朽之心在人日用際四

聖功最焉十翼之形容已極寧无所獨授聖人葢歎顏氏之子庶幾耳他如商瞿則形而下之士也私淑之孟援引詩書獨奈何不及易哉後世闕朗京房輩號稱神明統屬於陳希夷而大著於邵康節皆無足異彼通書

之作於濂溪周子无極而太極遠矣哉其求之也然而二說卒不可合閱斯書之奧衍廣大而无遺纖細而能入廣大而无遺大而非夸也纖細而能入精而有據也觀一象必原其初析一理務窮其盡風起於廣漠之野

水流於蕩漾之間忽相遇而紛以爭忽相離而悅以解豈復知所從來乎今夫貧者之願富也其初不過飲食之恒耳不害饑渴則以爲大遂俄焉服餙鮮妍棟宇壯麗日克月盈動而愈上馴至水葅陸醢旅進於庖廚珍禽奇獸日遊於苑囿富者曷有心哉因其曼衍條分而派別之將以爲爭詭以驚愚耶說在乎符契之可杜僞而刻漏之可知時也斷斷焉如斯而後聖人之說神斷斷焉有所不如斯而後聖人之說尊是安分數與理其

内无所靳其外遂莫之禦爾來元成

先生以尚書選於鄉以麟經成名進士先生之文海内家傳戶誦雖三尺童子无不知有先生者甲申歲正色承乏宰蕪而先生尚司理於皖一日以公事過蕪不以正色不肖出所著讀易隅通相示計洋洋幾十萬言其義原於河雒根據於先後天雜出於六十四卦而錯綜於三百八十四爻五行八卦推之无窮修齊治平端端可鏡微而至於昆蟲草木莫不順其性情各歸條理觀者如泛海槎如入

寶藏如遊萬花谷花花解語如覩四
聖人謦欬鬚眉俱躍躍紙上也恨簿
書冗俗未得下簾讀之速付剞劂旋
劂旋讀獲終卷焉公之誠萬世津梁
功當不在康節濂溪下矣抑衆星森
羅管窺者始於樞極先生不云乎偶

也通也先生之微言也觀者宜反其
偶會其通焉可不然饕食之得一寸
未始无益嘗一臠涤一指未始无味
人將自得之

崇禎甲申季夏月屬吏楚浠後學黃正色
頓首拜譔

讀易隅通

目次卷之上

圖書尊一
男女同異
西南東北
妾媵流弊
中庸本於易
小人勿用
兌說

水守火攻　共四條
月令　共八條
大過小過之論爽　共二條
水風火風
疊詞
離爲大人　共二條
乾包坤
雒書尊乾
用四　共二條

堯舜湯武
文盛
革之義
水火無兩
生水生火
五行 共十二條
地不言文
蒙家人 共二條
畫卦當蒙之時

三代之易 共二條
根 共二條
純閒 共二條
圖書無所分別
聖人分治
四靈分治
圖書君子之道
散而入散而收
夫子素王自居

坎離體用
縱橫取圖
日月數
月參日兩
土包四行
逆數
畫卦三際
詩書兩始
雷電雷雨

損益
觀理
需之微義
得失
不爛不反
聖人轉境
羊虎
堅多心
醫雷巫風

求其屬
蒙智蹇仁
山水相依 共二條
有言有不言
艮成坤无成
陽生爲春陽盡爲秋
聖賢體易
坤夬交易 共二條
密雲不雨 共二條

陰過陽過 共二條
一陰一陽 共二條
先怒先猛
壯
釋義不同
陰陽有過尤不及
與求
速久見伏
龜鶴 共二條

春草冬水
乾咸兩君子
言語飲食
親上親下
緯卦於五行多木
執一執中
三十六宮所繇生及生生
方圓補圓圖之不足
陰陽南北

坤貞乾悔
後天圖陽全陰半
先一後一
爻之朋類 共二條
六爻初上之義 共四條
倚數
古婚姻多用卜
勿用 共三條

讀易隅通

目次卷之下

後天卦圖爲周家全象

明夷純忠之卦

水火日月

水用事

龍馬

内外動靜

陰陽相應如引繩

古字觀象

少壯老

四十八數爲參兩之全

不敢當尊共二條

後世聖人

大壯大過

渙隨

噬嗑共二條

愈離愈睽

乾離坤坎

水訟火傷

開泰傾否

夫婦

終夬

革中孚

人參天地

勞土止土

貴少賤多

序卦傳爲焦易之祖

物理陰陽

陽木陰木

鼎之養頤之養

四卦言養共三條

變陽變陰

取女

過

一陰升降

泰否兩君子
天道天運
承羞
屯蒙同人大有
止退
退進 共二條
蒙難
造物功勞
待小人難易
遯井
無悶
出
困後諸卦
思
水教 共二條
師憂 共二條
對待流行
通塞聚散

小寇大寇
下泉上泉
易包二氏之學
兩圖險阻
否
習坎麗澤
卦位相承
五方應卦
朔望
夏冬分應上下經 共二條
旦莫
圖中隅正變易
嫡庶姊妹
自高自卑
戰終
八音始金終木取於圖
陰陽分數
奇偶

節
刑
論刑先後之次第
坎水次第
離火次第
盈不盈
後天圖合先天數
六龍小狐
解緩

飲食
蠱損剝共三條
懼不懼
坤戰乾戰
泰否損益
雜卦言損益泰否共三條
馬之良者少
乾坎互爲一六
姤字義

復之縱橫
反生剛反
夜半之雷日中之雷共二條
貨色
人身自有損益
龍亢上應天星共二條
人聲大於雷聲
牝馬牝牛
人面準河圖

人面準洛書
長
幾
九卦多用巽十三卦多用震共二條
富貴貧賤
六子性情
宮室
惡闇惡動
參兩參伍

陽朋陰比
市井屋廨
水旱之數 共二條
龍蛇
面陽背陽
用九用六
序卦律天時 共三條
君子之德
法雷
誅賞
臨生泰遯生否
親不親進不進
上下經坎離分合
上下經坎離先後
晉網耒耜
後先兩圖同取於橫圖 共二條

讀易隅通上卷

蕭山來集之元成著 門生陶履卓岸生
弟來 榮元啟 男來彝叟 來龍雯 較訂

圖書尊一

天辰在北而衆星拱之人君居北而天下歸之北者位之最尊者也一乃數始未有二三四五而開先者一既成十百千萬而還歸於一是一者又數之最尊者也河圖洛書雖用數不同不得不以至尊之數還至尊之位而同位於北焉匪特圖書也畫卦之法不自上以及初必自初以及上豈非重視此一畫而不敢後之乎

邵子用數之法凡一十一百一千一萬皆歸之為一

男女同異

昔人謂凡人生之骨氣性情女多似其父男多似其母其故不可解故擇婚必於名賢之家以其女能似之而女所生之子又能似母耳諺云外甥似舅往往多驗余嘗深維其故矣伏羲之

圖卦先天之位也乾父居正南而巽西南兌東南離正東率其三女而歸於一處坤母居正北而震東北艮西北坎正西率其三男而歸於一處骨氣性情得之先天那能不相似乎至後天之教育復有轉移之用箕裘弓冶各世其業男之詩書女之織紝子父女母之相承故文王圓圖更從而位置之乾父西北而率坎艮震之三男坤母西南而率巽離兌之三女所以云教也且乾率三男而身居三男之外坤率三女而身

入三女之中外内之界限截然如此先天後天聖人之功大矣

朱子曰坤求於乾而得三男乾求於坤而得三女邵子曰母孕長男而爲復父生長女而爲姤皆先天之所以似也

西南東北

自伏羲畫卦大撓作甲子而五行生尅之數洩發無遺易象之言方位者於坤云西南得朋東北喪朋於蹇云利西南不利東北於解云利西南惟此三卦紛紛聚訟意義多未豁然或云後天卦位坤居西南故云西南得朋東北喪朋此其說似矣而無以處夫蹇與解也蹇之内卦艮艮居東北解之内卦坎坎居正北何以反不利東北何以反利西南乎或又云蹇雖艮居東北然以止於險中故蹇若能動於險中則亨是蹇之病在艮之止故不利東北反炤而言乃云利西南耳此其說似矣而無以處夫解也解則險以動矣從何反炤而云利西南乎聖人於易無

虛設之字必求情理明確而後可余謂此卽五行生旺之說也水土之生在申申乃西南之方生於西南坤申之位必病於東北寅艮之位故有利則有不利焉坤之貞悔皆土土生於西南故得朋病於東北故喪朋蹇之貞艮土悔坎水水土同方故利西南不利東北也解則貞坎水生於申故利西南矣其悔爲震木木官於東北艮位則未可云不利東北也止云利西南耳如此始于三卦之義無背革彖云巳日乃孚革卦貞

離離乃午位豈非即巳祿在午之說乎其於象之二爻亦言之明乎此巳日之言爲離而不爲兌也生旺之說信而有徵矣

妾媵流弊

咸恒夫婦之事也歸妹妾媵之事也何以言之婦人爲嫁曰歸諸侯有三歸　娶之國以娣姪從同姓媵之亦以娣姪從歸而曰妹故曰妾媵之事也其象少女悅長男則妾媵之行矣其爻曰妹曰幽人曰娣曰須則妾媵之名矣曰渺視

曰跛履曰愆期曰遲歸曰袂良曰承筐無實則又媵妾之情態矣卦彖多吉辭即臨與井止言凶否與剝止言不利獨歸妹兼言凶无攸利者明乎妾媵之不易畜也惟女子與小人爲難養古人云多畜姬妾教人以偷每見鍾漏將盡佳麗充房而身名與家俱殉之其眞凶而无攸利矣九五曰月幾望吉旣望則將虧之候幾望則方盈之時名位方進年力正強則娣之妹良未始非家之餘慶過此以往則女承筐無實士刲羊無血虛文實禍所繇生矣永終知敝非君子而能之乎

按說卦傳曰兌爲妾

中庸本於易

易者性命之書也夫子於彖傳之首章曰乾道變化各正性命又於說卦之首章曰窮理盡性以至於命又曰將以順性命之理方知性命之外更無易矣夫子一貫之學全易俱現曾子得之爲忠恕而子思得之爲中庸程子曰維天之

命於穆不巳忠也乾道變化各正性命恕也而中庸遂暢言之天命謂性率性謂道誠明爲性明誠爲教終之以上天之載而性命之學人人得而從事焉故子曰易其至矣乎亦曰中庸其至矣乎潛乎龍德遯世而無悶依乎中庸亦遯世而無悶然則中庸亦十傳之後之易書也

小人勿用

兵者可暫而不可久可用之而不可好之者也師之上六曰大君有命開國承家小人勿用此

小人何人卽大君有命之人也大君有命之人而何以稱小人象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也至於正功之後雖茅土分胙而念及於功枯萬骨卽欲不謂之小人不可得矣旣濟之九三曰高宗伐鬼方三年克之小人勿用此小人何人卽克鬼方之人也克鬼方之人而何以稱小人象曰三年克之憊也至於克敵之後雖銘功翰海而念及於海內虛耗卽欲不謂之小人不可得矣譬如承氣湯方病症適對

自宜亟用迄乎病愈身安則大黃蝱蛭寧不當賤而棄之乎醫人比大黃於將軍有旨哉

兌說

兌正秋也令當肅殺聖人以兌說處之何哉明乎萬物之不盡沒於氷霜者以有和平之元氣爲之調停而收拾之也百姓之不盡沒於亂世者以有和平之正人爲之調停而收拾之也悅以先民民忘其勞悅以犯難民忘其死忘勞忘死則雖海內大亂而其國不傾試觀兌處正西

左乾而右坤非悅以處之而陰陽毗矣又左坎而右離非悅以處之而水火爭矣且也震雷虩虩寔當其衝非悅以處之而敵國外患驚及百里矣孫子曰先稐而後造大事宋史曰上殿相爭如虎下殿不失和氣又曰天下事湏平心靜意以求之得聖人處兌於正秋之意矣

水守火攻

凡守莫切於依水古人造城必設濠隍孟子策滕築必兼鑿在易以守之事屬坎象曰天險不

可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國凡攻莫切於用火孫武著論篇止十三而火攻居一尚書曰天吏逸德烈於猛火在易以攻之事屬離上九曰王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎蓋坎一陽在內受二陰之圍以陽禦陰有守象焉離二陽在外圍一陰於中以陽乘陰有攻象焉

又

天險不可升坎之上陰也地險山川丘陵坎之

下陰也王公設險以守其國坎之中陽也非以陽禦陰而稱守乎笑如其來如離之下陽也王用出征有嘉折首離之上陽也出涕沱若戚嗟若離之中陰也非以陽圍陰而稱攻乎

又

水主守而火主攻不過從坎離兩卦悟之及遍考於六十四卦之凡與水火合者水德內光無不主乎內治焉火德外光無不主乎外威焉需與井之養也屯與賁之建侯也蒙蹇之育德修

德也渙之享帝立廟而師之容民畜衆也訟之作事謀始困之致命遂志而節之制度數議德行也凡此孰非內治乎解以兩男相合故涉於外事然赦過宥罪則亦非好大喜功而馳騖於外者矣旅與噬嗑之明刑也豐與賁之折獄也同人之類族辨物而大有之遏惡揚善也鼎之正位凝命也明夷之莅衆而南狩晉之自昭明德而晝日三接革之治曆明時而革命也凡此孰非外威者乎惟家人睽以兩女相合故涉於

內事然辨同異謹言行則亦非不出戶庭而因循弛警者矣

又

或曰水惟主守地水何以稱師乎曰試讀全卦之象所重者曰丈人曰長子所戒者曰弟子曰小人而師中則无咎左次則无咎何嘗先人有奪人之心而浪以君之士戲哉折首獲醜見於重離而伐鬼方之或震或憊於既濟則取之三爻於未濟則取之四爻意乃豁然矣

既濟之伐在三亦離上陽未濟之伐在四亦離下陽

月令

天地泰矣獺乃祭魚君子曰禮樂之所以興也天地否矣鷹乃祭鳥君子曰禮樂之不可斯須去也

又

十一月之卦上坤土下震木以陽木尅陰土夫妻之象也而虎交十二月之卦上坤土下兌金

以陰土生陰金母子之象也而鷄乳

又

九月之卦上艮土下坤土而菊有黃華黃者土之正色也十月卦亦皆土而上下純陰非可以生物証矣四月之卦上下皆乾金而麥秋至秋者金之正令也三月卦亦皆金而陰陽相濟未可以殺物証矣

又

驚蟄之節以雷得名出乎震也清明之節以風

得名齊乎巽也（素問八方之風其東南風日清明風）白露寒露之節以露得名說言乎兌也小暑大暑小寒大寒則坎離之分矣六子之中惟艮不以節見終萬物始萬物非一節之功也功愈大則愈不以功見而乾坤之大父母又可知矣

又

穀生於春得木之氣居多垂穗向根有仁之德焉麥生於秋得金之氣居多吐芒向上有義之德焉惟四月之交穀於此種麥於此登其時月卦爲純乾豈非仁之至義之盡乎

又

天以六陽六陰分爲十二月而八卦交錯於其中人以六陽六陰分爲十二經而奇經八脉亦交錯於其中皆自然之道也

又

十二月月卦中有乾坤無坎離（重卦之坎離无單卦之坎離亦无）蓋非水不飲非火不食不可以年月計也月卦中有否泰无損益蓋損者日損益者日益不

可以往復計也

又

水以風爲動蠱觀月候有東風解凍而風在水下之名井風在水上之名渙其義明矣水以澤爲銷歸觀月候有水澤腹堅而澤在水上之名困澤在水下之名節其義明矣

大過小過之論夜

漢文節儉而命薄葬楊王孫矯俗而命贏葬皆後世之所爲賢然而聖人之論葬不然也繫辭

下傳曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過以爲此大事而可以過耳葬之以禮祭之以禮必誠必信斯聖人之教也凡大不可過竆大者必失其居大而不妨於過者無如喪葬故於十三卦而取之若夫喪過乎哀雖過乎而猶小矣故以屬之小過孟子曰惟送死可以當大事

又

繫辭十三卦以葬取諸大過而上經卦序大過在頤之後頤者養也養賢以及萬民而大過即繼之則知聖人能養民之生即能送民之死

水風火風

水風之名井火風之名鼎聖人既取其象於巽水上水以木巽火矣然予聞鑿井者其及泉之日必視風之所在如所鑿之井東近海而西近山於通泉時是日西風則爲山泉久之味淡是日東風則爲海泉久之味鹹斯乃水風之所以爲井耳古者鼎以烹飪置火其中非風不發或爲之橐籥以鼓之則火風之所以爲鼎乎

淮南子云八方風至浚井取新泉

疊詞

陽主進陰主退進則無疆不已磨盪而往邁邁而前故每以疊詞形容之退則守於一隅貞於不變而已是以乾與坤對乾有乾乾而坤無坤坤坎與離對坎有坎坎而離無離離震與巽對震有雷之虩虩而巽無風之煦煦若夫艮止也

上則雖陽而不可以進矣故艮與兌對而俱無加辭焉

離爲大人

天行健君子以自強不息地勢坤君子以厚德載物水洊至習坎君子以常德行習教事明兩作離大人以繼明照於四方洊雷震君子以恐懼修省兼山艮君子以思不出其位隨風巽君子以申命行事麗澤兌君子以朋友講習

八純卦象皆以君子取法而離獨歸之大人蓋離於先天處於正東於後天處於正南占生養用事之方嚮陽明正大之用自東海而起光照

於中天全乎其爲日矣不可以三女之例例之
故特稱曰大人

又

萬物尊天而敬日上經天道也乾始之而離終
之日出而作羣動畢炤日之功與天等故易之
贊乾曰聖人而稱離曰大人

乾包坤

乾用九坤用六參天兩地而倚數也三而三之
則九兩而三之則六然參天則叁其叁兩地曷

不兩其兩而三其兩乎蓋坤止能配乾而乾更
能包坤也

維書尊乾

維書以二數予西南之坤兩地之說也以六數
予西北之乾豈謂乾能用坤乎非也蓋乾於後
天退處於不用事之地已與陰同其息矣南離
之位即先天之乾位也亟以乾九之原數與之
維書之尊乾如此

用四

參天兩地而倚數參則宜用三兩則宜用二參
兩合則宜用五而揲蓍之法每四揲其策繫辭
曰揲之以四以象四時其故何也余嘗考天下
之萬理萬物莫不體圓而用方大衍之數四十
有九七而七之其體圓故蓍之德圓而神重卦
六十有四八而八之其用方故卦之德方以知
分之則蓍爲體而卦爲用合之則蓍之揲乃體
中之用卦之畫乃用中之體也數之象一則本
圓三五則圓而圓之二則不能爲圓而亦不能

爲方惟四則方矣故特取而用之乾有元亨利
貞之四德坤有西南東北之四維皆用方之道
也大匠之規矩準繩以爲方圓平直同一而已
方平直居其三平直亦方也五行之麗於天地
間火有魂而無魄其體用不可端倪水之灑點
成珠其體圓也至用之於江湖池沼則平平乃
方矣木之敷辦結核其體圓也至用之於發榦
抽條則直直乃方矣金之雜於砂融於火其體
皆圓而用又以剛而方土之柔爲泥堅爲石其

體皆圓而用又以大而方顯是觀之凡物之用未有不方也揲爲體中之用安得不以四乎非特此也卦體有六而初上獨與其詞知卦之用以四矣初與四應二與五應三與上應知爻之用亦四矣吉凶悔吝生乎動靜則體圓故吉凶悔吝混焉動則用方故吉凶悔吝分焉

又

易之用兩而已一陰一陽之謂道也邵子皇極每事物配之以四則陽之上又有陰陽陰之上

又有陰陽亦自然之道耳易用太極之後第一層而因而加之皇極用太極之後第二層而因而廣之朱子謂邵子看天下之物一舉眼便成四片故易之外惟皇極爲合於道玄用三潛用五數則數矣非自然之數也

堯舜湯武

治曆明時湯武之所以革命而應天順人也虞書曰乃命羲和厤象日月星辰敬授人時又曰在璿璣玉衡以齊七政則堯舜之始事與湯武有同然矣垂衣裳而天下治堯舜之所以取法乾坤而窮變通久也周書曰垂拱而天下治則湯武之終事與堯舜有同然矣

文盛

革言湯武應天順人之事五上兩爻忽及虎豹炳蔚之文益天道日趨於文經一番聖人之創造自有一番聖人之文章湯誓虺誥聿然一新洪範旅獒燦乎競賞明知末流必有箕子之嘆象箸孔子之嗟不觚然聖人不得而辭也譬如

人身幼而嘻笑童而語言長而文字且少而揔丱壯而鬚眉其勢日進其文日盛革命之朝爲文炳炳蔚蔚自然之道矣然則必不可返於質與曰又譬於人身返樸還醇實有二義一則意致之老成一則神情之衰倦不可不察也周文勝而卜世遠漢文盛而立國強大雅既散人文不興則其國可知已不然七十里之東征西怨十三年之黃鉞白旄豈不可言虎豹之威而必言虎豹之文乎

革之義

夏卦離秋卦兌革之爲卦内離外兌是夏終而秋代之意也春夏皆陽爲一氣秋冬皆陰爲一氣其過接無痕冬之交春雖變陰爲陽然與春秋同是父之傳子則亦一氣也獨夏陽之轉秋陰其所代者又即其所仇者則號令大變矣故曰革也象以革歸湯武者在下則水之所潴稱澤在上則水之所普稱澤恩澤膏澤皆是也夏商末季民罹湯火大旱之望而甘霖適霈澤加

於火非湯武之革乎象以革歸治曆明時者日莫威於離火之時月莫朗於兌金之候候日永者該於日短萬物皆作也候宵中者該於日中衆星皆燦也况乎每歲而盈縮不齊百歲而中星移度惟革則歲功斯成曆學以著矣

水火無兩

乾金也而兌副之坤土也而艮副之震木也而巽副之水火無副焉易道尊獨而賤兼五行何獨尊水火與日亦因乎五行之自然而已兩金相遇非借火融之則居然兩金矣兩土相遇非借水調之則居然兩土矣兩木相遇非借金之類及膠漆約束之則居然兩木矣惟火有用而無體水有情而無質雖燎原焰岡而正可合爲一火雖江河溟渤而正可合爲一水不假人力參和而自無彼此之殊故木金土可分水火不可分也玄家觀象於兩腎而借證龜蛇謂有二水醫家分候於六氣而别各君相謂有二火星家則以月孛副辰星以羅睺副熒惑非不各據

其一端之偏至而自然之道吾必以易爲歸

又

水之遇水而無不合者以卦德中實也故誠篤之士雖蠻貊而可通火之遇火而無不合者以卦德中虛也故謙亨之德雖鬼神而可格新莽之折節恭儉外能飾而中未必實則東都城門之掛冠吳市門卒之變姓有大不合者矣荆舒之富國強兵外有餘而中未必虛則辨奸燭微於垢面新衆先見於彈文有大不合者矣

生水生火

木生火而擊石出火豈土亦能生火與金生水而山下出泉豈土亦能生水與以卦位推之蓋富以其鄰之道也震巽木居離之左以能生火而坤土卽居其右火之餘燼土能包之故擊石得火以火所生者而反爲生火兌乾金居坎之左以能生水而艮土卽居其右水之餘潤土能畜之故山下出泉以克水者而反爲生水是以陽杖先發陰谷恒氷天之道也鑿壁分光投醪

共潤人之道也火未發而先煙則我生者先受其灼爍水既流而猶濕則尅我者尚被其浸淫各從其類未可以疆域限之

五行

寒者水之本性也寒極而雪成六出之花則知方雨之時一點雖圓而六瓣之文已具故天下之至渾淪者至幻化者也寒極而澤有不解之氷則知百川之流晝夜不息而堅凝之體恒存故天下之至活潑者至鎮定者也

又

雨則一點雪則六出而一生六成之理可悟矣當暑則流遇寒則氷而陽動陰靜之理可悟矣

又

石灰者火所以化石之堅而同於土之柔者也磁器者火所以化土之柔而同於石之堅者也惟火善化故夏位謂之南吪

又

木雖有香非火不發惟火發之惟火燼之欲如

向者氤氳於木中而不可得矣其藏也無盡其發也有盡與其爲有盡之發何如爲無盡之藏乎繫辭曰君子以此洗心退藏於密

又

暴熱之天必多驟雨則謂火不能生水者未覩理之大全者也濕鬱之地其氣必熱則謂水不能生火者亦未覩理之大全者也

邵子曰燥生水濕生火

又

金性雖鈍處鍛則凶匠者教之也金性雖頑處鐘則鳴亦匠者教之也雖然攫金者有殺身之禍豈必鍛而後凶哉懷金者有穢德之彰豈必鍾而後響哉匠氏宜若無罪焉

又

夏爲蕃秀衆彙發其房冬爲閉藏蟄蟲抔其戶以天道視之陰殺而陽生矣火之所經草木無噍類水之所聚魚龍有樂郊以地道視之剛殺而柔生矣君子合天地以爲德爲其陽勿至於

剛爲其柔不至於陰斯生趣滿前耳

又

春生物者也物遇春而蠢秋刑物者也物至秋而成生之所以蠢之刑之所以成之恩之所加而怨以歸仇之於始而終以德矣

又

木生火之子而剛燥酷烈并其木而燼之者木主仁仁則柔不無驕縱之失也金生水之子而汪洋浸潤并其金而涵之者金主義義則嚴受

有克家之嗣也

又

木性發上火繼之上而不已必亢而無歸金性沉下水繼之下而不已必積而日大取盛名享厚利而不思息肩之期夫豈藏身之固哉

又

水之能生木也而川每流而必東火之能生土也而星每隕而成石知父子之間呼吸其必有通矣木之爲金所尅也而柄有葉而指西金之

爲火所尅也而針有鋒而指南知夫妻之間寅敬其所自生矣金生水而水沉之木乃水所生而水浮之水智者也故重其生我而輕我所生木生火而火焚之土乃火所生而火烈之火愚者也故不可與言親而亦不可與言愛

又

金遇火而柔遇水而反堅土遇水而柔遇火而反堅遇其相仇相畏之地則柔遇其相資相愛之地則堅豈意百鍊剛化爲繞指柔劉琨之困

於叚匹禪也蒲葦紉如絲磐石無轉移新婦之志於焦仲卿也

地不言文

賁文卦也有天文有人文而不及地文雲霞星斗疇書書契天人之文亦既知之矣地之羅列成文者甚多而何以不及曰地本無文地之有文借於天以成之者也地之最文者無如草木鳥獸蟲魚之類而草必春生花從陽發魚龍寒蟄毛羽冬添地之文皆升降於天之中非天與

之地安能自有哉故合言之可曰天地之文分言之則天言文而地言理也曰地言理而不言文以不能自有其文也天言文而不言理豈亦不能自有其理與曰陰陽各有其理陰處不足理不能著其文故黃裳元吉而文在乎中陽處有餘則理已燦然成文矣言文而不言理天其肇悅乎哉

按說卦坤爲文亦即黃裳元吉而文在中之意非坤自爲文也

蒙家人

山水爲蒙而知養聖功者在於少男中男而長男不得而與也懼其基之已壞也幼而學之壯而行之則其神全矣風火爲家人而知主中饋者在於長女中女而少女不得而與也懼其儀之未嫺也三日入廚下洗手作湯羹則其儀端矣故修身則懼致身之不早而治家又斥少婦之新裝

又

蒙爲中少之男二之克家慶在納婦三之失躬嚴於取女是知血氣未定所戒當在色荒家人爲中長之女三之終吝失於嘻嘻上之終吉得於威如是知婦人之仁所戒尤在姑息

畫卦當蒙之時

乾坤屯蒙易之首四卦也乾坤既定屯乃草昧洪荒茹毛飲血之時至蒙則伏羲畫卦之候也故占卜之義於此發之曰初筮告再三瀆瀆則不告洪範稽疑之用卜五象內蒙居其中朱子

啟蒙之作其亦有見於此乎

三代之易

夫子答顔淵爲邦之問蓋皆讀易而有悟焉夏易連山首艮艮爲寅夏時之所以獨正也商易歸藏首坤坤爲大輿商輅之所以合宜也周易首乾坤垂衣裳取諸乾坤周冕之所以得體也

又

行夏之時終萬物始萬物於艮也乘殷之輅出乎震也（商輅木輅又阿房賦雷霆乍驚宮車過也）服周之冕相見乎

離也（南面而聽天下）樂則韶舞説言乎兌也放鄭聲遠佞人戰乎乾也其取之後天之圖與

根

震一陽在下以陽爲根巽一陰在下以陰爲根故皆屬之木焉余因而推之復剝姤夬四卦之取象復以一陽爲根雖五陰在上而悉其所貫通一陽之力大矣邵子名之以天根非他根之可方也剝則五陰下於一陽五陰不能爲一陽根上九一陽之勢又不能倒而爲根名之曰碩果蓋此樹之果即他樹之根言剝之將爲復耳姤以一陰在下其根弱矣上載五陽枝又繁矣根少而條多者莫如杞根弱而果強者莫如瓜故以取焉夬之五陽根極盛而一陰爲枝所宜決去其取象於莧者南方之種莧爲蔬每摘其嫩枝而留其老根老根則層累而高嫩枝旋發又旋摘爲蔬意古人之樹莧已有此法故取此爲五陽決一陰之象爲甚切也世解或以莧生三月月卦在夬又或分陸爲商陸辭甚費而義

殊遠

根與苗相等者惟茅爲然泰否陰陽相等故各取之

又

大過之取象於楊也楊與杞一類有根有枝至枯楊則根枝皆零落矣卦之初上陰而中皆陽者似之楊乃易生之物卦之中陽疑亦可爲初上兩陰之根乃二在下止生稊而五在上且生華聖人不予陽以太過也

兌正秋之時滅木而爲太過木中易凋惟楊爲最古人謂蒲柳之姿望秋先零者也得不爲枯楊乎

純間

凡物理人情莫不始於純而終於相偶相間相偶相間之中有偏駁有中和聖人之教節宣之以歸於中和者也歸於中和則雖相偶相間而與純者無異矣人秖焉而生而五倫具五倫之至當則達道達德而中庸矣純陽純陰之卦乾

坤是也一陽一陰相間之卦既未濟是也繇純陽純陰之六爻而錯雜之至於不可究極返而求之則一陽一陰之相間而能事畢矣故乾坤始之而既未終之所包者廣矣

又

中孚小過兩陽兩陰之相間者也既濟未濟一陽一陰之相間者也返之以漸也

圖書無所分別

世謂伏羲見河圖而畫卦禹見雒書而序疇何其分別之甚也易繫辭曰河出圖洛出書聖人則之而範在易之中矣洪範七稽疑曰凡七卜五占用二而易在範之中矣

聖人分治

五經莫先於易而次即尚書易中所見上古聖人之有天下而制作者如伏羲神農黄帝堯舜湯文武而獨不及禹尚書所載典謨之中有禹謨矣而益稷亦禹之昌言夏書之中有禹貢矣而周書更及禹之洪範又似禹爲獨多豈其分

治與

四靈分治

禮記云麟鳳龜龍謂之四靈鳳鳴岐山而關雎首風麟吐丹書而西狩絕筆龍馬獻祥而易畫八卦龜呈雒瑞而書載九疇四靈而四經托之禮於諸經最後出故總言之焉

圖書君子之道

河圖之數以少者統多者少在內而多在外一君而二民君子之道也雒書之數以正者統隅

者正爲陽而隅爲陰内陽而外陰君子之道也

散而入散而收

說卦傳曰風以散之又曰巽入也洪範一五行之中金曰從革從革作辛夫金收也而辛之味主散不幾俱爲異用耶散者入之始也不有以散之則其入者必不深猶之散者收之始也不有以散之則其收者必不密先王之治五方各安其土四民各執其業蓋治衆如寡散之之法也後世不知徒事摊集於是兵聚則有自焚之

殃財聚則有悖出之患矣萃渙皆主假廟而象於渙竟言享帝立廟於萃反言除戎器戒不虞以爲人滿物盛其憂方大故萃之爲萃不若渙之爲萃也

夫子素王自居

爻之五者君位也爻之陰者臣道也大有以五陰爻統諸陽爻有素王之象焉陽在上九亢而失位而大有上九獨曰自天祐之吉无不利夫子於繫辭凡三稱大有上九之語明以素王自居矣過惡揚善順天休命其作春秋之微旨乎

坎離體用

八卦所屬惟坎離各得其一水火之體專也八卦之象惟坎得其四離得其三水火之用廣也

八卦所屬乾兌金震巽木坤艮土惟坎離一水一火故云各得其一八卦之象乾爲天坤爲地震爲雷巽爲風爲木艮爲山兌爲澤坎爲雲爲泉爲雨爲水離爲電爲火爲明故云坎得其四離得其三

縱横取圖

先天圓圖縱視之爲乾爲坤經則始之横視之爲火水未濟經則終之

日月數

日與天會而成歲歲者積日而成從乎日者也日乃太陽一歲三百六十太陽四九之數也月與日會而成月氣有節氣有中氣從乎月者也月乃太陰氣必二十有四太陰四六之數也

月參日兩

三五而盈三五而缺月陰也而用參之數陰從陽與南北二至東西二分日陽也而用兩之數陽統陰與

土包四行

置坤土於西南而南火之二得五土而爲天七之成西金之四得五土而爲天九之成矣置艮土於東北而北水之一得五土而爲地六之成東木之三得五土而爲地八之成矣文大青謂地勢西北昂而東南欹坤艮當東北西南之間

是土仍處乎四行之中也余謂惟處西南則包乎南而又包乎西惟處東北則包乎北而又包乎東是土終兼包乎四者之外也

逆數

天上地下象之順也乾上坤下圖之順也乾一坤八數之順也而易必以地上天下爲泰炎上潤下象之順也離上坎下圖之順也離三坎六數之順也而易必以水上火下爲旣濟易之用逆宣其然乎

畫卦三際

畫前有易刪後無詩或問畫前之易安在曰易之畫卦實有三際有居卦畫之先者有居卦畫之中者有居卦畫之後者幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數非畫卦之先際乎觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻非卦畫之中際乎和順於道德而理於義窮理盡性以至於命非卦畫之後際乎其中際人皆見之矣其先其後則著力不得耳

書詩兩始

天道必首乾坤人事必首咸恒書以道政事人也而天存焉堯典舜典書始於乾坤乎詩以理性情天也而人存焉周南召南詩基於咸恒乎

雷電雷雨

雷電合以明罰勑法雷雨作以赦過宥罪雷皆行乎其間古之聖人殺一人而天下畏之宥一人而天下畏之用此道也漢高祖入關之時其兵威已震矣故約法三章除秦苛法而民以服

唐太宗百戰定天下死囚四百自來歸獄感足以憐之也故盡釋之而貞觀之治幾至刑措不然數赦國弱小人倖生不可以立矣則知雷而不電雖不可以言明言勅而雨而不雷亦不可以言赦言宥也

損益

有忿有慾而吾之身心損矣爲懲爲窒而吾之忿慾又損矣是交爲損者也見善則遷而善固吾之益矣有過則改而過亦吾之益矣是無往

而不益者也

觀理

乾之中剛坎得乾中則亦剛矣水在天上曰需需不進也坤之中柔離得坤中則亦柔矣火在地上曰晉晉進也剛者能晉而不與之進柔者不可進而反許之進焉今有一事於此弱植者喜於一動而堅忍者能持之躁銳者立於必敗而寬大者能勝之此觀理之最深者也漢之得楚之失其以是夫

需之微義

雲上於天需於飲食何涉余嘗讀黃帝內經曰飲食入胃遊溢精氣上輸於脾脾氣散精復歸於肺通條水道下輸膀胱此飲食之有取於雲上於天其微義非淺學所得而知也

得失

師之六五田有禽矣而不免有輿尸之凶比之九五失前禽矣而反與以不誠之吉聖賢之吉凶論是非不論得失也

不爛不反

剝爛也而果之碩者不爛復反也而迷之凶者不反故曰存乎其人

聖人轉境

揚子雲曰文王明夷則其時可知矣仲尼旅人則其國可知矣以羑里論則文王爲明入地中之明夷也以援西伯化南國論則文王又明出地上之晉矣以周流論則仲尼爲火在山上之旅也以統在茲憲萬世論則仲尼又山下有火

之賁矣聖人轉境而不轉於境

羊虎

兌爲羊凡兩見於說卦傳虎無所見見於荀九家之易則艮之爲耳而革卦九五曰大人虎變乾兌合而成履象爻俱曰履虎尾羊之與虎異質矣何兌之既爲羊又爲虎耶豈其岐而在前如角之觸開而在上者又如口之噬耶大抵一陰爲兩陽所驅有直而前之勢雖柔而狠故曰羊而兩陽能上逼一陰有夬而决之勢其剛可

畏故曰虎則虎之象自應歸之二陽羊之象自應歸之一陰矣說卦從三畫全象言之則一陰爲之主而僅言羊革履析六畫爻義言之則二陽皆包於中故又言虎耳漢諺曰生女如羊猶懼其狠生男如虎猶懼其鼠則亦陰羊陽虎之明驗也

堅多心

坎於人爲心病於馬爲亟心於木爲堅多心夫人之所病物亦病焉動植一也謂亟心爲馬之病可已謂堅多心爲木之病可乎曰桃李成蹊此木之美也荆棘鉤衣此木之病也荀九家亦曰爲叢棘爲蒺藜夫叢棘蒺藜其不得稱爲良木也明矣

醫雷巫風

病字從丙以病多生於火也而醫經有龍雷之火之言在易之言疾者凡四復象曰出入无疾豫曰貞疾恒不死无妄曰无妄之疾勿藥有喜三卦皆有雷卽損曰損其疾使遄有喜卦亦有

互體之雷焉巽之九二曰用史巫紛若吉商書三風而巫風居其一繇是觀之則醫似可歸之雷而巫似可歸之風矣雷風合而成恒夫子曰人而無恒不可以作巫醫其偶合者與抑原有精義與

求其屬

鞭蜴蜥而祈雨蜴蜥龍之屬也焚鷄羽而得風鷄羽巽之屬也

蒙智蹇仁

山水爲蒙水山爲蹇蒙則不知矣而知者樂水闇極而明也蹇則不仁矣而仁者樂山險極而夷也

山水相依

先天之位坎居正西而艮卽處乎西北後天之位坎居正北而艮卽處乎東北天地之間有山必有水有水必有山若似乎其相依而不可離也然坎皆得正而艮皆得隅者水行地之中而山處地之偏亦自然之勢耳且坎之一陽正而

艮之一陽偏又可以觀象焉

又

峙者爲山陷者爲水人知峙者可隕而爲陷而陷者必不可升而爲峙然而大江之中東者方灘西者逆漲彼之灘者愈深則此之漲者愈高始悟混沌之初水之能生山也必矣及成山之後形積而氣聚則又生水焉水之生山在前山之生水在後故坎見於上經之上而艮見於下經之下此又坎正而艮隅之一理也

有言有不言

小與大相爲往來者也易多言利見大人無有言利見小人者大者性之正小者性之偏正其道不謀其利也水與火對爲陰陽者也易多言利涉川無有言利用火者水者德之寬火者德之猛帥天下以仁不帥天下以暴也西南東北分爲四維者也易多言利西南無有言利東北者西南之坤土之平東北之艮山之阻無偏無黨王道蕩蕩無黨無偏王道平平也所謂易爲

君子謀者如此

艮成坤无成

坤之三爻變則爲艮說卦傳曰成言乎艮坤至三爻正其動而爲艮之時乃又曰无成有終何邪蓋成言者艮所以代坤之勞而非分坤之權也无成者地所以歸其功於天而非弛其勞於物也坤者乾之正配艮者乾坤之愛子妻以從夫爲義坤卽欲言成而不可得有事弟子服其勞艮卽欲不言成而亦不可得矣又言曰地道

也妻道也臣道也而不言子道明乎子當代父之成勞耳子既當代父則弟亦當代兄故屬之艮也况坤之三爻變而成謙豈有勞謙之君子而不可以成言乎豈有謙亨之君子而肯以有成自居乎

陽生爲春陽盡爲秋

菜以冬爲春一陽生於子也麥以夏爲秋六陽盡於巳也陽之生處卽爲春不必其旣盈陽之盡處卽爲秋不必其陰來然則陽氣潛藏菜其

知之矣與時偕極麥其知之矣百姓日用而不知可以人而不如草木乎

聖賢體易

舜之命禹曰朕志先定卜不襲吉周公之告神曰爾之許我歸俟爾命是以我爲主無所事乎卜筮也鄭曼滿欲爲卿王子伯廖引豐上六徵其敗彘子違命伐鄭荀首曰是在師之臨否臧凶是以象爲占無所事乎蓍龜也穆姜得元亨利貞之占而無綏於亡南蒯得黃裳元吉之占而無救於敗是以德爲勝無所事乎彖象也故君子之學動則觀其變而玩其占必在居則觀其象而玩其辭之後葢全體乎易者矣

坤夬交易

雜卦自大過以下八卦義終難曉若依蔡氏改定則一塾師能之豈漢唐以來諸儒見遂不及此也本義槪之以不可解此謂眞能讀易者矣若其終之以夬則亦有交易之一端焉何也橫圖六十四卦首乾次夬而終之以坤則雜卦六

十四卦首乾次坤自宜終之以夬是夬與坤互易其位也夫子或於此存交易之一義耳

又

京氏易傳逐爻升變遊魂歸魂六十四卦終之於雷澤歸妹周易陰陽次序相錯相綜六十四卦終之於火水未濟葢歸妹女之終也終之以歸妹者變卦之易也未濟男之窮也終之以未濟者正卦之易也夫子之意惟在於尊君子抑小人夬則君子道長而小人道憂矣終之以夬

者雜卦之易也故以三卦並列爲殿焉

密雲不雨

兼明書曰二氣力均則能爲雨或陰氣少而陽氣多或陰氣多而陽氣少皆不能爲雨也小畜不雨者陰氣少也小過不雨者陽氣少也其說備矣予以爲粗觀卦義亦自明了凡天氣下降則雨風雷皆欲其低不欲其高管公明占雨而曰枝頭有少女微風范子計然曰風爲天氣雨爲地氣風順時而行雨應風而下命曰天氣下

地氣上陰陽交通萬物成矣是風之低者得雨高者不雨也小畜風行天上則高可知矣故不雨語云雷高不雨召南殷其靁之詩婦人因將雨而念其夫夫之行役也初曰在南山之陽次曰在南山之側至三曰在南山之下而其情孔迫矣是雷之低者得雨高者不雨也小過雷在山上則高可知已故亦不雨

又

離爲火則爲晴坎爲水則爲雨小畜一陰在中全象似離而寔非離故欲晴而不得晴小過二陽在中全象似坎而實非坎故欲雨而不得雨總爲密雲不雨之象

中孚全體似離至四而月幾望四者位之陰也小過全體似坎至五而雲不雨五者位之陽也其義亦合

陰過陽過

獨立不懼強毅者陽之力也遯世無悶和樂者陽之情也此君子處陽之過而得陽之中者也

行過乎恭謙抑者陰之德也喪過乎哀憂戚者陰之情也用過乎儉吝嗇者陰之性也此君子處陰之過而得陰之中者也所稱與時消息者與

又

坎離陰陽之中也旣未濟陰陽之交亦中也然置大過於坎離之前置小過於旣未濟之前者不得中行而與之必也狂狷乎以易卦論坎離旣未濟爲中行則大過爲狂小過爲狷矣曷以

言之曰獨立不懼遯世無悶狂者之事也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉狷者之事也

一陽一陰

一陽在二陰之下則爲動一陽在二陰之上則爲止繇動而止美辭也一陽在五陰之下則爲復一陽在五陰之上則爲剝繇復而剝非美辭也一陰在二陽之下則爲入一陰在二陽之上則爲悅繇入而悅美辭也一陰在五陽之下則爲姤一陰在五陽之上則爲夬繇姤而夬非美辭也

又

一陽在下則爲震之動一陽在上則爲艮之止曰動曰止一陽自爲對待者也以上下爲對待綜卦之義于是兆矣一陽在下則爲震之出一陰在下則爲巽之入曰出曰入一陽與一陰相爲對待者也以彼此爲對待錯卦之義于是兆矣然則參伍以變必六爻而始全錯綜其數於小成而已見

先怒先猛

春爲震雷震雷則怒秋爲兌澤兌澤則悅先春而後秋者先怒而後悅也夏爲離火離火則猛冬爲坎水坎水則寬先夏而後冬者先猛而後寬也先怒而後悅則受者知恩先猛而後寬則施者可繼舜之流放竄殛文之戡黎伐密其亦知所先後乎

壯

雷在天上曰大壯而天下有風之姤亦曰女壯

壯者長也六子之中惟震巽最長則莫壯於震巽矣而天地間奮迅剛烈之用亦莫壯於雷風焉乃雷必壯於天上而風乃壯於天下者何也雷愈高則愈威凡夏雷必高風愈低則愈猛凡冬風必低

釋義不同

全彖之釋易卦亦即字義說文之權輿而義各不同文或互見如咸之爲感夬之爲决兌之爲說此字義之以半而治其全者也如剝之爲剝

大壯之爲大者壯大過之爲大者過則字義之全治者也如需之爲須離之爲麗晉之爲進比字義之以同而治其異者也如師之爲衆比之爲輔恒之爲久蹇之爲難姤之爲遇萃之爲聚艮之爲止漸之爲進豐之爲大則字義之異治者也若卦爻皆象而鼎獨以象釋之或舉一以治其餘耳

此就彖解所及而言餘卦各有義未之槩也

陰陽有過無不及

萬物之數有過則有不及易於上經終之以大過於下經終之以小過陰陽之過者旣已如此矣其所爲不及者更於何處見之乎曰陰陽之數止有過而無不及也復止一陽已稱剛反姤止一陰已稱女壯可謂不及乎乾於初爻陽氣潛藏坤於初爻馴至堅冰可謂不及乎一年之内陽氣用事百八十三日陰氣用事百八十三日當陽之用事陰未嘗不及也陽自過耳當陰之用事陽未嘗不及也陰自過耳自夫一陰一陽之旣生其勢日進日盛不可遏抑雖極於夬剝而猶不自已故陽不得不至於亢陰不得不至於疑陽至於亢必悔陰不必與之爭矣陰何嘗不及耶陰至於疑必戰陽不必與之爭矣陽何嘗不及耶然則陰陽本無不及也其自處於過者乃其不及之見端者也聖人以兩過終經蓋觀於陰陽之勢之所必然而且以爲知其過而節宜之則得其平耳

繫辭曰知周乎萬物而道濟天下故不過又

曰範圍天地之化而不過可見聖人亦惟過之是憂也

與求

以我臨物未必有與於物也而聖人曰或與或者未必然之詞然而已有與意矣以物覲我未嘗有求於我也而聖人曰或求或者未必然之詞然而已有求意矣充其義而盡其詞因其勢而防其漸也若夫道義所在堯擧天下以授之舜而不謂之與夫子至是邦必聞其政而不謂

之求聖人於與求之義其窺之微哉

速久見伏

恒爲經常宜稱久矣咸卦未嘗取速而曰速者繇恒久返炤之也巽爲柔遜宜稱伏矣兌卦未嘗取見而曰見者繇巽伏返炤之也蓋即彼見此因本該末之學如是耳然則咸之感人心而天下和平亦安往而不得速哉兌之順乎天而應乎人亦安往而不得見哉

龜鶴

讀易隅通　上卷　四八

龜者甲蟲之最靈者也食氣而壽君子之順也於是乎取之若夫虎之飧肉得厲而眈眈逐逐則順道之劣矣鶴者羽蟲之最靈者也聲交而孚君子之孚也於是乎取之若夫鷄之孳尾無度而彼此不顧則孚道之薄矣

又

頤卦一陽在上一陽在下上甲下甲靈龜之象也而上止下動外合中空亦復有猛虎磨牙之勢中孚卦二陽在上二陽在下長頸長足鳴鶴之象也而巽巳之禽兌酉之畜亦復有鷄鳴樹顛之情是以君子辨其似矣

春草冬氷

屯者草之初抽也蒙者草之漸塞也屯蒙卦皆配坎而命名獨取義於草者草者春之初動木葉未發草芽已萌是知陽之先者莫草若矣故以屯蒙開其先既濟者中流之已泛者也未濟者招招之方涉者也既未卦皆兼離而命名專取義於水者冬之欲盡山石不改而海水氷堅是知陰之至者莫水若矣故以既未殿其末

讀易隅通　上卷　四九

乾咸兩君子

自治之道莫大於不息此乾之君子所以居上經之始接物之道莫大乎虛受此咸之君子所以居下經之始自自強不息而至於繼明而炤則緝熙光明日新又新愼其初勿懈其終矣自以虛受人而至於辨物居方則和而不流寬而有制謙於外勿混於中矣

言語飲食

人生多故而言語飲食爲其大端我之出而與物者男女之用實而言語之用虛害之發也虛者先於實者我之受物而入者財貨之用虛而飲食之用實害之積也實者甚於虛者屯蒙之後受之以需飲食之事起矣又受之以訟言語之事起矣至上篇將終而有頤曰愼言語節飲食下篇將終而有中孚中孚豈與順巽哉其二爻曰鶴鳴在陰其子和之則亦有言語之當愼焉曰我有好爵我與爾靡之則亦有飲食之當節焉

親上親下

邵子曰林棲之鳥其羽似林之葉草伏之獸其毛似草之莖類使之然也蓋乾之畫大而少坤之畫細而多本乎上者鳥之羽林之葉皆從乎乾之大而少矣本乎下者獸之毛草之莖皆從乎坤之細而多矣鳥之羽勁於獸之毛草之莖柔於木之葉親上親下之理可芒分而縷析之者有如此

緯卦於五行多木

天無體二十八宿是其體故天以二十八宿爲經而金木水火土五星爲緯先天之卦乾坤縱而六子橫其經緯與天象不相戾而五行獨多一木者歲星爲德木仁主生餘四星不得而比類也康節先生之吟曰都是春蓋窺其微乎

執一執中

張行成曰天地間惟一無對惟中無對蓋指乾坤坎離而言也乾坤執一坎離執中執一者貴

執中者亦貴余於伏羲先天之圖見之矣執一者或失之偏執中者恒得其正余於文王後天之圖見之矣然則執一其不如執中也乎邵子曰用數不過乎中又曰乾坤交變而不離乎中人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也是知四聖人之深研乎易其即允執厥中之心法而已

三十六宮之所繇生及生生

邵子曰重卦之象不易者八卦（謂乾坤坎離頤中孚大小過也）

反易者二十八卦以三十六變而成六十四此卽邵子之所謂三十六宮者也細而推之陽以一畫爲爻陰以二畫爲爻小成八卦之中陽凡十二畫陰凡二十四畫合之成三十六畫以一畫合一卦此畫生三十六宮之數也諸卦皆自乾坤生乾之見圖者八卦自乾至泰得三十六陽爻則一陽爻生一卦可得三十六卦矣坤之見圖者八卦自否至坤得三十六陰爻則一陰爻生一卦可生三十六卦矣此乾坤之爻之各

生三十六宮之數也乾坤之力專能各以一卦而生三十六宮則六子之力雖散亦可合諸卦而生三十六宮六子每一爻生一卦則六六亦三十六矣此六子之爻之合生三十六宮之數也至於陰陽共合三百六十策以十策生一宮此其明著者又不必言矣乾之見於經者一十五卦坤之見於經者亦一十五卦凡六子之見於經者皆然就三十六宮卦圖計之則乾坤之合見於圖者一十五卦坎離之合見於圖者亦

一十五卦餘震巽之合見艮兌之合見者亦然總之不離乎十五者近是十五日而望十五日而朔此三十六宮生一月之數也三分而取其一則一日之時一年之月矣三分而取其二則一歲之氣矣大成之卦三十六分之則爲小成之卦七十二而一歲遂有七十二候此三十六宮生候之數也且一歲中五行每一行各旺七十二日則又三十六宮生五行之數也三十六宮不易者八卦以應八方之確不可易反對者

二十八卦以應二十八舍之隨時變遷此三十六宮生天象之數也三十六宮縱視之止六橫視之止六然則止六數耳六而六乘之則三十六六而十乘之則得六十六十者甲子支干之相配而成此三十六宮生支干之數也而五音六律之乘爲六十五運六氣之乘爲六十皆是理也至於一歲之期三百六十從三十六宮而生又其明著者矣引伸觸類其所以生及生生事事物物俱可貫通而以上所舉數條皆無待

牽合勉強如卦畫之初之從自然而流出者也

方圖補圓圖之不足

橫圖左右分列甚明復在一邊姤在一邊從其近者相對乾在復之一邊坤在姤之一邊從其遠者相對規而爲圓圖因其對待之勢也若其折而八八之爲方毋乃少有勉強與曰橫圖之卽合爲圓圖者率性之道也而其不得不折爲方圖者亦修道之教也何也圓圖乾上坤下天尊而地卑矣然又爲天地否之象必如方圖坤

上乾下乃成泰焉圓圖東離西坎日東而月西矣然又爲火水未濟之象必如方圖坎上離下乃成旣濟焉此方圖又以補圓圖之不足也

陰陽南北

圓圖其陽在南其陰在北圓者動而爲天方圖其陽在北其陰在南方者靜而爲地斗杓南指午中而爲夏至斗杓北指子中而爲冬至則天之陽果在南而陰果在北也北方之人物剛勁而使氣南方之人物寬柔而用文則地之陽果在北而陰果在南也不獨此也日躔於鶉火則多暑日躔於玄枵則多寒則亦陽在南而陰在北矣春夏之交月會日於西南則昏蒙秋冬之際月會日於東北則皎潔則亦陽在北而陰在南矣山陽類也山南曰陽山北曰陰水陰類也水南曰陰水北曰陽男子氣血陽南陰北故尺脉有餘寸脉不足女子氣血陽北陰南故尺脉不足寸脉有餘推之萬物宜無不然矣

坤貞乾悔

內卦曰貞內卦卦之初起者也外卦曰悔外卦卦之後來者也凡事之初起莫不有始終成全之意及其後來莫不有游移更易之心此大力之所不能免而賢知之不自覺者也惟乾善悔惟坤善貞乾無十故終則有悔坤無一故道貴永貞聖人以能始予乾以有終予坤夫惟乾坤合德而成天地之亹亹矣

後天圖陽全陰半

乾坎艮震皆陽卦也圖孫北而東從左視之則

乾殿其後從右視之則乾率其先所謂陽用其全者非與巽離坤兌皆陰卦也圖繇南而西從坤左視則得一遺二從坤右視則得二遺一所謂陰用其半者非與

先一後一

大衍之數五十其用四十有九四十九爲用則一之爲體可知已分而爲二以象兩掛一以象三則一又爲人之體可知已體在用之先故虛一之一處先人在天地之後故掛一之一處後

始之以一終之以一抱之而來全之而去其惟聖人乎書曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶

爻之朋類

處初爻者其朋二處二爻者其朋四處三爻者其朋八處四爻者其朋十六處五爻者其朋三十二處上爻者其朋六十四以人之品位論之細民之偶不越里閈而王公貴人交滿海宇庸凡之士僅友一鄉而聖賢間出尚友千古是以君子惡居下流而仁者宜在高位也

又

爻者交也而朋友亦謂之交以爻譬友豈影借之詞哉然所以謂之交友者損益相磋剛柔相克如晏子所云五味之相濟五音之相和非專一也而卦亦以陰陽之所互謂之交如氣味專一陽從乎陽陰從乎陰則聖人所謂各從其類之類耳非朋友之交矣以類而論則處初爻者其類三十有二處二爻者其類十有六處三爻

者其類有八處四爻者其類有四處五爻者其類猶有二處上爻則絕無其類矣是以王公貴人少而細民多聖賢之出類者偶一見而庸凡比比也此又一義也

前一則以橫圖之兆卦取之後一則以圓圖之成卦取之

六爻初上之義

六爻之一不言一而言初六不言六而言上亦有說與曰有二而無一故不言一有五而無六

故不言六其故何也六爻之動三極之道一二兩爻地之位也既以地之位處之則亦當以坤之道處之坤無始而有終故有二而無一矣五六兩爻天之位也既以天之位處之則亦當以乾之道處之乾爲始而不爲終故有五而無六矣

又

一爻言初則六爻當爲終六爻言上則一爻當言下今皆不然何也一闔一闢謂之變往來不

窮謂之通爲始爲終則變通之道息矣神無方而易無體有上有下則方體之形拘矣故言初不得言終言上不得言下也

又

不言終而終之義自在故又曰大明終始不言下而下之義自在故又曰潛龍勿用下也

又

以上視下而謂之初則知高以下爲基得乎丘民而爲天子此根本之地也而上不得傲然於上可以有其位矣以初視終而謂之上則知功以累而高爲山九仞虧於一簣此全德之損也而初不得截然於初可以永其業矣

倚數

天數五一三五七九也地數五二四六八十也倚此二數以往而易之道全矣一二爲三二三爲五三四爲七四五爲九相聯不斷者體之圓爻之奇也二一爲二二二爲四二三爲六二四爲八二五爲十分而各當者用之方爻之偶也

此爻之倚數者也一守其一則成奇儀生象象生卦守其一而不變則乾卦成矣二守其二則成偶儀生象象生卦守其二而不變則坤卦成矣一爲陽一之上有二數則上陰下陽始分於乾而成震且以水遇火豈不相激而成雷乎二爲陰二之上有三數則上陽下陰始分於坤而成巽且以木巽火豈不相遇成風乎巽是而四居三之上上陰下陽木遇金而成兌之悅爲坤之終事巽是而五居四之上上陽下陰金遇上

而成艮之止爲乾之終事若夫一二三之合則中陰而爲離二三四之合則中陽而爲坎又其明且顯者此八卦之倚數者也有一（乾也）而後有一二（震也反之則艮）有一二而後有一二三（離也）有二（坤也）而後有二三（巽也反之則兌）有二三而後有二三四（坎也）所以乾坤坎離始之終之而四子錯雜於其間此六十四卦之倚數者也十者數之極既成其十矣而天數中卽有一九之十三七之十地數中卽有二八之十四六之十衍之共得五十惟

五之一數居中無偶巍然不動然則何必河之出圖雒之出書哉

古婚姻多用卜

易爻象詞多及男女婚媾雖本於乾父坤母三男三女之義然亦可見古人重於婚姻無不用卜者如晉獻公之納麗姬齊崔杼之娶棠姜是也況夫男子三十而婚三者陽數三十者陽之成數矣女子二十而嫁二者陰數二十者陰之成數矣是皆以易教哉

又

月令仲春會男女其時月辟卦爲雷天大壯象曰君子以非禮勿履蓋婚姻者男女好合之始也婚姻之禮正而男女正男女正而天下治矣此所以急繼咸恒之後與然則月令云私奔者聽易云非禮勿履是皆經也將何去何從曰易蓋四聖之純禮多漢儒之雜君子讀經去其雜者取其純者

勿用

乾坤之外惟屯卦居六十二卦之先而其象辭曰屯元亨利貞勿用乾之初爻爲三百八十四爻之先而其爻辭曰潛龍勿用夫乾用九坤用六聖人明以用教易而復以勿用教用以用教易所以善天下之動也以勿用教用天下之動所以貞夫一也莊子云人皆知有用之用而不知无用之用无用之用二氏之與天遊也然而無忌憚矣勿用之用文周之立人極也然而時中矣

又

誕受姜若憂心悄悄文王之屯元亨利貞而勿用也鴻飛遵渚赤舄几几周公之潛龍而勿用也噫有深於用者巳

又

乾初之之爲姤故兩勿用其聲相呼然而阡陌雖通氣候自別先言潛龍而後言勿用者明龍雖潛然龍得而主之者也先言勿用而後言取女者明女雖壯然女不得而主之矣

讀易隅通下卷

蕭山來集之元成著　門生胸[illegible][illegible]生
弟來　榮元敬　楚浠黃正色美中較

後天卦圖爲周家全象

文王後天卦圖本以深觀時令幷天地自然之理而成之及卦成而周家奄有四海之全象巳寓試從圓圖細究之眞無一不貼合者文王太姒小心服事而爲西伯此乾坤所以退聽於西也武王邑姜居然治内治外而坎離南北矣何

以取坎乎武王則伯邑考之弟而周公之兄也震爲伯邑考處於東猶方春之萌芽而未及大明其志艮少男當屬周公與永清大定之功而兼禮樂制作之盛東北之交終萬物始萬物非周公其孰當之艮者山故立國於泰嶽之下尚爲海内具瞻至夫巽女之在東南巽爲女又爲風文王之風被於江漢之游女又不待誦江沱漢廣而知之（巽卦坐巳巳之分野楚王江漢之間）兌之正西獨無取乎兌金也兮矢專征焉兌說也以對天下焉

而西方諸侯之伯終身勿替矣其卜年八
得非合之而正偶其八乎其卜世三十也得非
縱横視之而卦位皆三乎嗚呼非天下之至神
又曷以語於此

明夷純忠之卦

箕子囚於商而封於周文王事殷於其身而翦
殷於其子天下萬世能大白其純忠無二之心
而觀於形跡尚介明晦之間雖明也而已傷雖
傷也而猶明忠乃愈純焉此明夷之有取乎爾

也六十四卦何以獨取明夷蓋卦之言臣者莫
備於坤而坤六五尤臣之純忠者故其辭曰黃
裳元吉爻之言臣者莫備於二而惟離六二則
尤臣之純忠者以此畫爲坤之所分而純一不
雜也故其辭亦曰黃離元吉明夷上有坤之六
五下有離之六二則六十四卦之純忠孰有大
於此者乎乃其象則有晦其明之象有內文明
而外柔順之象又有內難而能正其志之象信
乎其爲箕子文王之卦矣箕之疇範文之演卦
於下離乎取之箕之囚奴文之羑若於上坤乎
取之至其純忠之心事則必合上坤下離而得
其全也凡五皆君位而此直以箕子當焉者明
此爻爲坤之五而非他五之可比耳陳範而尊
皇極於中五演卦而尊君德於首乾豈非各即
其臣罪當誅天王聖明及欲哭則不敢欲泣則
爲其近婦人之心事乎誠觀象而有悟於疇卦
而拘幽之操麥秀之歌可以不讀矣何也以其
有聲可傳爲離騷天問之嚆矢耳噫文箕晦其

明而寓之於明夷奈何讀之者併其寓之之意
而猶晦也則千古以來之善讀易者其誰也

水火日月

坎離象水火又象日月以萬物之作息論則日
之光焰功大於月以萬物之生成論則水之滋
育功大於火

水用事

乾坤之後坎水最用事及終之以未濟而火之
下有水焉說者以雨闇莫多於水此亦混闇言

之而不知序卦者實有取象也坎於後天居北面南左握雷風右擁坤乾有人君之象矣則安得而不尊之近時造曆者二十四氣以雨水始七十二候以水澤腹堅終猶是大易尊坎爲始終之意

龍馬

伏羲時龍馬負圖出於河遂則之以畫卦龍馬何物也伏羲之卦果出於圖乎自奇偶一分天一地二天三地四天五地六天七地八天九地

十既定而全易基於此何必圖哉謂聖人能用圖之所巳有可也謂圖能開聖人之所未有不可也程子謂見兎可以作易予亦謂畫卦之始不必有圖即龍馬一物之名巳洩露無餘矣乾爻六龍坤象牝馬龍爲水蟲馬爲火畜四正之卦巳具龍奮蟄而雷風作馬行地而山澤通四隅之卦又取馬乃知龍馬之爲靈昭昭也况圖乎哉

內外動靜

洪範稽疑中龜從筮逆作內吉作外凶龜筮共違用靜吉用作凶卜止雨霽蒙驛克之兆有正象而無變象故止以內言占則遇卦爲貞之卦爲悔又貞內也悔外也筮逆而外凶則知古人之占所重在之卦矣若夫同一凶也何以靜猶吉乎假令訟卦六爻皆靜則作事謀始吉也及夫爻有動而或不克訟或三褫矣師卦六爻皆靜則容民畜衆吉也及夫爻有動而或否臧凶或輿尸矣舉此以例之凡諸象多吉諸爻則吉

少而凶悔吝多焉用靜用作之分灼然矣

陰陽相應如引繩

乾坤雖分別陰陽然實相應如引繩氷霜之地龍始蟄焉此初之相應者也在田之利見不習之无不利此二之相應者也惕若而要於夕含章而觀其終遲疑於進退之交括囊於咎譽之外非三與四之相應乎有飛在天之乾五自不可無文在中之坤五有亢而悔之乾上自不能無疑而戰之坤上矣應矣是以六十四卦三百

八十四爻之中陰每求陽陽每求陰以乾坤爲之先也故曰乾坤其易之藴耶

古字觀象

乾坤之卦古天地之字也觀其字而知其靜以翕知其動以闢矣坎離之卦古水火之字也觀其字而知其外光內陰知其內陽外寒矣又易字卽古之日月二字而合之者也觀其字而知太極兩儀四象及一期再閏之道無不包舉於中矣然則今字之必繫以辭而始明者不如古

字之直觀其象而便了也六書之義象形爲先畫卦已盡發其秘矣故十三卦以畫卦始以書契終

易字日在上月在下未濟之象故以未濟結之

少壯老

以血氣任事者貴於一往老必不如少壯以神智炤物者貴於多歷少壯必不如老易正以神智炤物者也故揲蓍之法舍一二三四之生數而用六七八九之成數少不如壯也又舍其七八之少數而止用九六之老數少又不如老也博物志云蓍草之壽者以壽故知吉凶孔子曰蓍之爲言耆也龜之爲言舊也言有疑當問耆舊也斯足以相發明矣

四十八數爲參兩之全

揲蓍之時既分兩矣又掛一者何此參兩之合用者也象兩象三始基之矣十六其參二十四其兩則合爲四十八策故曰參兩之合用也若

用四十九與用四十七則無參無兩四十六有兩無參四十五有參無兩掛一之妙微乎微乎不然歸奇之時掛一同入數內何以掛爲哉

不敢當尊

易有太極太極者何卽雒書之中五數河圖之中五與十數也五至尊矣十非他乃五之成數耳天地之數五十有五虛五不用者不敢當尊也大衍之數五十疑亦可用而猶止用四十有九者以爲五與十之名在焉不敢擬尊也至奇

止用一二三四而不用五策止用六七八九而不用十皆此不敢之意耳陰陽一剖尊卑截然豈待小成之後哉

又

圖有十位以五爲君書有九位以五爲君卦止六位亦以五爲君五無往而不尊也

後世聖人

讀十三卦自堯舜垂衣裳而後不勝世降之感焉蓋逸欲漸萌文飾漸增詐亂漸長雖時勢之

自然不能無動於聖人之懷也向者佃漁耕耨交易皆自食其力後此則舟車牛馬用物爲功矣佃漁耕耨交易皆惇朴可喜後此則杵臼宮室棺槨踵而增華矣佃漁耕耨交易皆相安無事後此則擊柝以禦奸邪矢以防冦訖於戰爭不休矣況向者止畫卦象耳後此變爲書契以之爲治以之爲察不更紛紛多事乎後於前五帝之聖人無過禹湯文武周公數人耳豈不能槩舉其名而夫子止混之爲後世聖人者蓋直以其不能生當五帝之時而又不能不與世推移深諒其萬不得已之苦衷而不令莊列一流得借爲口實焉故止曰後世聖人猶是聖人也而無如世之已後也聖無汙隆而世有升降矣然窮理盡性使人得反見原本以復於古初者書契之功居多豈可誣哉

大壯大過

大壯大過皆二陰四陽之卦大壯二陰在外陽進而盛則陽之用也故宮室取之大過本末皆

陰則陰用矣故棺槨取之

渙隨

舟楫之於水非風則不行風行水上爲舟最賴易象之涉大川者七需同人蠱大畜益渙中孚取諸水者止二取諸風者反四是行舟之道風專於水也故取諸渙牛生望前則子行母前牛生望後則子行母後蓋隨其天者也馬之劣者喜趨馬前馬之駑者喜居馬後蓋隨其性者也聖人絡馬之口穿牛之鼻似逆馬牛之天性而

馬牛隨之則馬牛又共隨乎人者也故取諸隨

噬嗑

噬嗑飲食之道也六十四卦取義於用獄十三卦又取義於爲市蓋十三卦言其始事六十四卦言其終事也市之中大抵飲食爲上而爭訟最多古之爲市而治之以官有深意矣

又

市人言利而已言利者必悉秋毫有火之明焉言利者無有休息有震之動焉

愈離愈睽

網罟取諸離網罟設而魚亂於上鳥亂於下物情之所以愈離也弧矢取諸睽弧矢立而爭城以戰爭地以戰人心之所以愈睽也醫門多疾法立弊生繇來者漸

乾離坤坎

先天之乾後天之離同一位也同一位則同一氣矣故天火曰同人火天曰大有大有衆也以同而衆也先天之坤後天之坎同一位也同一位則同一氣矣故水地曰比地水曰師師衆也以比而衆也

水訟火傷

坎中一爻分之於乾是一氣也而天水違行則訟離中一爻分之於坤是一氣也而明入地中則傷一氣之卦而有訟有傷何耶蓋水之中陽其初性也積水至多潤下之勢成見其外陰而不見其中陽火之中陰其初性也積火至多炎上之勢成見其外陽而不見其中陰故重坎之

卦二陰居中二陽周於上下幾與坤同德重離之卦二陽居中二陰周於上下幾與乾同體是以天與火反同而水與地反比也天與火同則天水違行坎有口而訟作水與地比則明入地中火性烈而受傷矣

開泰傾否

開泰者以人傾否者亦以人師比之後畜之履之以至於泰泰且否矣非同人大有而以謙德承之未易至於豫也立於泰否之交者可不求

助於臣民乎紂有億兆夷人離心離德非衆也予有臣三千惟一心則衆也

夫婦

乾坤不言夫婦坎離不言夫婦夫婦者陰陽之交也否泰既未濟則交矣然猶不言夫婦者一内一外界限大分猶未交耳惟咸恒漸歸妹陰陽相和合錯雜而夫婦定焉損益亦和合而錯雜矣以爲損彼益此損此益彼非夫婦之道也

按坤言地道妻道臣道則大概之詞

終夬

乾六爻皆君德上九雖亢猶不失其爲君周天子即元而無民無輔乎五覇又安得逼其上以號令於下也既處其君於有悔亦自置其身於無號必也天心悔過五陽夬去一陰而乾乃復矣西歸有音東周成夢於卜三卦終夬雜卦又終夬者見一陰之可決而乾道之可復也是知終以未濟者猶貞下起元之虛意而終之以夬者則貞下還元之實事也

革中孚

革者皮之去毛者也而虎之炳豹之蔚其文燦爛何耶蓋繇文返質因其終而追其始也況聖人之革天下實能去固陋之俗開文明之治乎孚者卵之在抱者也而鶴之鳴翰之音其聲發皇何耶蓋繇微得著因其始而知其終也況天下之信聖人寔於大哉之言見一哉之心乎

人叅天地

三畫之卦上天中人下地六畫之卦五上二爻

天三四二爻人初二兩爻地惟初上兩爻爲眞天地分合皆不可變二五爲三畫之人位合之則爲天爲地三四爲三畫之天地位合之而爲人天地可爲人化育之理也人可爲天地叅贊之理也而必無天可爲地地可爲天之理故曰天尊地卑乾坤定矣又曰雜物撰德辨是與非非其中爻不備近時官品崇卑靴帽等齊而胸背之彩各異疑亦取象於此

勞土止土

坤艮皆土坤之土動故物致役於此而日歸於殺艮之土止故物成言於此而日趨於生塟乘生氣喜止而不喜動是知砂之飛者水之走者爲敗絕之兆塟經曰形止氣畜化生萬物

賁少賤多

置一陽於五陰之中而一陽最尊雜一陰於五陽之内而陰亦可貴故火不明於晝而燦爛於夜陰盛而陽始尊也泉不寒於冬而清冽於夏陽多而陰乃貴也古詩曰安知鳳皇德貴其來

見希見希卽其德矣

序卦傳爲焦易之祖

韓康伯謂序卦之所明非易之藴朱新仲謂序卦非聖人書程可久疑其出於經師朱子云謂非聖人之精則可謂非易之藴則不可吾家梁山矣鮮先生云孔子恐後儒雜亂文王之序卦故借一端之理以明之予謂聖人吐字爲經不應令人疑其淺薄序卦之作便是焦氏四千九十六卦之祖也葢象者像也四方八面而取之一畫有一畫之象積三畫有小成之象積兩小成有六畫卦之象則積兩六畫卦相遇豈不更有一象乎屯之遇䝉非必有是理也而業有其象有其象卽有其理曰　者物之始生也物生必䝉故受之以䝉䝉之遇需非必有是理也而業有其象有其象卽有其理曰䝉者䝉也物之穉也物穉不可不養也故受之以需假令屯與䝉而遇他卦則必更有一象焉此一卦可爲六十四卦之義也然則何不卽演爲四千九十六

卦乎曰聖人能之而聖人又不能不爲此聖人之所以異於焦氏也六畫之中變化相生不可窮極古人之辭寡於序卦而見其大意可已何用推而演之紛紛支煩爲乎然則雜卦又何以說也曰兩兩相偶或錯或綜序卦之意知六十四卦之可爲四千九十六卦也雜卦之意知六十四卦之可爲三十六卦也然而聖人皆不爲之第存其理者在茲之脉一宗文王而曰我述而不作云爾

物理陰陽

雪六出而成花雹三出而成實六者陰也三者陽也雹與雪類則陰變爲陽矣鯉之脊三十有六鱗龍之脊八十有一鱗六六者陰也九九者陽也鯉乃龍種則陰變爲陽矣天地自然之道或一或三或六六或九九而化化生生其能脫於一陰一陽之謂道哉

陽木陰木

陰木在下陽木在上以陰爲之根而陽爲之幹

則成林而可久非恒乎陽木在下陰木在上以陽爲之根幹而陰爲之花葉則結實而資用非益乎

頤之養鼎之養

頤之聖人觀天地所以養萬物之意而卽取之以養賢鼎之聖人觀人所以享上帝之意而卽取之以享聖賢斯眞每飯不忘於賢者矣頤之象曰君子以愼言語節飲食夫養賢正所以節之也所謂朝無倖位則食之者寡也鼎之象曰君子以正位凝命夫享聖賢正所以正之也所謂與共天位與共天祿也

四卦言養

上經之言養者二卦曰需曰頤物穉不可不養此養於不足者也物畜然後可養此養於有餘者也下經之言養者二卦曰井曰鼎改邑不改井此養於百姓者也烹以享上帝此養於大君者也

又

需之養以時頤之養以口恣口腹者必時日之不惜此需頤之道也井之養以木鼎之養以火議酒食者必井竈之相連此井鼎之道也

又

需則乾健於下頤則震動於下日用之資西成東作必藉於勤惰則廢井則木巽乎水鼎則木巽乎火飲食之事三讓百拜必行以遜貪則病

變陽變陰

老陽之變陰老陰之變陽此何義也曰老陽者

九數九非自爲九其初本地四之陰合五而成九物老而變則復其本體而陽卽爲陰老陰者六數六亦非自爲六其初本天一之陽合五而成六物老而變則復其本體而陰卽爲陽然老變而少不變此何義也曰六九之包七八也一四之包二三也老之包少猶乾一坤八之包乎六子也乾坤一索二索三索而成六子未聞六子索而成乾坤也故老變而少不變也

又

飛者爲陽伏者爲陰在山者爲陽在川者爲陰蝡而伏者蠶蠹之類也蠶出繭而成蛾蠹蛻身而爲蝶則陰老歸陽之義矣飛而揚者雀雉之類也雀入大水爲蛤雉入大水爲蜃則陽老歸陰之義矣

取女

咸利貞則取女吉姤女壯則勿用取女健婦持門戶非聖人之所取也牝雞晨而紂索哲婦傾而幽亡其甚畏此女壯哉

過

大過言及夫婦而夫子斷之曰老夫女妻過以相與也小過言及君臣而夫子斷之曰不及其君臣不可過也夫之過妻雖大過而無妨臣之過君雖小過而不可陰陽之分嚴矣故坤之無成有終則臣道妻道兼焉

一陰升降

一陰初交於下卦名姤姤者柔遇剛也剛在而柔來遇之是陽主而陰客也進而爲二爻卦名

同人同人者柔得位得中而應乎乾云應乾則陽尚爲主也特主漸弱而客漸張耳再進而三爻曰履則柔履剛矣再進而四爻曰小畜柔得位而上下應之且陰畜陽矣是陰漸爲之主而陽漸爲之客矣再進而五爻曰大有柔得尊位大中而上下應之陽竟爲陰用而不覺豈復有主客之分哉幸而一陰進進不已自處於勢之窮然後五陽在下合力決之使去其卦名夬斯亦世道之一快也決字從夬快字亦從夬君子

快而小人憂矣故曰君子道長小人道憂也

又

一陰之卦凡六而云得位者三一陽之卦凡六而並未言得位即師比亦未嘗有是稱也蓋陽得位於事爲可喜於道爲至嘗陰得位於事爲可憂於道爲至異易者憂患之書故舉其異者以相告希曰陰得位矣陰得位矣

泰否兩君子

泰之時所以輔后以左右民者君子也而止歸

之后者无成有終其功不敢居也否之時小人用事祿自不及君子而自高之曰不可榮以者獨立不懼其名不敢辭也却其盛功君子所以處清時而無可忌養其盛名君子所以處未流而有可恃

天道天運

陰之交陽而其稱曰復者凡天之道陰偏而陽正也泰之轉否而亦稱曰復者凡天之運泰難而否易也

承羞

否二曰承否三曰羞而恒之九三總稱承羞蓋咸者通也否者塞也咸之極而爲恒不恒則不爲咸之通而爲否之塞矣夫婦之間可以觀小否泰焉

屯蒙同人大有

坎之先見於經者曰屯蒙離之先見於經者曰同人大有坎中得乾爻其道在五故先水雷之屯而後山水之蒙離中得坤爻其道在二故先

天火之同人而後火天之大有先見於經之時必循其序也

止退

大壯則止遯則退也咸恒之後遯大壯繼焉陰陽和好賓主情濃忽奉身却席潔已高蹈以之自治可無敗度敗禮之失以之應世可無過高過危之憂阿衡方復辟而罔居寵利公旦正作維而遐思明農鴻翔寥廓豈受弋者之慕

退進

遯退也一於退而大者壯矣晉進也一於進而明者傷焉是故君子安其序而玩其辭三讓而進一揖而退

又

遯與大壯反大壯之上卽遯之初也天下有山遯可以退則退至大壯上六而有不能退之懼矣晉與明夷反明夷之上卽晉之初也明出地上晉可以明而明至明夷上六而有不明晦之嫌矣是故禍未作而先見其幾則綽有餘裕明

可用而深葆其光則動而不損

屯難

乾坤之後有屯此天地自然之數也屯之後有屯則聖人經綸之事矣草昧不寧瘡痍未起若作聰明好察察則人心疑畏大事難集授之以屯而屯乃亨文王之明夷曰以屯大難其作用卽在屯中

造物功勞

乾道變化各正性命性命本天所付而云各正造物實不尸其功天下雷行物與无妄无妄本人自修而云物與造物反不辭其勞

待小人難易

君子之於小人夬之能決之不若泰之能外之也外之不能不得已而用力以決之耳小人道消易辭也小人道憂難辭也周之初遷頑民誅管蔡若發屯振落及其末造而墮三都戮正卯幾幾乎非吾夫子不能爲之矣

遯升

聖賢之身不升在朝則遯在野耳然各有其道焉遯者君子所以遠小人也皐夔稷禼之在列而巢許掛冠非遯之道矣升者君子所以愼德也一縱一橫之莫當而蘓張卿相非升之道矣

無悶

乾之初爻不及乎中者也而遯世無悶雖利見之喜我不爲動也大過之時過乎中者也而遯世無悶雖棟撓之凶我不任受也人之勝天者乎

出

雷以聲爲用蟄而伏焉無聲則無雷震而出焉有聲斯有雷矣故帝出乎震雷出地奮皆取乎出也震之象以出字爲句義所歸耳或云彪字之誤豈其然哉

困後諸卦

升而不已必困困則不止於不升而已爲象掩抑厄塞窮愁交加始名曰困嗣是之後井革鼎震四卦皆以上達爲義大屈之後必當大伸乃

受之以止焉艮之止猶不至於困之困則漸而進之可耳

思

洪範以五事之思配五行之土而易以思屬艮土則無所不通配於土者睿作聖之思也艮則有所於止屬於艮者不出位之思也雖然艮亦土也不出位之思即睿作聖之思也有二乎哉

水教

重坎曰習學者之事也流於山下曰蒙教者之事也行乎地中曰師曰比師之友之之事也百川學海而至於海其功用大可見矣故仲尼曰逝者如斯孟子曰觀水有術

又

易中所取刑多屬之火則教安得不屬之水但火刑也而噬嗑致日中之市刑之中有養焉水教也而需示飲晏之方教之中有養焉古聖王之爲刑爲教無非爲養民計也虞書曰德惟善政政在養民

師憂

聖人憂天下之不得其平也而人心之思亂也作爲干戈以衛之而師之義以起是師者憂之所寄也及師既用而憂益甚焉興師十萬日費千金則憂在餉師之所處荊棘生焉則憂在民佳兵不祥則憂其始不戢自焚則憂其終無往而不得憂焉漢光武曰每一發兵頭鬚爲白趙奢曰兵危道也而括易言之孫武子曰兵者國之大事死生之地存亡之道不可不察故善用

師者未有不善用憂者也夫子以憂之一字概之有以夫

又

卦中之利行師者豫也雜卦之於師則又曰憂一憂一豫情境殊矣不知師者豫之所起憂之所伏也漢武宮室神僊豫矣然後好空幕南之庭而暮年致悔於輪臺隋煬迷樓開河豫矣然後大興征遼之師而宮聲痛恨於不返況夫稱觴上壽勒石築觀之侈情原屬肝腦塗地膏血

潤草者之所博憂與豫同途而來不必覩荒國頹殿聞喪軍敗壘而始爲之颯然不安也

對待流行

天地之理非對待卽流行君子之學亦非對待卽流行震雷出地百八十三日入地百八十三日是對待之學也風有八方隨時而轉蓬蓬然起於北海蓬蓬然入於南海是流行之學也因而推之天行健似乎流行地勢坤似乎對待矣火似雷有生有息而對待水似風東方西方而流行山之與澤則高下者互爲對待而通氣若互爲流行大抵對待流行本互根之事卽先後兩圖不得局於一偏況八物乎第舉其象之可拈者有如此耳

通塞聚散

屯者塞而不通者也而利建侯豫則旣通矣亦利建侯渙者散而不聚者也而假有廟萃則旣聚矣亦假有廟蓋方塞而求通與旣通而防塞者無異視也方散而求聚與旣聚而防散者無

異視也此聖王愼終如始之道也以一人通之何如以衆人通之乎則建侯之說乎以人道聚之何如以天道聚之乎則立廟之說乎

小寇大寇

繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此小寇也所謂守也豫象曰利建侯行師此大寇也所謂戰也兵法曰先爲不可勝以待敵之可勝又曰毋恃其不來恃我有以待之皆豫之道得耳未有不守而可以戰不能當小寇而能當大

冠者也

下泉上泉

下者爲泉水之本性也蒙卦坎在山下謂之曰泉矣井卦坎在巽上何以亦謂之泉乎或曰井者泉之所聚而以上出爲功夫上出爲功此水之用也泉者水之體也當其上出爲用時泉已化而爲水豈復有泉之體哉不知泉雖下而其精英實聚於上本草云平旦新汲之第一瓶名曰井華水可以愈疾終日役役不休則泉體隱

焉平旦息而復生則泉體現焉必歸之第一汲者豈非精英之聚在上哉

易包二氏之學

雷風有情而無形山澤有形而無情無情者可以感有情者可以甞此咸恒之道也玄家得之以爲教則以爲神奇而有從之者矣有形者日見損無形者日見益此損益之道也釋家得之以爲教則以爲神奇而有從之者矣豈知一畫既剖此理固已該備而相告哉

附圖險阻

自高臨下而知其險莫險於坎之水矣自下趨上而知其阻莫阻於艮之山矣觀於後天之卦位縣乾順數最近者坎而艮次之則知乾天下之至健也德行恒易以知險其義明於此矣觀於先天之卦位縣坤逆數最近者艮而坎次之則知坤天下之至順也德行恒簡以知阻其義明於此矣乾陽故順數坤陰故逆數逆數故屬先天順數故屬後天莫不有自然之理焉

否

否之六二曰小人吉大人否遯之九四曰君子吉小人否否有二音讀爲否塞之否則世事之不通也讀爲可否之否則人心之不然也否之時世已不通矣不可進而進小人以爲計之得而大人以爲不然遯之時世又將不通矣可以退而退君子以爲計之得而小人以爲不然人各有心不可彊矣二應五四近五正皆人臣進退之地也

習坎麗澤

水至淡者也與之鹹則鹹與之苦則苦與之甘則甘與之酸辛則酸辛習而安焉命之曰習兌澤以受水爲義則亦有朋友講習之用焉然兌何以獨曰麗也坎之水流澤之水止流水遇流水則如一氣之相習止水遇止水則如兩目之相麗此又象之所存焉

網罟取諸離本義曰兩目相承而物麗焉

卦位相承

先後天卦圖其相對取義學者言之詳而微至其相承之道亦有可得而言者先天始於乾繇乾推之乾一兌二天澤皆高曠之類矣離三震四火雷皆猛烈之類矣坤八艮七地山皆平實之類矣坎六巽五水風皆流行之類矣是相承而相因者也後天始於震出震齊巽雷猛而風寬矣見離役坤火烈而土柔矣悅兌戰乾澤濡而乾健矣勞坎止艮水流而山止矣是相承而相濟者也先天卦位出於河圖河圖順以相生相生者相因者也故卦位亦逆以相因後天卦位出於雒書雒書逆以相克相克者相濟者也故卦位亦順以相濟其義亦微矣哉

五方應卦

戰乾勞坎卦處西北西北之民勤勇而戰鬬齊巽見離卦處東南東南之民華整而柔明東方震出而喜有爲別其倫類震之有威也習其禮樂震之有聲也西方兌收而喜無爲寂滅爲教兌金之斷也慈悲爲性兌澤之和也此皆應乎

方者也夫惟聖人安上敦仁東夷西夷若合符節南海北海生有同心矣

朔望

或曰離日坎月既濟坎離之交是日月之朔也未濟坎離之分是日月之望也然乎曰非也月朔之時大海之波潮縮涸人物之精血枯虛不可謂之既濟月望之時大海之波潮泛溢人物之精血充盈不可謂之未濟矣必也上經之純坎純離日月之滿爲望之象下經之既濟未濟

日月之合爲朔之象繇是推之始於乾坤天地之開也終於既未月月之合也望爲月之半經之半也朔爲月之全經之全也故曰日窮於紀月窮於次星廻於天歲將更始而貞下起元矣

夏冬分應上下經

以一月言之純坎離爲望而既未濟爲朔以一歲言之則純坎離又爲夏而既未濟又爲冬或曰夏離冬坎繇來然矣即陽生子中陰生午中亦萌芽之初耳今乃云純坎伴離而居夏既未

合坎離而居冬不亦異乎吾所聞耶曰予蓋深究陰陽之故觀象玩辭於卦序而知其有然者夏之時井泉清冷是水甚寒也日光熯烈是火甚熱也水甚寒而火甚熱豈非坎離之兩分乎兩分之豈非純坎純離之卦乎冬之時日暾可愛是火反平也井泉溫溫是水反和也（其冰來乃地之閉塞非泉本性）火反不熱而水反不寒豈非坎離之相合乎相合之豈非既濟未濟之卦乎純坎離之前卦有頤大過龜靈而朶頤虎貪而逐逐枯楊生稊枯楊生華皆物類之從陽而發散者也至於重離而舉及於牛見暑則喘畜牝則吉矣夏矣既未濟之前卦有中孚小過鶴乘露而善儆鷄因寒而多號飛鳥之宜下在穴之弋取皆物類之從陰而收斂者也至於未濟而舉及於狐聽氷則渡濡尾則危矣冬矣況夏大也夏爲大則冬爲小大過小過其分別而言之者明甚世儒知陰陽之分者爲夏而合者爲冬與夫陰陽之分者爲望而合者爲朔无二理也可與言曆

可與言易中寒暑之候矣

又

又於四時而析配之春之水滿潤澤非坎之水洊至乎夏之人苦炎熱非離之明兩作乎秋則暑退而人氣平非水火之既濟乎冬則天氣上升地氣下降閉塞而成冬非火水之未濟乎春陽方至常德行習教事非所以應春氣乎夏陽既長繼明炤於四方非所以應夏氣乎秋寒將至思患而豫防之非所以應秋氣乎冬寒已深

愼辨物居方非所以應冬氣乎

旦暮

旦則天地開列主於分乾坤之所以首上經也暮則人事晏息主於合咸恒之所以首下經也

圖中隅正變易

人以日月分晝夜坎離任乾坤之事而乾坤不尸故乾坤有時處隅坎離無往不正人以春秋分生殺震兌分坎離之用而艮巽不能故震兌有時處正艮巽無往不隅

坎離先後天皆正乾坤先正後隅艮巽先後天皆隅震兌先隅後正

嫡庶姊妹

澤火革二女同居其志不相得火澤睽二女同居其志不同行風澤亦二女之同居也又何以其志中孚乎蓋澤與火一中而一少然中常得正而少常得偏（正偏以陰陽畫象分亦以卦圖位次分）嫡庶之分也未有嫡庶同居而其志能相合者風與澤一長而一少然長常居上而少常居下姊妹之義也未有姊妹同居而其志不相信者若風與火遇偏者居長安可以嫡妾槼之上澤下風少者居上安可以姊妹槼之此皆立卦命名之精微處也

自高自卑

人之能信乎我者以我之高而能自卑也聖不自聖貴不自貴則人皆信之矣我之不爲人信者以我之卑而反自高也愚而自用賤而自專則人不信之矣斯義也予於中孚微之鶴鳴於

九臯聲聞於天此最高之物也今也爲在陰之鳴得無和乎日之夕矣雞棲於塒此最卑之物也今也爲登天之音能無凶乎

戰終

乾坤陰陽分治而終之以玄黃之龍戰上經終於離之折首獲醜下經終於未濟之震伐鬼方天人理數之窮無不兵革大起聖人之心滋戚矣然則屯言寇蒙言禦寇其始也豈無兵哉嗟乎天下不能百年無事也然名之曰寇而已夫

亦不能一日忘戰也然名之曰禦而已小醜弗若隨起隨滅驅之境外窮者勿追此所以開泰於無窮耳豈若後世王用出征則虜使其民矣伐及鬼方則馳騖於遠矣勤兵三年大行誅賞則士卒之死亡者必多而財賦之虛耗者無算矣此何如天下哉故終之以戰者時勢之必然而聖人之所大不得已也

八音始金終木取於圖

八音始於金而終於木金則兌矣木則震矣何

所取之乎曰亦取之於圖也兌口也震聲也音出於口而成之於聲自宜以兌始之以震終之況反覆細玩於後天圖義而兌始震終之象有確不可易而一毫不容勉強者何也兌處乾坤之中其體原尊分一陰於上以應上之坤而坤未即用事亟以中之一陰附之離離既用事矣其能終閟此一陰於中而不之出乎出之爲巽益陰之勢宜處下也而震遂以一陰上承之則兌口之陰至此而成爲震之陰聲矣分一陽於下以應下之乾而乾未即用事亟以中之一陽附之坎坎既用事矣其能終閟此一陽於中而不之出乎出之爲艮益陽之勢宜處上也而震遂以一陽下承之則兌口之陽至此而成爲震之陽聲矣以一陰衍成六陰以一陽衍成六陽母子之義也兌留其中之陽震留其中之陰金木相克陰陽相和夫妻之義也右得六陰左得六陽六陽六陰而律呂之象成矣右餘四陽左餘四陰四陰四陽而八音之象成矣聲音者開

闔之道兌口開之而陰陽分震聲合之而陰陽會豈非圖之自然者乎曰震木發散兌金收藏今取於圖以証而其義正相反未知舍圖亦可他參否也曰奚不可也人之五臟肺散而肝收物之五味辛散而酸收皆可觸類矣

孟子曰金聲玉振金固兌矣玉而名振豈非有取於震耶

陰陽分數

易之卦爻陰陽各居其半然考其分數陽奇

一而陰偶且二是陰得三分之二陽得三分之一矣此生君子之少必不如生小人之多也三仁在朝曷勝乎悲廉惡來五十國矣然陽實陰虛陰偶之空處陽皆得而有之是陽得三分之全陰又止得三分之二矣此一君子所以能治衆小人也堯舜在上何懼乎驩兜有苗巧言令色孔壬矣

奇偶

月盛而水之勢進陰愛其類也日中而火之光

微陽專其權也其在於人月初死而生爲之隨日方登而星退其舍矣陽專其權故陽奇陰愛其類故陰偶

節

於六十四卦將終而受之以節亦與奢寧儉之意惟節則人皆相信故繼之以中孚即使事有小過然行過乎儉亦君子之所取也惟節則事皆可濟故繼之以既濟即使時有未濟然飲酒濡首亦不知節又君子之所惡也

刑

刑取於離火下之人當畏其禍之烈上之人當用其炤之明乃兩皆配震兩皆配艮者何葢動也而有刑止也而有刑君子之懷刑也其動也如雷其止也如山片言折獄之無宿諾也

又震下陽艮上陽合之成順亦有離之象

論刑先後之次第

雷電噬嗑先王以明罰勅法山下有火賁君子以明庶政無敢折獄雷電皆至

豐君子以折獄致刑山下有火旅君子以明慎用刑而不留獄澤中有風中孚君子以議獄緩死

易之論刑者五然其先後各有次序一毫不得而紊也首則揭先王以尊之若曰一出一入悉遵成憲而我無私焉夫有所受之也然猶以不敢之心行之而不與庶政同視慎之至矣如是可以折獄致刑矣乃明慎用之而不留焉雖然已成之獄得無可議者乎應死之民得無可緩

者乎夫然後獄成而孚輸而孚則受之以中孚好生之德無以加巳

坎水次第

大要易書取象俱有次第以坎水而論其見於經者共十五卦亦一毫不可紊其先後也先之以雲雷之屯次之以山下之泉蓋天之將雨必雲雷上作山泉下應也俄而雲上於天矣俄而天與水違行天自在上而水巳及下矣下而地中有水矣師矣地上亦有水矣比矣盈科而進

不舍晝夜此坎之所以成其爲坎也既成其坎則遇山而蹇遇雷雨作而解又水勢之自然者乎然藏之於澤者有無水而困之時必取之於井者有往來不窮之道行之於風者雖多而有渙散之虞必節之於澤者雖少而無窘竭之慮水之在天地間而無處不見水者此耳如是可以濟矣其濟之乎其未濟乎此繇乎我而不繇乎水者也自天而至人自小而至大觀其序豈不明且備哉

離火次第

知坎水之次第而離火之次第自具雖然亦得而詳言之昔者燧人氏之王天下也知空有火麗木則明火蓋自天而有者矣故先之以同人大有繼而配震爲噬嗑震木也鑽木而取之繼而又配山爲賁山土也擊石而出之而離遂成其爲離矣用焉則出於地之晉也息焉則入於地之明夷也蓋火至此自天而降於地而人之用之則飲食烹飪之類爲多風火家人飲食之

事耳家人內也睽外也飲食之事治於內而及於外矣火風鼎烹飪之事耳革去故也鼎取新也烹飪之事舍其故而新是圖矣（鼎初爻顛趾出否則知去故爲重）其用之至廣若此雖豐其屋而有餘之家與旅於處而不足之子其誰無燈火之資餁竈之需哉然猶之雷與山也上經之火以是下經之火以是何以分乎蓋在天之動止俱有火焉其動火雷火也其止火龍火也在人之動止俱有火焉其動火相火也其止火君火也火之義

備矣乃不得水以爲治則火炎而爲害不得水以爲應則雖用而無功既濟未濟之道可不講哉

盈不盈

雲雷屯初發之水也而曰雷雨之動滿盈重坎大行之水也而曰水流而不盈君子之始志於學也已有沛然莫禦之勢及學之已成而更有歉然日損之懷其此道哉

後天圖合先天數

先天之數乾一兌二而後天圖乾與兌連先天之數坎六艮七而後天圖坎與艮連先天之數震四巽五而後天圖震與巽連獨先天離數居三坤數居八而後天圖連之爲稍異耳然三與八於數中已有相合之情矣後天之圖豈盡異乎先天之數哉

六龍小狐

易者備萬物之變者也六十四卦三百八十四爻皆以盡變也至變莫如龍故先以乘龍乘者駕而出其上有始義焉易亦斷天下之疑者也六十四卦三百八十四爻皆以决疑也至疑莫如狐故終之以狐濟濟者已渡而無可憂有終義焉然龍首不用其亢所以善其始之始乎狐濟莫濡其尾所以善其終之終乎

解緩

雷雨作而百草果木皆甲拆此極迅速之功而曰解者緩也蓋飄風不終朝驟雨不終日振雷驚霆翻盆灌沙於生物之功何有聖人序解而與之以緩想見乎五日一風十日一雨之世已

飲食

需於酒食貞吉困於酒食无咎需困皆未濟之時也而酒食反以貞吉无咎歸之口腹豈適爲尺寸之膚哉至未濟之飲酒濡首則無可與之辭矣蓋貪而無度故也神州陸沉劉阮諸人不得不任其咎且三卦皆有坎之陷焉一日必再食千里必聚糧謀生擾擾其天下之至險夫

蠱損剥

山之巍然而堅定是亦宜要之久而勿壞者矣乃遇風則蠱依澤則損附地則剝若是乎高之不易居也世之好高而不自抑者何耶

又

陰陽之流行無一息停待而化工於是乎成焉人之爪髮齒牙當少壯時日趨於旺盛及其長而止止則漸衰矣凡草之生死葉之榮枯花之開落皆然山風之蠱上止而下巽也山澤之損上止而下悅也山地之剝上止而下順也是上

下皆休息無復進長之機矣能無蠱之壞乎能無損之消乎能無剝之爛乎江河學海而至於海以其不止也丘陵學山而不至於山以其止也是故非疾不休非老不息賢人之業即賢人之德乎

又

天本在山之上者也乃天在山上則遯在山下則爲剛健篤實輝光之大畜山本在地之上者也乃山在地上則剝在地下則爲尊而光之謙是居高者毋貴乎自恃其高也況中人以下哉

懼不懼

有獨立不懼之君子則歲寒之松栢矣何憂乎棟之橈有恐懼修省之君子則中流之砥柱矣何憂乎鄰之震

坤戰乾戰

坤上六曰龍戰於野其血玄黃文言曰陰疑於陽必戰此坤之戰也說卦傳曰戰於乾乾西北之卦也言陰陽相薄也此乾之戰也蚩尤暴而

黃帝有版泉之舉苗民逆而神禹有三旬之師不得已而應之矣

泰否損益

泰否即乾坤之交損益即咸恆之綜各居於中以爲天道人事之關鍵天道先泰而後否者倚伏之機也人事先損而後益者學問之功也

又

內卦先也外卦後也君先於臣則地天而泰矣臣先於君則天地而否矣男先於女則風雷而

益矣女先於男則山澤而損矣治亂存亡之分於彼此先後者較若瞳睛之黑白可不辨與

又

否之象曰君子以儉德辟難不可榮以祿則雖當臣先於君之世而君子必不競於衆趨損之象曰君子以懲忿窒慾則雖當女先於男之時而君子必不乘於妄動人貴苟得而我羞雷同是以其國可危而不可亡其家可弱而不可喪也

女歸男謂之漸女惑男謂之蠱皆艮巽爲之男先於女女則斯歸女先於男男則斯惑

雜卦言損益否泰

雜卦傳舉錯綜兩卦兩兩分對不相混一臨觀雖合併言之而或與或求其下語亦自截然惟於損益則合而言之而曰盛衰之始也否泰則合而言之而曰反其類也損之與益否之與泰其相懸較他事爲尤甚夫子偏於此混而爲一若曰毫釐之差耳可不愼乎

又

聖人與我同類此天地之大也君子不與小人同類此陰陽之分也反其類而否泰之勢成矣然則辨類之學所關顧不鉅乎

又

損益人事之不齊也而曰盛衰之始若歸之天意者否泰天行之不齊也而曰反其類若責之人事者此雜卦所以通天人而一之也

馬之良者少

乾之馬四爲良馬者一而爲老馬爲瘠馬爲駁馬者三震之馬四爲善鳴者一而爲馵足爲作足爲的顙者三坎之馬五爲美脊者一而爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳者四是美者嘗少劣者嘗多士亦猶是也安得不執策而臨有天下無良馬之嘆

乾坎互爲一六

先天之數乾一坎六黃河之水來自崑崙故水以成數自居而以生數與之天後天之數坎一

乾六萬螌之水渡於尾閭故水以生數自居而
以成數與之天

姤字義

无心而遇曰姤五陽之視一陰也甚微直以无
心處之耳然五陽之處一陰也无心而一陰之
處五陽也有勢故姤字從女從后雖曰字義本
在諸聲然后者女之極尊也凡畫卦皆自下而
上一陰雖微已有駸駸乎包舉五陽之勢故急
題之曰女壯而人亦可以微然不得以无心處

之矣

復曰朋來无咎出門交有功引之使進可也
姤曰勿用取女女寵不終席却之使退可也

復之縱橫

復之出入无疾似橫言之也復之反復其道似
縱言之也縱則取之圓圖橫則取之方圖
圓圖復卦居下之中故縱取之爲反復方圖
復卦居中之中故橫取之爲出入

反生剛反

植物根先生動物首先生其生皆反取其象於
小成之卦必歸之震故曰反生於大成之卦必
歸之復故曰剛反反生矣而卽曰其究爲蕃鮮
剛反矣而卽曰動而以順行所貴乎有生之後
而繼之以正而順也夫子又曰人之生也直

夜半之雷日中之雷

復之雷在子半而豐之雷又在日中夜半有雷
則不呼而人宜醒矣日中有雷則未雨而人知
儆矣

又

復之雷在子半則商旅不行噬嗑之雷在日中
則交易而退然則錙銖之筭其通於天乎故市
之道不可以論交而市之門不可以論心也

貨色

剝人之道雖多端而女色爲甚剝之五曰貫魚
以宮人寵以此爻視之猶曰无尤以全體論之
不覺已受其剝矣損人之道雖多端而貨財爲
甚損之五曰或益之十朋之龜以此爻視之猶

曰元吉以全體論之不覺巳受其損矣遠色賤
貨可不是務與
夫子繫辭于損之三爻而曰天地絪縕萬物
化醇男女媾精萬物化生則色之爲損與剝
卦同義可巳

人身自有損益

艮爲鼻兊爲口乃通氣之山澤然鼻上而口下
又山在澤上之損也口舌之是非其爲損也大
矣巽爲股震爲足乃相薄之雷風然股上而足

下又風在雷上之益也手足之勤劬其爲益也
多矣君子敏於事而愼於言去其損而就其益
也
昔人亦有取象於泰卦者謂人身上三竅皆
偶下三爻皆奇故自鼻以下謂之人中夫否
泰者天也損益者人也有其形象而無其學
問則君子不舉焉
昔人又有取象於坎卦者以人身外竅皆偶
內竅皆奇也夫人禀一陽於內以生其爲坎
又何疑焉故離多則病坎多則壽生於憂患
亦坎之險也歟

龍亢上應天星

龍項下有鱗逆不可攖此正當其亢處旣不可
攖必無廻曲委蛇之勢則知進而不知退知存
而不知亡知得而不知喪者其勢也非龍德之
病也東方七宿全體像龍首曰角次卽曰亢繼
之以曰心曰尾而純然一龍矣乃古之以禽配
宿者於角配之以蛟而於亢竟配之以龍豈非

蛟以角而異於衆禽龍以亢而異於衆禽哉而
亢之非病益信矣

又

龍有亢上應乎天星之亢而龍之亢不可動動
而有悔虎有尾上應乎天星之尾而虎之尾不
可履履則必咥
如謂龍不可有亢豈蛟不可有角虎不可有
尾乎必不然矣

人聲大於雷聲

震雷虢虢聲莫大焉而所震驚止於百里君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之是啟口發聲之微而烈於轟雷者且十倍也無易繇言毋曰苟矣

牝馬牝牛

坤利牝馬之貞對乾而言也乾爲馬則坤爲牝馬矣離畜牝牛吉對坎又承坤而言也坤爲牛離生於坤則亦曰牛然對於坎則亦曰牝矣

人面準河圖

嘗以人之面準之河圖鼻其五十之中土而居中不動者也柱之一者中五之奇乎竅之兩者中十之偶乎其下爲六一之水則口若懸河一之陽在內六之陰在外陽內陰外故能入而吸以其處下而下又陰也地則受之以五味味者陰矣所以上不動而下動者潤下之勢則然耳其上爲二七之火則目若電光二之陰在內七之陽在外陰內陽外故能出而視以其處上而上又陽也天則受之以五色色者陽矣所以下不動而上動者炎上之勢則然耳至於三八之木四九之金列於兩旁而左右之耳取象焉木能開塞耳所以通也金能作聲耳所以聽也水火多動口目象之而動木金嘗靜則兩耳亦象之而靜矣不亦燦然乎

人面準雒書

更以雒書準之大抵有竅者爲陽故能嗅能言語飲食能視能聽也鬚眉之類爲陰則靜而无所取於物矣中五雖陽而不動其象爲鼻猶之

河圖焉口耳目皆陽則何以別之雒書之點一在下爲老陽之位九在上爲老陽之數老陽能動能變口目之動似之三居左爲少陽之位七居右爲少陽之數少陽不動不變兩耳之不動似之於是又以二四之在上者爲之兩眉以二故有炎上之勢然憂則聚而喜則舒又有四金從革之義焉於是又以六八之在下者爲之髭鬚以六故有潤下之勢然髭旁溢而鬚直垂又有八木曲直之義焉嗟乎此至玄至微之理其

可覯面而失之乎

或曰表鬚眉者男子也何以歸之於陰夫草至陰之物也而非陽氣之動則不生鬚眉之獨美於男子其以是故

長

剝五陰曰小人長夬五陽曰君子道長然非自五陰五陽之已成而後爲長自夫泰否三陽三陰之時而已曰君子道長小人道長矣且非待三陽三陰而云然也臨止二陽而曰剛浸而長

遯止二陰而曰小利貞浸而長更進而求之則於復一陽之時已曰利有攸往剛長也於姤一陰之時已曰勿用取女不可與長也聖人之辨之早矣獨於四陽四陰之卦不言長者此其中有幾焉三爻之時若曰陰陽之數至此已平分矣五爻之時若曰陰陽之數過此遂無餘矣四非幾之所存故觀止言大而不言長大壯止言大者壯而不言長耳

幾

易於六十四卦之中惟於豫言幾於復言幾而已自泰至否見幾於蠱自否至泰見幾於豫自乾至坤先幾在姤自坤至乾先幾在復聖人於豫復言幾於姤蠱不言幾者望世之恒泰德之恒乾也故曰幾者動之微吉之先見漢儒補一凶字是謂不善讀易已

九卦多用巽十三卦多用震

以九卦言德而取之巽風者四以十三卦言制作而取之震雷者六蓋天地之性情見之於出

入震出東方則萬物皆作巽入西方則萬物皆藏聖賢之德業見之於出入出之爲才則動民以禮入之爲德則巽以藏身一出一入之間其之有故已

又

九卦之德始於履涉世者必如一陰之履五陽恐懼抑畏而後天下皆通途矣故始於履者必終於井井通也十三卦之制作終於夬御物者必如五陽之決一陰剛毅果斷而後天下皆陽

明矣故終於夬者必始於離離明也

富貴貧賤

物大然後可觀可觀而後有所合味斯語也而處富貴者之勢赫然矣金張之門不招人而人已至矣傷於外者必反其家家道窮必乖味斯語也而處貧賤之情黯然已翟公之門不驅人而人已去矣一理之消息如此人亦何所用其欣欣何所用其戚戚哉

六子性情

乾坤所生六子非偏於一也繇雜卦言之震起而艮止同為陽男而性情各異起者陽中之陽止者陽中之陰兌見而巽伏同為陰女而性情各異見者陰中之陽伏者陰中之陰離上而坎下同為陰陽男女之中而性情又各異上者陰中之陽下者陽中之陰蓋兩儀生四象之時陽儀上生一陰一陽陰儀上生一陰一陽至四象之生八卦亦然六子之性情夫亦有所受之矣

宮室

易穴居野處而為宮室取諸大壯似不欲其狹小然豐其屋者又有三歲不覿之凶焉不特此也宮室為陽陽為大乃大壯則為宮室而大過則致棟橈大欲其壯不欲其過宮室亦自有限度焉豈必天際翔而後快於心與

惡闇惡動

豐惡闇故窺其戶闃其無人則凶艮惡動故行其庭不見其人則無咎惡暗則莫若以明惡動則莫若以止明明德而止至善大學之道也

參兩參伍

參兩則倚數參伍則錯綜其數參與兩合而成伍參與伍合而成八故天地之數不外於五行人用天地之數不外於八卦

陽朋陰比

古人之制字也其書朋字則兩耦必移而向陽其書比字則兩耦必轉而向陰然則陽之為朋乃真朋陰之為朋非其朋矣故坤喪朋則有慶而復朋來則無咎

市井屋廟

震與巽相錯者也坎與離相錯者也火雷噬嗑而爲市水風井而爲井則市與井而相錯矣風水渙而立廟雷火豐而豐屋則廟與屋而相錯矣蓋陽儀四卦陰儀四卦分而成八惟震巽最爲密邇而坎離次之耳

水旱之數

嘗聞術家有言上元甲子多水下元甲子多旱推之古今往往皆驗今余攷之易卦則泰前恒

多水否後恒多旱矣泰前之卦屯蒙需訟師比皆坎水之爲小畜寄雲終於既雨履之有澤與天相連何莫非水之象哉否後之卦同人大有皆離火之爲地中有山以爲地氣之升也俄而風落山且蠱壞矣雷出地奮以爲降雨之候也俄而雷藏澤且晏息矣何莫非不雨之象哉

又

揖讓之初其灾在水征誅之始其灾在旱則是十一征之得民不及七十載之巽位也商之中葉作誥遷殷周之季年詩歌雲漢則是幽厲之自貽伊戚不及祖乙盤庚等之克紹前庥也禹功在治水而少康不失舊物絕而復續勾踐包羞忍恥亡而復霸此水德之相繼不絕者乎益功在治火而秦政二世咸陽王而遂滅徐偃妄得弓矢興而遂殞此火德之燎原易熄者乎火之災甚於水之災水之功勝於火之功周易尊坎抑離以泰否爲天地之中交其先置坎而其後置離非偶然也

龍蛇

上經首乾龍德之變化也下經首咸其咸於一身而已乎夫子繫辭引咸之九三推而至於日往月來寒往暑來則進而之天之學矣乃因往來及屈伸則又曰尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也與乘六龍以御天之詞有別焉是知天道則純乎其爲龍人事則一龍而一蛇

面陽背陽

或曰易卦之備言夫身者咸艮耳咸卦所引自

拇而腓而股而隨而腕而輔頰舌則面之所見者備焉艮卦所引自趾而腓而隨而限而夤而身而輔則背之所見者備焉或舉其面或舉其背其所以分者何也曰咸者少男少女之相感者也男止而女悅之則感尤在女矣女之陽聚於面故咸舉面之所見者爲言艮者少男之自爲止者也男之陽聚於背則艮又舉背之所見者爲言豈不各有據乎或曰感者動也宜從乎陽止則靜矣何以亦從陽曰艮之止非聽其自

止也有所以止之者也上九言敦可以思矣

按女人之陽聚於面故女生必仰男子之陽聚於背故男生必仆

用九用六

天數一三五七九天之數至九而全陽用其全則乾宜用九矣地數二四六八十地之數至六而半陰用其半則坤宜用六矣二用原甚直捷不必他求

序卦律天時

凡一日而天地一交歷時者十二否泰天地之交也自乾坤至否泰亦歷卦數十有二凡一月而日月一交歷日者三十坎離日月之交也自乾坤至坎離亦歷卦數三十凡一歲而天地日月一大交歷日者三百有六十乾坤既未天地日月之交也自乾坤至既未亦歷反復之卦數三十有六置閏之法凡十九年而氣朔分齊是爲一章則敬授者天時人事相符不紊咸恒繼坎離亦天時人事之大交也自乾坤至咸恒亦

歷反復之卦數一十有九序卦之次夫豈偶然哉

又

人物之始必繇天地之開此乾坤之事也天地將終必有水火之刼此坎離之事也夫婦好合則萬類以生此咸恒之事也心腎不交則有形斯壞此未濟之事也嗚呼微矣

又

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此

四語者全易序卦之次乎先之以乾坤天地定位也終之以既未水火不相射也中之以咸恒山澤通氣雷風相薄也上經屯蒙之後即有需訟師比明乎艱難蒙昧之時必先之以天地定位矣下經咸恒之後即有遯大壯晉明夷明乎人道創立之時必先之以天地定位矣需訟水隨乎天列上經之前晉明夷火從乎地列下經之前是不相射之象然上經必殿之以坎離下經必殿之以既未者又以知水火包乎八卦之

終也上經以隨蠱居於中下經以漸歸妹居於中至上經之末有頤大過下經之末有中孚小過要之亦必在坎離既未之先故知天地定位之四語乃全易序卦之金科僅云此先天小圓圖也抑淺矣

君子之德

需與訟反復一卦耳先需而後訟者君子之德先讓而後爭也謙與豫反復一卦耳先謙而後豫者君子之德先虛而後盈也

法雷

雷至動之物也隨之嚮晦晏息復之至日閉關則不法其動而法其息焉雷至怒之物也屯之經綸豫之作樂崇德則不法其怒而法其喜焉至於恒之立不易方大壯之非禮勿履亦不法其躁而法其慎无妄之茂對時育解之赦過宥罪亦不法其殺而法其生易之君子可謂善於法雷者已

誅賞

先儒謂晉爲晝則明夷當爲夜明夷爲誅則晉當爲賞故康侯用錫賞之義也蒞衆用晦夜之義也愚則謂誅賞之道即從晝夜而分晉雖用賞然鼠之晝伏夜動則不克自進於陽矣故鼫鼠之厲賞有不及焉明夷雖用誅然馬之雖夜不臥則實能不淪於陰矣故馬壯之吉誅有不加焉

臨生泰遯生否

臨二陽泰三陽臨之時未至於泰也然居高視

下大權在握聰明睿知足以有臨其勢有必至於泰者已此箕子之陳洪範必致嚴於威福之惟辟遯二陰否三陰遯之時未至於否也然拒人千里望望而去哲人知幾潔身遠舉有必至於否者已此周公之告君奭深致唏於鳴鳥之不聞

親不親進不進

同人親也訟不親也以朋友之交而恩怨判於語言觀張耳陳餘之生釁於口舌而益悟珠盤

王敦之未寤矣同人之親其如訟之不親何哉漸進也需不進也以夫婦之愛而喜怒分於酒食觀買臣之妻之求勝於饔飧而益悟薦枕共被之未深矣漸之進其如需之不進何哉

上下經坎離分合

水火之在天地間本自分殊而資於民物必相濟以爲用故上經之坎離主乎分下經之坎離主乎合屯蒙需訟師比六卦皆坎中隔四卦而後有同人大有之離噬嗑賁兩卦皆離中隔六卦而後有習坎至坎之與離雖相連比然相對並峙正以顯其分而不合也下經晉明夷家人睽四卦之離與蹇解兩卦之坎相連困井兩卦之坎與革鼎兩卦之離相連即豐旅兩卦之離與渙節兩卦之坎中亦僅隔二卦微有分焉之勢而遂以成既濟未濟之大合矣上經水火之分不待坎離兩卦而後見其分下經水火之合不待既未兩卦而後見其合會心者隨在而得之

上下經坎離先後

上經先有屯蒙需訟師比六卦之坎而後有同人大有噬嗑賁四卦之離先有習坎而後有重離是上經得既濟之氣爲多也下經先有晉明夷家人睽四卦之離而後有蹇解困井四卦之坎先有革鼎豐旅四卦之離而後有渙節兩卦之坎是下經得未濟之氣爲多也

網罟耒耜

網罟以爲佃漁水中之用也不取諸水之坎而

取之火之離耒耜以爲耕耘山澤之用也不取諸山澤之損而取之風雷之益益天下之物相勝者乃以相治相治者乃以相成以坎治坎不若以離治坎之爲得也以山澤治山澤不若以風雷治山澤之爲得也薑橘茱萸破氣之草即生於江湖多氣之鄉金蛇白藥勝毒之物即産於嶺南多毒之地天地之所生成聖賢之所輔相同此理矣

後先兩圖同取於横圖

朱子言後天卦位某嘗以卦畫推求縱横反覆竟不得其安排之意邵子曰先天乾坤縱而六子横易之本也後天震兑横而六卦縱易之用也已窺其微矣朱楓林謂先天四對卦坎離横而六卦縱陽畫多於上陰畫多於下後天四對卦震兑横而六卦縱陽卦降而下陰卦升而上則又爲微中之微似後來者居上獨先後天兩圖合一之旨楓林先生滙其數而爲一圖一二三四自下而上居於東六七八九自上而下居於西置五於南置十於北凡此一圖交互取用五位内外相合爲河圖平横取用八宫交互相對爲雒書予初見此圖真以爲千古暗燈一朝燦朗及取兩圖轉展深玩而知先後兩圖其原皆出於横圖取先天圖對臥而列之取後天圖引伸而展之則均之横圖無容遠推而别證也盖横圖卦藴中起第一層震巽爲一對相聯不隔於是藴震巽推之則第二層坎離爲一對相隔二位第三層兑艮爲一對相隔四位第四層

乾坤爲一對相隔六位後天圖帝出乎震亦以震巽爲第一層故相聯不隔於是亦藴震巽推之則亦以坎離爲第二層則相隔三位亦以艮兑爲第三層則相隔四位亦以乾坤爲第四層則相隔五位依其序而引伸之遠近多寡之數不依然一横圖哉然横圖坎離止隔二而後天圖隔以三横圖乾坤隔以六而後天圖止隔以五此則進退盈縮之事日與天會而氣盈月與日會而朔虚乾坤坎離之妙用已盡現於此谷

先天圖之截橫圖而規之人所共曉無煩贅詞矣橫圖之自然巧力所不能與倘叛橫圖而自立則與自然者不符故曰取先天圖對臥而列之取後天圖引伸而展之則均之橫圖無容遠推而別證也大抵先天圖賓主錯列比之朋友之交後天圖遠近次第比之兄弟之序其於橫圖則母子之一氣而已

又

後天圖相聯不隔者震巽也隔一位者乾坤也

隔二位者艮兌也隔三位者坎離也隔四位者又艮兌隔五位者又乾坤也豈非以橫圖視之而極其自然者與

先陽于陰

天地定位先乾而後坤山澤通氣先艮而後兌雷風相薄先震而後巽水火不相射先坎而後離聖人立意決不令陽後于陰亦可謂謹嚴矣

中和

木火金水分王四時予閱後天卦圖而知天意之貴中和也春木而有震巽之二木秋金而有乾兌之兩金夏離冬坎止居一焉蓋不令大寒大暑操其偏勝也夏至日行北陸一至即返冬至日行南陸一至即返天行三百六十五度而大暑止居一十五度大寒止居一十五度不及十分之一甚矣天意之貴中和也孔子筆削而名之曰春秋其眞致中和而位天地育萬物之功用哉

一二三四五之累數

一其一爲一二其二爲四三其三爲九四其四爲十六合之爲地數之三十五其五爲二十五爲天數之二十五以二十五較三十則天反不敵地然五可以兼一二三四而一二三四各不能兼五則仍是天包乎地之象也觀之河圖五居中圓以運而無不治一二三四居隅分列而各治其方亦此象也

用六九不用七八

揲蓍觀卦用六九而不用七八蓋七七者蓍之

體也八八者卦之體也體與用別故九六用而七八不用耳或曰大衍之數五十其用四十有九聖人以爲用而今乃謂之體何與曰初揲蓍時七七爲用及蓍完而得卦則七七又爲體矣亦猶初成卦時八八爲用及卦成而覩變則八八又爲體矣

先後天卦有中央

五十者河圖之中也五者洛書之中也先後天卦有八方而無中央亦有說與曰先後天卦皆

以西南之隅東北之隅爲中也何以言之先天卦取諸河圖然亦因于横圖横圖以震巽爲中先天卦處震于東北處巽于西南此先天卦以東北西南之兩隅爲中也後天卦取于雒書然亦因于五行五行以土爲中後天卦處艮土于東北處坤土于西南此後天卦以東北西南之兩隅爲中也然則八卦何以稱八方哉曰天傾西北地陷東南天地原無截然四正之方體也且西北處其一偏東南處其一偏則自北而交于東自西而交于南乃天地相交之處爲天地之正中矣

周易本義爻徵序

講學家喜談易而競辯者好論史茲二者皆有弊以空言釋易初學聽而茫然不知其爲何事也事莫備于史讀史者又往往持三寸之管騁其巧言偏辭以臧否古人其究也將游于遊蕩恣睢而靡所止此博辯之徒非性命之正也甲午春德僑寓吉門謁同門張玉谿山長出吳徵仲先生周易本義爻徵以示先生爲吳庶鄉師高叔祖嘗講易石林著有易義集粹及周易本義翼海內學者仰如山斗又輯爲爻徵二卷取上下數千年事合之三百八十四爻約而精微而顯信而有徵俾學者觸類引伸凡得之漁獵

者一一可會之于易德受而讀之竊歎曰先輩務學一至此乎此非獨邃于易蓋精于史也今而後知讀史之法不越乎讀易矣不特此也史書所傳者古人之言行耳吉凶悔吝生乎動動而善則爲吉動而不善則爲凶爲悔爲吝我觀之古古人一言一行動而入于吉凶悔吝者史也即易也我觀之今今人一言一行動而入于吉凶悔吝者即史也亦即易也我觀之我凡我之一言一行動而入于吉凶悔吝者亦無非史也無非易也是書雖止二卷而易道明史事通行身應物之方亦于是乎該且徧不必乞靈著蔡而是非得失瞭焉如指諸掌是書之牖我後學也豈淺

淺哉德齒已長矣久嬰痼疾屏處窮閻于人世榮利一無所營吉固不敢趨凶亦不敢蹈所不能免者悔吝耳願受一編置之座右佩服在躬永永無斁道光甲午春二月既望後學盩厔路德謹序

德既作弁言師以書授曾淳將付梓曾淳病歿明年師卒於興安郡署德徧求是書不得使福先索之不得後以語及門汪子汪子指篋曰藏此中久矣開扃鐍而出之蓋曾淳病革時以書授汪子曰吾子幼恐不免散失子爲我貯之以待知者德獲是書示孟熙中翰中翰方刊借陰軒叢書喜曰吾書中正須此種急鳩工刻之計

是書之作經百數十年未有刊本今始壽之棗棃以公海內顯晦信有時與然非曾淳善託汪子慎守則是書亦廣陵散矣師諱鳴捷嘉慶辛酉進士知鄜州攝興安守長子曾淳字亞農著有畫苑集成十二卷今亦存汪子處福先曾淳子汪子名焜字朶雲師表姪休甯人今家長安庚子冬十二月路德識

序

嘗聞道之不可須臾離也為其無物不有無時不然大極於無外細入於無間也是以聖哲迭興作為禮樂政刑詩書六藝不過欲使天下後世講明遵守以不失此道焉爾然在六經能彌綸兼至者莫如易以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣故聖人窮理盡性極深研幾以至開物成務通志斷疑恆必用之蓋卦爻既設而天下之道冒焉微通夫性命鬼神顯該夫綱常日用故自天子至於庶人聖賢至於愚不肖莫不在處可施隨用各足是以讀者又不可拘方執體本絜靜精微之理為廣大變通之用斯則深於易者乎粵觀程子易傳既明且實矣朱子復作本義乃以象包衆理占應庶務而不泥於一人一事者以為易之道本如是也說在予之本義翼矣若乃爻徵之輯則以程二交予姪諮臣也二交諮臣有用世之志嘗欲因經會史癸亥之夏從予石林講易以是為請予未之應也甲子春又亟言之既而思曰夫易固不可以一端盡然時有消長之不齊位有當否之或異聖人觀會通以行典禮而道之變動著於六爻若徵之往蹟則尤顯而易見殆亦窮經致用之方也於是擬議象辭參考載籍取其事理相符者輯為此書凡先儒已言者十之三

今所採錄者十之七踰月告成於是不待窮深極微而善可為法惡可為戒者已昭然於心目矣豈非學易寡過之一助乎若夫引伸觸類神明默成則存乎其人固非爻徵之所能盡也因書首簡以告觀者

康熙甲子三月新安吳曰慎序

序

吾伯徵仲先生寢食周易五十餘年所有易義集粹已梓行海內當世大儒君子咸欽重之惟所著周易本義翼畢生精力萃焉因卷帙繁多未及刊行周易折衷內已採列數十條至於爻徵一書乃與程兄二亥長兄諮臣曩年講易石林所輯也吾伯嘗曰論事不綜於理則流爲刑名法術之學論理不徵諸事則入於空虛寂滅之談兩者交譏故旣默會性命精微之蘊復上下古今得失以證吉凶悔吝消長存亡之道俾讀經者知以經會史而讀史者亦知以史證經庶幾體用一原顯微無間一生學識略達於此

因與吾弟煒訂而存之益知聖人謨訓明徵定保而窮經可致用也學者用舍窮達一動一言知以是爲法戒則此書可與朱子綱目並傳不朽引伸觸類而用之無窮矣姪昌謹識

周易本義爻徵目錄

卷上
上經
卷下
下經

高叔祖徵仲先生所著周易爻徵及就正齋語錄未梓身後遺稾散失徧索不得辛巳秋曾淳自咸陽歸欲過巖市鎮遊書肆于故紙堆中得其鈔本入秦呈家大人家大人喜曰吾求之四五十年乃今得之天幸也卽命付梓曾淳謹跋

周易本義爻徵卷上

歙吳日愼徽仲著　三原李錫齡孟熙校刊

[印]

朱子云易如一箇鏡相似看甚物來都能照得自天子至於庶人都使得若會得卦爻本意卻不妨當此時居此位作此人也

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

初九有潛龍之象是聖賢在下如舜之側陋伊尹耕莘呂尙釣渭說築傅巖顏居陋巷之類

九二見龍在田利見大人

見龍如伊傅周召得君行道天下之民咸被其澤也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾惕如周公思兼三王仰而思之夜以繼日幸而得之坐以待旦也○蒙引云晉周處膂力過人不修細行父老指其爲害處乃厲志好學卒爲晉名臣此可見過剛惕厲則无咎也

九四或躍在淵无咎

或躍如堯崩舜避堯之子舜崩禹避舜之子又如孔子仕止久速各當其可亦此爻隨時進退之義○程傳曰舜之歷試時也

九五飛龍在天利見大人

飛龍如堯舜禹湯以聖人在天子之位者皆是○楊龜山曰此舜之謳歌朝覲時也

上九亢龍有悔

亢悔如堯舜之子皆不肖亦盛極而衰也堯命舜攝位舜命禹總師而卒禪之極則變變則通无悔之道也○伊尹復政厥辟周公復子明辟知進退存亡而不至於悔也蔡澤相秦數月而歸相印亦知此義

用九見羣龍无首吉

人君剛而能柔則仁義並行恩威相濟得中之道也漢武則偏于剛漢元則一於柔失君道矣○朱子曰君道主剛而其動也用柔夫必遠好色必去小人必安社稷必服暴亂乾之剛也至於禮臣下恤百姓虛心取善舍己從人其動莫非柔矣

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

初六履霜堅冰至

漢成帝始以王鳳爲大司馬大將軍綱目特書元舅所

以著新莽篡竊之漸也○唐高宗立武氏爲皇后卒致革唐爲周之禍明皇用祿山爲大將終取失國幸蜀之羞其餘小人進而君子禍小不謹而敗大謀者皆此爻之義也

六二直方大不習无不利

柔順中正不待思勉以臣道言文王至矣唐郭子儀亦庶幾乎

六三含章可貞或從王事无成有終

如伊尹樂道耕莘卒相湯以王天下孔明高臥隆中卒輔昭烈以繼漢統

六四括囊无咎无譽

如梅福知王莽必篡漢遂棄家變姓名而去逢萌懼禍將及掛冠而歸將家屬客於遼東○桓帝時姜肱獨居土室或目之爲狂生後乃免於黨錮之禍○靈帝時申屠蟠見范滂等非訐朝政公卿折節下之乃絕跡於梁碭之閒自同傭人及滂等罹黨錮之禍惟蟠超然免於評論

六五黄裳元吉

在堯爲允恭克讓在舜爲溫恭允塞在文王爲徽柔懿恭

上六龍戰于野其血玄黃

如漢呂后臨朝誅殺劉氏子孫及絳侯誅諸呂男女無少長皆斬之⊙漢何進欲誅宦官爲張讓所殺袁紹捕得趙忠等及諸宦者皆殺之凡二千餘人讓後投河死○如春秋書衛州吁弑其君完後衛人殺州吁于濮亦此象也此類不能悉舉○以勢陽不敵陰以理陰不勝陽故俱傷

用六利永貞

坤變乾雖柔必強變化氣質者當如之○臣道主柔而其動也用剛不敢倡始不敢爭先循分守安進退之類

坤之柔也至於犯言敢諫捐軀盡節託孤寄命正色立朝其動莫非剛矣

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

初九磐桓利居貞利建侯

如孔孟周流列國欲行道濟時然孔子進以禮退以義得之不得曰有命孟子不枉己從人守不見諸侯之義是磐桓居貞也○不以尊貴自驕逸而屈己以恤人窮以理民事是以貴下賤得民而可君故利建侯如舜歷試諸艱而堯禪禹治水有功而舜禪爾

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
如人逼近於難遠有外應未敢遽進被近者所陵經久之後乃得相合非惟男女而已萬事皆象於此○竇融據隴西志從光武而隔於隗囂久然後得合彷彿此爻之義
六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
隗囂公孫述皆非霸王之器又據偏安之地豪傑如馬援者又不之與乃欲與漢光武爭天下卒自取滅亡亦此爻之義也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
己才不足以濟屯則求賢以自輔是其明也子陽井底蛙不知己也項羽有一范增而不能用不知人也可謂明乎
九五屯其膏小貞吉大貞凶
周室衰微桓文強霸有似於此
上六乘馬班如泣血漣如
柔居屯極進無必爲之才退有無益之泣朝夕必亡而已唐之僖昭是也

䷃ 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
書曰扑作敎刑記曰夏楚二物收其威也書又曰敬敷五敎在寬蓋寬以濟猛此爻之義也
九二包蒙吉納婦吉子克家
伊尹周公輔幼主施政敎以致太平如此爻也
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
如谷永阿附王鳳揚雄爲莽大夫荀爽失身董卓凡貪利祿而從不正者皆見金夫不有躬者也

六四困蒙吝
朱呂榮公嘗言人生內無賢父兄外無嚴師友而能有成者少矣○周子曰人生而蒙長無師友則愚○凡不親賢取善而昏蔽終身者皆此爻之象詩曰不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿
六五童蒙吉
如成王之於周公是也太甲亦近之○楊氏曰夫湯之於伊尹高宗之於傅說皆學焉而後臣之由斯道也
上九擊蒙不利爲寇利禦寇
蒙引曰擊蒙卽今之用鞭扑也爲寇是擊其課程不大

進而責效於旦夕者也故不利禦寇是擊其好頑要遊蕩以收其放心者也故利○程傳曰若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅罰爲寇也

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

初九需於郊利用恒无咎

如危邦不入亂邦不居天下無道則隱如伯夷辟紂居北海之濱以待天下之清也

九二需于沙小有言終吉

如定公初年孔子在魯不仕以季平子逐君陽貨作亂

故不輕進也

九三需于泥致寇至

如子路仕於衛輒卒死於孔悝之難是也

六四需于血出自穴

如子羔仕衛難作而出故孔子聞衛亂曰柴也其來由也其死矣○沛公見羽鴻門彷彿此爻之義

九五需于酒食貞吉

爲治者紀綱法度皆已備舉而雍容以待治功之成如夫子所謂必世而後仁是也○君子居易以俟命及必有事焉而勿正心勿忘勿助長亦此意也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

如沛公先入關項羽怒攻之項伯與張良善夜馳見良欲與俱去良邀項伯入見沛公沛公奉巵酒爲壽約爲婚姻遂因以謝項羽而得免於難此不速之客來敬之終吉者也

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

初六不永所事小有言終吉

召南行露之篇男侵陵女女不從遂訟以有室家之約貞女乃訟之初六陰柔不永於訟然曰室家不足則初

六之辯明矣強暴之男則訟之九四也曰亦不汝從則九四不克訟矣貞女之志所以得伸者以有召伯聽訟之明爲九五之大人也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

如欲與在上者訟知勢不可敵而退處卑小以示屈服亦免禍之道也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔才弱守舊居正不與人訟未免受人之侵故有厲然含忍不報畢竟是好故終吉

九四不克訟復即命渝安貞吉

如虞芮之君相與爭田將朝文王而訟之見周之人無不相讓乃退以其所爭之田爲閒田是也

九五訟元吉

舜中正之大人也故天下訟獄者不之堯之子而之舜○召伯茇甘棠之下以受民訟人不忍伐其樹則其中正可知矣○虞芮欲質成於文王以文王之中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

衛元咺訟衛成公於晉衛侯不勝晉人執之歸於京師元咺歸立公子瑕後衛侯歸自京師殺元咺及公子瑕彷彿如此爻

䷆ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

初六師出以律否臧凶

夏王啓甘誓曰左不攻于左汝不恭命右不攻于右汝不恭命御非其馬之正汝不恭命用命賞于祖不用命戮于社○武王牧誓曰今日之事不愆于六步七步乃止齊焉不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉○魯公費誓曰馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐○司馬法坐作進退皆有常節無號令節制是失律也

九二在師中吉无咎王三錫命

如舜命禹征有苗仲康命胤侯征羲和周宣王命尹吉甫伐玁狁詩人美之曰文武吉甫方叔伐蠻荆詩人美之曰方叔元老是剛中之將承天寵也

六三師或輿尸凶

不量勢力不敵而輕舉妄動以取敗如楚得臣與晉文戰於城濮而楚師敗績是也此類甚多

六四師左次无咎

如禹征苗而班師晉文避楚而退舍是也使漢高不至白登唐太宗不渡鴨綠何咎之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

敵加於已不得已而應之如蠻夷猾夏寇賊姦宄爲生民之害然後明其罪以討之禹征苗啓征有扈魯征徐戎高宗伐鬼方宣王伐玁狁是也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸非田有禽也○任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也○河曲之師趙盾爲將而令出於趙穿邲之師荀林父爲將而令出於先穀唐九節度之師不立統帥故皆敗也

上六大君有命開國承家小人勿用

朱子曰漢光武定天下之後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數人他不與焉合於此

爻之義○此說與本義不同

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

如孔子之於蘧伯玉是也

六二比之自內貞吉

如伊尹太公孔明懷才抱道不苟從人遇聖明之君致敬盡禮而後比之是貞吉也

六三比之匪人

比之匪人凡居者之鄰學者之友仕者之同僚皆所當

戒也○自學者言之則友便辟友善柔友便佞是也自仕者言之則爲入於不善之黨如范增之於項羽嚴尤之於王莽是皆可傷也

六四外比之貞吉

如禹皋稷契之事堯舜同心一德共成巍煥之業也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

此王道之大所以其民皥皥而莫知爲之者也王者如天不令人喜不令人怒其比天下之道光明正大如堯舜之治未嘗違道干譽取必期望而自於變時雍四方風動也○凡事上處友於鄉黨親戚惟誠意盡道以待之親己與否在人而已不可逢迎苟合以求人之比己皆三驅失前禽之義也

上六比之无首凶

上民心離散者皆是

存疑曰漢之劉盆子是也○桀紂幽厲凡昏庸之主在

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

初九復自道何其咎吉

胡氏曰文王當紂之時左右憸人終不能自止其進也○如竇融隔於隗囂馬援隔於公孫述以其自守不從

其後卒得歸漢是二人不能阻乃復自道也○學者克己復禮不以人欲害其天德之剛復自道也

九二牽復吉

與其同志去邪歸正不屈折其生平如魏徵隨李密歸唐徵遺徐世勣書勸之早降世勣遂決計西向是世勣與魏徵牽連而復也○唐安祿山反常山太守顏杲卿力不能拒與長史袁履謙往迎之祿山賜以金紫杲卿歸途謂履謙曰何爲著此履謙悟乃與杲卿謀起兵討祿山是履謙與杲卿牽連而復也

九三輿說輻夫妻反目

如荀彧志在復漢往從曹操操欲篡漢而彧輔之不復去及阻董昭九錫之議操不悅彧因飲藥自殺是說輻反目之象也

六四有孚血去惕出无咎

此爻是以寡敵衆以弱敵強如燕昭王用樂毅之策連趙魏之師以伐齊劉先主用孔明之計結好孫權以抗曹操是也

九五有孚攣如富以其鄰

如齊桓晉文合諸侯以遏強楚是也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

如唐武后之勢既盛高宗俛首而受其制遼金之勢既盛宋人帖耳稱臣與之連和季氏世執魯柄而國人不知有君君亦安於屈辱也

☱☰ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

初九素履往无咎

君子素其位而行不願乎其外在下位不援上也○此爻是賢人始進不變塞也達不離道也如伊尹耕於有莘之野樂堯舜之道及應湯聘而起則欲使是君爲堯舜之君使是民爲堯舜之民可謂素履之君子矣

九二履道坦坦幽人貞吉

不得志獨行其道順理則裕故坦坦也如孔門顏曾諸賢是也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

如唐文宗時李訓鄭注以誅宦官爲己任計不成反爲宦官仇士良所殺并殺大臣吏卒二千餘人訓注本小才而自以爲能故及於禍也○宋韓侂胄欲立功名以固權位首謀伐金以致金人內侵蜀口淮漢之民死者不可勝數公私之力大屈史彌遠奉寧宗密旨殺之此亦眇跛而履虎尾者也○秦政項籍無大君之德而自恃其強故不能久亦上文取象之義也

九四履虎尾愬愬終吉

漢武帝時朝廷多事督責大臣自公孫弘後丞相比坐事死惟石慶以醇謹得終合於此爻○漢高帝殺戮功臣蕭何以善處得免亦是

九五夬履貞厲

如漢武帝雄才大略剛果有爲然興土木求神仙建封禪縱遊觀征四夷致海內虛耗百姓疲弊此夬履之厲也

上九視履考祥其旋元吉

所履既終則吉凶定而可考若十分善者方得元吉若一分善則一分吉一分不善則一分凶也○如五福六極之應在君則由於極之建不建在民則由於訓之行不行也○作善降之百祥作不善降之百殃○積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃○祥眹兆也視其所履而知其後來之吉凶如成肅公受脤不敬而劉康公知其不返魯邾二君執玉高卑其容俯仰而子貢知其將亡是也

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉

唐虞之際八元八愷並登於朝周之興也四臣十亂同心同德時泰則羣賢並進也○宋仁宗慶歷以後君子盈朝亦此爻之象

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

如伊傅周召是主泰而得中道者也書曰無忿疾於頑無求備於一夫是包荒也功崇惟志業廣惟勤惟克果斷乃罔後艱馮河也闢四門明四目達四聰不遐遺也官不及私昵惟其能又曰以公滅私朋亡也○詩曰不競不絿不剛不柔孟子曰武王不泄邇不忘遠皆此爻之義也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

周道漸衰穆王命君牙有心之憂危若蹈虎尾涉于春冰之言命伯冏有怵惕惟厲中夜以興思免厥愆之言是艱貞无咎也其後巡遊無度卒以致亂不食福矣○漢至武帝海內虛耗宣帝勵精爲治漢業復光此艱貞食福也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

如漢元帝時弘恭石顯靈帝時曹節王甫唐高宗時許敬宗李義府皆結黨陷害忠良此泰極而三陰下復也

○宋哲宗立復章惇蔡卞官惇入相遂引其黨蔡卞林希黃履來之邵張商英周秩翟思上官均等居要地任言責協謀朋姦報復仇怨追貶元祐宰執呂公著司馬光等安置呂大防范純仁等三十人正合此爻

六五帝乙歸妹以祉元吉

如成王之於周公商高宗之於傅說劉先主之於孔明唐太宗之於房玄齡杜如晦魏徵是也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

周室東遷號令不行於天下其後爲東周君獨守河南二邑即此爻之義也○九三之時尚可爲也故能艱貞

則无咎上六之時不可為也雖自邑告命而不免於吝
此所以貴制治於未亂保邦於未危也歟

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

漢成帝時王鳳王商王立王根王音並進用事乘時沓靡王莽獨恭儉謹勅收聘賢良斯時惡未形也所行有似於貞但其志不在君故終不能變為君子耳○唐張昌宗誣陷魏元忠引張說為證說許之後聽宋璟劉知義之戒說於太后前言昌宗逼臣使誣證之耳元忠得不死是小人而變為君子也

六二包承小人吉大人否亨

王莽得政以大司徒孔光名儒相三主太后所敬於是盛尊事光此包承也但光不能否亨不足以為大人耳嚴尤荀彧之徒亦然○如陽貨欲見孔子先來加禮孔子時其亡而往拜之雖相遇而不親終不亂於小人之羣是大人否亨也○王莽遣使者奉璽書印綬迎龔勝勝不食而死莽以安車迎薛方方遜辭不至亦可謂不亂羣者矣

六三包羞

如小人有勢位而短於才欲害君子而未能也漢元帝時史高外屬尊重與蕭望之有隙宦官弘恭石顯誣致望之下獄上責恭顯二人因使史高言於上免望之為庶人彷彿此爻之象

九四有命无咎疇離祉

如漢宣帝擢用朱邑龔遂蕭望之尹翁歸黃霸諸賢臣是也武帝之世漢之否也至是將濟矣諸臣无咎離祉也如趙廣漢蓋寬饒韓延壽楊惲之見殺亦以陽居陰不極其剛之義有未盡歟○周宣王中興之佐如尹吉甫方叔召穆公仲山甫是无咎離祉也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

周宣王承厲王之亂用諸賢佐撥亂修政法文武成康之遺制海內翕然向風諸侯復宗此休否也遇災而懼則曰周餘黎民靡有孑遺大命近止靡瞻靡顧此其亡其亡也卒成中興之業是繫于苞桑也

上九傾否先否後喜

如有夏昏德民墜塗炭湯代虐以寬兆民允懷紂毒痡四海罪浮于桀武王伐之天下大定漢光武之中興皆傾否者也

☲☰ 離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞
初九同人于門无咎
君子尊賢而容衆嘉善而矜不能周而不比羣而不黨
是也○無内外無爾我親疎厚薄隨其分而處之猶出
門同人而無家人偏暱之私也
六二同人于宗吝
不能大同而繫於私則有阿黨之吝如事君者將順而
少匡正盡瘁而不薦賢交友者可則與不可則拒治民
者驩虞小惠不能及遠是也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

凡國非己有者皆徒勞而无功此爻之義也○春秋書
公及于滑欲救紀而不能以齊強故也
九四乘其墉弗克攻吉
春秋趙宣子納捷菑於邾邾人辭之以義宣子引師而
去之先儒引此爻之義以美之蓋聞義能改誠人情之
所難也○同人三四皆爭六二一陰爻以人事言則
婚姻為最切古人於與國用力以求必得如晉楚爭陳
鄭之類又如齊桓之得管仲當時亦用許多計數恐不
得之於脅
九五同人先號咷而後笑大師克相遇
如周公遭管蔡武庚流言避位東居成王感悟迎公以
歸而誅武庚管蔡是也○凡心同而為小人所間必去
其間者而後得合君臣朋友親戚皆然○此爻當與屯
六二參看
上九同人于郊无悔
无事任无交與人不與之同靜而無動故雖無同亦無
悔○胡氏云如荷蕢之徒然荷蕢本不欲與人同與此
爻異

乾下
離上

大有元亨

初九无交害匪咎艱則无咎
生當盛世民物豐富易有驕盈之失惟初剛正位卑寡
交事淺浮侈之心未作勤儉之心未變故无害猶必艱
以處之則終无咎蓋危者使平易者使傾易之道也○
如漢光武徵處士王良用之良在位恭儉布被瓦器妻
子不入官舍後病歸復徵不應是此爻之象如嚴光周
黨未嘗受祿與此稍異
九二大車以載有攸往无咎
才德茂而得君之委任古之可以當此爻者伊傅周召
其人也

九三公用亨于天子小人弗克
亨于天子有被遇親接之意非常朝也天子優禮勤勞如天王賜胙於齊桓晉文者然由是諸侯以玉帛方物朝獻於天子以致尊君敬上之心若小人无君上之禮遇則无由朝獻於天子也○九二宰相任重之事九三諸侯朝獻之事

九四匪其彭无咎
伊尹之於太甲周公之於成王霍光之於漢昭帝郭子儀之於唐代宗此爻是也臣罔以寵利居成功伊尹之匪彭也公孫碩膚赤舄几几周公之匪彭也出入朝堂小心謹慎郎僕射竊識視之不失尺寸霍光之匪彭也功蓋天下而主不疑位極人臣而衆不嫉郭子儀之匪彭也

六五厥孚交如威如吉
漢文帝寬仁恭儉將相多舊功臣至於殺薄昭伸國法則奮然剛斷是威如也○宋仁宗恭儉仁恕信任韓琦富弼呂夷簡范仲淹等是厥孚交如但仁柔有餘而剛武不足是以常有裔翟之禍不能如漢唐之盛也○時當大有豐櫱易生故明罰勑法董正治官詰爾戎兵皆威如之道不可不講也

上九自天祐之吉无不利
如堯之從舜舜之從禹湯之於伊尹昭烈之於孔明皆履信思順而尙賢故天祐而吉也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉
顏子願無伐善無施勞以能問於不能以多問於寡有若無實若虛是謙謙君子也○謙謙之道雖用以濟險亦吉況平居乎

六二鳴謙貞吉
如孔子德愈盛而心愈下其謙已誨人具見論語而周流所至以溫良恭儉讓得聞國政也

九三勞謙君子有終吉
周公身當大任上奉幼主夔夔恭畏吐哺下賢禹成允成功不自滿假惟不矜天下莫與爭能惟不伐天下莫與爭功是勞謙有終也唐之郭子儀亦是若孟之反不伐是勞謙之一端也

六四无不利撝謙
若藺相如之讓廉頗寇恂之屈賈復彷彿此爻之義○唐宰相盧懷愼清謹儉素自以其才不及姚崇每事推

崇亦撝謙之意也○漢光武以竇融爲大司空融自以非舊臣一旦入朝在功臣之右每召會進見容貌辭氣卑恭已甚帝愈親厚之

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

若舜之征有苗文王之伐密伐崇是也如漢文帝屈於匈奴與之和親是一於柔不用侵伐不能以威武濟其謙柔也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極得人心雖行師亦利他事可知矣○此卦下三爻皆吉而無凶上三爻皆利而無害謙之效如此可不務哉

☳☷ 震上 坤下

豫利建侯行師

初六鳴豫凶

如唐順宗時王伾王叔文用事韓泰柳宗元劉禹錫等采聽謀議汲汲如狂互相推奬僴然自得以爲伊周管葛復出是鳴豫也

六二介于石不終日貞吉

漢宣帝時疏廣疏受爲太子傅知太子柔弱不去懼有後悔即上疏乞骸骨去是二疏見幾而作不俟終日也○漢穆生以醴酒不設而去楚曰不去楚人將鉗我於市晉張翰顧榮見晉室將亂或託思蓴鱸而歸故鄉或卒妻子先逃於林慮山中甚者如唐楊元琰請爲僧以免武三思之害漢金日磾不肯納女後宮不肯受秺侯之封以全其宗勝於霍光遠矣此皆介于石不終日而見凡事之幾微也

六三盱豫悔遲有悔

漢章帝時竇憲專權強横班固趨其權寵利其富貴爲之典文章憲被誅班固以竇氏賓客收捕死獄中此盱豫有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

天子之豫由己致之如伊尹周公其人也然伊尹必敷求哲人周公必吐哺求賢也如諸葛孔明相蜀開誠心布公道集衆思廣忠益合於此爻之義

六五貞疾恒不死

如衰周之君受制於大國威令不行下堂而見諸侯是貞疾也然未有大失人心之事而得僅保其位此恒不死也又如漢魏末世之主唐肅代以後諸帝皆受制於下而僅存位號者也

上六冥豫成有渝无咎

昏冥於豫宜有咎矣若能改過遷善則无咎如楚莊王聽伍舉之諫而罷淫樂國以益強齊威王因淳于髡之諷而行誅賞齊遂大治是也漢武晩年輪臺之詔亦然

☳☱ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

友直友諒友多聞益矣是貞吉也樂多賢友益矣是出門交有功也○如居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者友一鄉之善士以至一國天下之善士此爻之義也

六二係小子失丈夫

如管叔以武庚叛揚雄爲莽大夫是也○女之從夫臣之從君弟子之從師士之交友皆有此爻之象如見小利則大事不成或小不忍而亂大謀或貪近功而忘遠圖之類亦是也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

如王陵以兵屬漢而項羽執其母以招之不就韓信去項羽因蕭何而得拜大將於漢是也○凡昏之從明事之從善皆是

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

此爻伊尹周公孔明是也○唐郭子儀當強賊未平則慷慨流涕或單騎見虜以紓國難是有孚也握重兵於外又有百戰之功朝廷所以處之屢失其宜而無纖芥顧望之意朝聞命夕啓行是在道也故權傾天下而朝不忌功蓋一世而上不疑眞萬世人臣之法也○蕭何最能善處功名以消上心之疑貳韓信挾功求賞能無凶乎霍氏之禍起於驂乘不能有孚在道也

九五孚于嘉吉

如堯舜禹湯文武之於五臣十亂伊傅輩知之深任之專而無毫髮之疑也後世如漢光武之於鄧賈唐太宗

之於房杜亦皆孚于嘉者也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

如七十子之服孔子雖畏於匡阨於陳蔡而不去舅犯趙衰等從重耳出亡備歷艱苦而不離五百從田橫於海島而無叛色荊楚之士從劉備於江南而依依如雲皆隨之固結者也○程傳曰太王去豳遷岐豳人從之如歸市隨之固結如此故王業用此亨盛於岐山也此與誠意之極可通神明不同

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

如漢宣帝勵精爲治漢業中興唐憲宗伐叛討逆威令復張是蠱未深而能幹者也

九二幹母之蠱不可貞

世固有父喪而母任家事者又或家事之敗出於婦人亂政而其才子能飭之爲幹母之蠱又凡以柔居尊性脩而難開者皆有母蠱之意幹之者不可堅固盡其剛直之道如周公之於成王孔明之於後主是也○宋司馬公入相盡變熙寧之法可謂善矣亦有不必變者如僱役之類是未得中也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

蠱非剛不能幹然過剛不中未免有拂戾之嫌如宋元祐間汪覲孫覺劉摯等欲盡去小人疾惡太甚而小人陰圖報復未免有悔若元祐諸賢有以善道而巽入之則其毒將不至於後來之甚也

六四裕父之蠱往見吝

如周平王東遷號令不行宋高宗南渡偷安忍恥其後勢日微弱此裕蠱往吝者也

六五幹父之蠱用譽

如商高宗用甘盤傅說祖已而商道復興周宣王用尹吉甫仲山甫召虎方叔而周以中興是也程傳以太甲成王蒙引以宋仁宗實此爻雖於用賢致譽有合然非幹父之蠱者也

上九不事王侯高尚其事

有才德而不當事任如伊尹太公之初顏曾子思之徒是也若不事王侯又不高尚吾身之德義徒潔身亂倫索隱行怪未免於過也其志豈可則乎

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

初九咸臨貞吉

宋元祐初汪覲孫覺劉摯蘇轍等論蔡確章惇韓縝呂惠卿等之罪俱免官惠卿貶竄是陽進淩陰也

九二咸臨吉无不利

如舜攝位而流共工放驩兜竄三苗殛鯀以四凶未順命故咸臨以去之

六三甘臨无攸利既憂之无咎

唐武后嘗命朝貴宴集張易之兄弟位在宋璟上易之素憚璟欲悅其意虛位揖之曰公方今第一人何乃下坐此甘臨也然不能憂而改行從善終不免廡下之誅也

六四至臨无咎

二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭倚意悃篤相臨至切者也友道得矣故无咎○又如居近君之位彖順得正而下賢切至周公是也○四至臨爲相之折節下賢五知臨爲君之知人善任

六五知臨大君之宜吉

如帝舜能用禹臯陶而臨下以簡謂之大知也

上六敦臨吉无咎

敦臨者篤於其終如晏平仲善與人交久而敬之是也又教思無窮容保民无疆亦敦臨之義也

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

初六童觀小人无咎君子吝

兒童識見昏淺不能識君子之道者也如細民身居草野不能遠見乃其常分有位者以天下國家爲事而如是則可羞也○童觀是茫然無所見百姓日用而不知者也闚觀是所見者小而不見全體中人以下之事也

六二闚觀利女貞

獨居一室不知天下之事或遥度事宜實无燭見之明者是闚觀也○士君子亦須遠歷四方以廣其聞見如孔子自謂東西南北之人者是也又如司馬子長邵堯夫蘇子由皆求盡天地之大觀而不屑爲闚觀之女貞者也

六三觀我生進退

天民達可行於天下而後行之是觀我生而進也子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信是觀我生而不進也不進則退也○漢高欲興禮樂魯兩生不肯行知漢高不足與興禮樂也劉先主欲復漢室諸葛孔明從之知先主可與有爲也范增不知項羽之不足與有爲而從之以取天下楊龜山不知蔡京之不足與有爲而欲維持天下事可謂不善審於進退而失此爻之義矣

六四觀國之光利用賓于王

明聖在上而懷才抱德之士得近其光華輔君施澤如諸侯入爲天子公卿賢士出而任職左右也○舜之徵庸尹之膺聘說之爰立是觀光用賓也

九五觀我生君子无咎

九五中正以觀天下如堯舜禹湯文武之君也占者若合於君子之道則足以觀示天下而无咎矣

上九觀其生君子无咎

不當事任如賓師之位孟子去齊齊王欲留之使諸大

夫國人皆有所矜式是以君子之德爲下所觀也○賢人君子不在於位而道德爲天下所觀占者苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

初九屨校滅趾无咎

小懲大誡止惡於初則不貽惡積罪大之凶禍矣故曰刑期無刑辟以止辟若不懲之於初俟其惡深而後治之所傷雖大而終難盡革凡教人治人者不可不知此義○如漢文帝時淮南王長入朝以怨擊殺辟陽侯審

食其帝不之罪後歸國益驕橫及謀反廢處蜀郡憤恚不食死失此爻之義矣

六二噬膚滅鼻无咎

以中正治獄何難之有但已本柔弱所治強梗之徒有不服未免少損其威然能善治終无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

今之斷訟人不輸服而反致告訐者是遇毒也我方治彼而彼反傷我固爲小吝然彼本有罪在我自當治之而不爲過始雖頑梗終必輸服故无咎○漢蕭望之使御史案韓延壽放散官錢舊事延壽亦案校望之前事宣帝各令窮考望之卒無事實而延壽奢僭逾制竟坐棄市彷彿此爻之義

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

強梗難治之徒而亦得其輸服如召伯聽雀角鼠牙之訟而貞女得以自明唐虞臨所處之四見高宗自謂無冤是也○漢于定國爲廷尉決疑平法務在哀鰥寡罪疑從輕加審愼之心是艱貞也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

如舜之四罪而天下咸服避位而訟獄皆歸惟明克允欽恤好生是也

上九何校滅耳凶

怙終不悛故惡積而不可掩罪大而不可解何凶如之故人不可不審聽而早圖也○古今人小過不改馴至大惡而殺其身者比比然也○唐元載弄權舞智政以賄成僭侈無度代宗戒之不悛會有告載謀爲不軌者上命收載賜自盡

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

守節處義而安於貧賤如孔子所謂不義而富且貴於

我如浮雲孟子所謂飽乎仁義所以不願人之膏粱之味令聞廣譽施於身所以不願人之文繡也○古之恬退者自謂安步以當車晚食以當肉無罪以當貴其賁趾舍車之義歟

六二賁其須

以柔附剛中正相與如漢陳平患諸呂力不能制用陸賈言交驩周勃兩人深相結呂氏謀益衰後竟誅呂安劉又如唐盧懷慎與姚崇同為相自以才不及崇每事推之時人謂之伴食宰相皆有賁須之象

九三賁如濡如永貞吉

晉重耳出奔至齊安於齊姜而忘四方之志可謂溺於所安矣不有齊姜子犯醉遣之謀安有霸晉之事然後知二陰果足以溺人聖人永貞之戒信不誣也○凡丈夫之於妻妾人君之於臣下官長之於左右皆不可溺於所安而自失其守以致為彼所陵也蓋近之則不遜不可不戒

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

如關羽本劉備之臣不幸為曹操所得猶四與初相賁而為三所隔也羽終無留意所謂白馬翰如然操非欲害羽乃欲用之所謂匪寇婚媾也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

不貴文而貴質即林放問禮之本之意也晏子一狐裘三十年豚肩不掩豆其束帛戔戔者歟○敦本尚實如豳風七月之詩諄諄於農桑無逸之書欲人君知稼穡之艱難漢文帝之恭儉重農武帝下輪臺之詔是也

上九白賁无咎

承文勝之弊而返之以就於質即夫子寧儉寧戚之說白賁之義也○孔子筮得賁而愀然不樂曰吾聞丹漆不文白玉不雕寶珠不飾質有餘者不受飾也亦此爻之義乎○老聃為周柱下史習於禮者故夫子從而問焉後一埽去繁文而事清淨亦近此

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

宋神宗以王安石為參知政事變法立司呂誨上疏言大姦得路羣陰彙進則賢者盡去亂由是生誤天下蒼生必此人也誨遂見黜此爻之義也

六二剝牀以辨蔑貞凶

王安石變法薦用呂惠卿陳升之曾布韓絳鄧綰諸附己者為執政黜貶呂公弼劉錡范純仁呂公著蘇轍劉

摯宿鄧韓琦趙抃張方平諸不附己者其剝漸進矣

六三剝之无咎

漢靈帝時宦官曹節王甫等誣陷李膺杜密范滂諸賢爲鉤黨死徙廢禁者數百人中常侍呂強因張角之亂勸帝盡赦黨人還諸徙者是衆方剝陽而呂強獨應之也

六四剝牀以膚凶

如曹節王甫殺竇武陳蕃遂遷竇太后於南宮於是羣小得志士大夫皆喪氣是也凡小人黨盛而殘害忠良劫制君上皆此爻之象

六五貫魚以宮人寵无不利

如武后革唐爲周獨信重狄仁傑嘗謂之國老而不名仁傑好面引廷爭武后每屈意從之彷彿有衆陰之長率其類受制於陽之意

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

如武后革唐舉朝皆武氏之臣獨狄仁傑以一身殉唐薦用張柬之桓彥範敬暉等率復唐祚是碩果復生之象也○戰國時人尚富強變詐惟孟子守聖道明仁義以昆知自任而啓後世之聞知孟子其衰周之碩果乎○亂極自當治陽與君子之道不可亡也故發碩果之

義

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

初九不遠復无祗悔元吉

顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行此克己復禮之功切至也故夫子以此爻贊之○以道統既絶而復續言則宋周子開其先復之初九也而程朱大儒繼出是朋來之休復者歟

六二休復吉

子貢問爲仁子曰事其大夫之賢者友其士之仁者子

賤能尊賢取友以成君子之德此爻是也

六三頻復厲无咎

如不善之人性又躁動故復善不固如漢元帝知蕭望之之賢而爲宦官詐致於獄既而知之責恭顯矣又信史高之言免望之爲庶人後復倚任望之又爲恭顯誣奏請召致廷尉上曰蕭太傅素剛安肯就吏顯等言必無所憂上乃可其奏望之自殺上切責恭顯二人叩頭謝罪竟不之究此頻復之象也

六四中行獨復

如寺人披之事君漢鄭衆之辭賞呂強之直諫唐馬存

亮之弭亂張承業之竭忠皆宦官之陰類而獨能從陽剛之善道也

六五敦復无悔

如太甲成王悔過遷善卒爲商周之令主是能敦復者也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

如桀紂秦二世隋煬帝之類是也

䷘ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

无妄誠也至誠未有不動者如是而往以上則得君以下則得民以内則順親以外則信友事無不立功無不成矣○凡聖賢所爲皆以无妄而往者也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

因時順理盡吾分之所當爲而始終无營求計較之私心故雖不謀利而自有其利不計功而功無不成如聖人無爲而治學者不要人僞而人爵從之是也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

如孔子貌似陽虎被圍於匡是也○此與楚國亡猿而禍延林木城門失火而殃及池魚者正相類

九四可貞无咎

乾剛可以有爲下無應與僅可自守如陶淵明志欲爲孔明奈無一旅之衆故終於處士謝疊山亦欲爲朱程嬰然卒無所藉手而志於賣卜也

九五无妄之疾勿藥有喜

如文王羑里之囚周公流言之變是无妄之疾文王不殄厥愠亦不隕厥問周公公孫碩膚德音不瑕皆勿藥而自愈也○舜之有苗孔子之叔孫武叔亦无妄之疾也○凡我所處本自當理无可虞者乃爲人所疑沮自

惑而遷之則失是取非反足以招咎是試无妄之藥也然未能无妄而致疾又未可忘自反之功也○如匡人圍孔子孔子與弟子援琴而歌匡人知非陽虎也遂解去合此爻之義

上九无妄行有眚无攸利

處時之極必信必果膠固不通如尾生孝己之行窮而不知變者也

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

初九有厲利已

漢申屠蟠見幾而作獨免黨錮之禍後又不屈於董卓
異於荀爽諸人矣是此爻之象○宋邵堯夫當王安石
變法之時人屢薦之不起後補潁州團練推官稱疾不
行
九二輿說輹
凡昏主姦臣在上而賢人君子安於貧賤不輕仕進者
如顏曾閔冉之類是也○宋劉勉之以時禁伊洛之學
力耕自給澹然无求於世朱子從之學焉
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往
如宋元祐時以程正叔爲崇政殿說書司馬光呂公著

薦之故也○元祐閒諸賢並進伸於羣姦所畜之後是
良馬逐也乃與私忿小怨自分黨與互相攻擊於艱貞
曰閑之道猶有未至者歟
六四童牛之牿元吉
止惡於初微而易制所謂禁於未發之謂豫也如唐太
宗論止盜以去奢省費輕徭薄賦選用廉吏使民衣食
有餘則自不爲盜安用重法耶得此義矣○蘇氏曰止
亂以義止盜以義使人皆知父子君臣之義誰與爲亂
哉○如上兵伐謀不戰而屈人之兵亦此義也
六五豶豕之牙吉

如止盜不尚威刑而修政教使之有農桑之業知廉恥
之道則得其要而盜止矣○銷亡大盜之術莫大於籠
取天下之豪傑豪傑既爲我籠取則彼卒材鼠輩雖多
不足憂矣此得豶豕之義者也○豕牙本能傷物既豶
則其牙不爲害矣如魏已伐韓齊師直走魏都而韓師
自解得要害也項羽以范增爲謀主陳平以計閒之增
死而項勢益蹙壞其心腹也
上九何天之衢亨
呂尙屠於市而不利入見棄於室人韓信寄食於漂母
受辱於胯下畜之極矣呂尙遇文武伐紂而成王業韓

信遇漢高誅秦蹙項以定天下所謂何天之衢也然大
學補傳所謂用力之久一旦豁然貫通者亦是此意多
識前言往行以畜其德者以之可也
䷚震下艮上
頤貞吉觀頤自求口實
初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
以陽從陰迷欲而失節如東漢之華歆是也又樂正子
從子敖之齊孟子斥其徒餔啜亦此爻之象
六二顚頤拂經于丘頤征凶
如柔弱無能者求養於卑賤之人非常理矣欲求養於

有權位之人而非其親故彼必不與而反致困辱也○
春秋書天王使家父來求車毛伯來求金武氏子來求
賻此以上求下正顛頤拂經之義也
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
此徇利而忘義縱欲以傷生者如太康以逸豫失天下
商紂以淫酗取滅亡之類皆拂頤而凶也
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎
四在人上而才不足以養人乃求在下之賢以共濟其
求之也專且久可以養人而不窮矣○唐張說喜推薦
後進善用人之長多引天下知名士以佐佑王化○漢

胡廣歷任三公所辟多天下名士練達故事明解朝章
亦求賢共濟之象
六五拂經居貞吉不可涉大川
為君者不能養人而賴師傅大臣之賢者以養人是正
道也若自用以涉險則不利矣此如太甲之任伊尹成
王之任周公後主之任孔明是也
上九由頤厲吉利涉大川
如伊尹周公孔明之輔君養民兢兢業業思慮詳審處
置得宜而能濟天下之難也
䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨
初六藉用白茅无咎
如彭祖觀井先以輪蓋井上又以繩繫身而繫於木然
後觀之過於畏慎者也○凡聖賢兢兢業業戒謹恐懼
思患預防謀出萬全皆此道也
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
剛稍過而得柔以濟之如家主治家太剛而內人時導
之以寬厚長官用法太嚴而佐貳輔之以寬厚則下無
怨矣又如老父之得才子足以幹家之蠱庸君之得賢
臣有以振國之衰餘可類推

九三棟橈凶
如剛愎自用者然太剛則折宋王安石似之
九四棟隆吉有它吝
大臣剛能用柔克勝重任者也若更繫於在下之柔太
柔則廢矣○如唐郭子儀棟之隆者杜鴻漸之於崔旰
有它吝者也
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
在我過剛失當而所比又過柔委靡如君既躁而臣又
暗父既老而子又弱不足以有為也
上六過涉滅頂凶无咎

此爻宋文天祥陸秀夫張世傑可以當之

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

初六習坎入于坎窞凶

如新莽時將軍甄豐國師劉秀前後皆自殺是習坎入坎者也又凡柔暗無才之人在事勢危險之地鮮有不終身憂辱以陷於死亡者矣

九二坎有險求小得

漢成帝時劉向極憂王氏擅權之禍遂上封事天子召見歎息然終不能用是在險小得之象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

詩云進退維谷又云其何能淑載胥及溺此爻是也○如燕將保聊城懼讒不敢歸田單攻聊城不下使魯仲連遺燕將書勸之歸燕或降齊燕將欲歸恐見誅欲降齊恐已降而後見辱遂自刃

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

大臣當艱阻之時不可以直遂惟盡忠誠委曲以求濟如趙太后不肯以長安君爲質於齊大臣強諫不聽左師觸讋以愛子當使之有功以長久富貴婉導之而長安君出質如漢高祖欲易太子周昌叔孫通切諫不從張良以四皓帝所不能致乃招四皓隨太子入朝帝見怪問謂太子羽翼已成不可動搖遂不復易此因其所明而通之納約自牖之義也

九五坎不盈祗既平无咎

如漢光武初年尚有隗囂公孫述盧芳諸僭國是坎不盈也十三年以後祗既平矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

如千乘之國攝乎大國之間加之以師旅因之以飢饉而又有內變發乎蕭牆之內尚能國乎又周赧王漢獻帝之類亦其象也

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎

漢文帝欲以賈誼任公卿大臣短之曰年少初學專欲擅權紛亂諸事上於是疏之不用其議○子張學干祿是履錯夫子敎之愼言行寡尤悔是敬之无咎也

六二黃離元吉

柔麗乎中正盡所親附之人所由之道所主之事皆得正也如所立者必天下之正位所行者必天下之大道必事其大夫之賢者必友其士之仁者此類是也○或

臣道言禹皐伊傅周召其人也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

盛必有衰始必有終常道也安常自樂則无用嗟矣所謂樂天知命故不憂所謂居易以俟命殀壽不貳修身以俟之皆鼓缶而歌之義也○程傳曰此處死生之道也然盛衰得失循環之理處之皆如是

九四突如其來如焚如死如棄如

凡繼人任事之初須和緩詳密巽讓順承若舜啓然乃克有濟若過於剛急遽更張不以其漸則激變生災而至於自焚矣如秦政項籍豈能久也秦政一吏大國遂

墒滅百王之法項籍遂殺子嬰裂天下以封諸侯獨爲霸王何暴哉

六五出涕沱若戚嗟若吉

如人主存心善而處事不當左右又皆權臣若能憂懼庶可保其位也漢宣帝初年似之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

如湯武之師誅其君而弔其民及所謂殲厥渠魁脅從罔治舊染汙俗咸與惟新也

周易本義爻徵卷上終

周易本義爻徵卷下

歙步曰愼徵仲著　三原李錫齡孟熙校刊

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

初六咸其拇

如孤寒之士疏遠之臣凡交情之淺者皆是蓋欲感人而未能求進而未遂者也故未信而諫聖人不與交淺言深識者非之○又事物未接而意見先萌亦此爻之義○如蘇秦初說秦王以兼天下之術秦王不用是咸其拇之義

六二咸其腓凶居吉

如隋王通詣闕獻太平十二策文帝不能用罷歸通遂教授於河汾之間是也通初不量君之賢否不待其求而獻策以自取絀辱是咸腓之凶也後屢徵不起弟子自遠至者甚衆是居吉也及卒門人謚曰文中子

九三咸其股執其隨往吝

如王莽圖篡漢當時貢符獻瑞者成羣揚雄以名儒亦劇秦美新甘爲莽大夫如朱全忠滅唐楊師厚劉知俊輩爲之效力苟圖富貴固不足言其張文蔚薛貽矩輩素以文行著稱乃亦甘爲逆賊佐命卒就唐六臣之誅

是咸股隨人也○世之君子位居人上所守不正感不以道而反徇夫暬御臣僕在下者之私情至於多行可愧者皆執其隨者也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

虛中無我則無感不通若必人之應則所感者有不及矣此周而不比比而不周公私王霸之辨也○如正其誼便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救他又欲他父母道我好這便是憧憧底病

九五咸其脢无悔

如絕人逃世偏枯寂寞之士楚狂沮溺之徒是也○異端寂滅之學亦是

上六咸其輔頰舌

如蘇秦張儀之徒縱橫其說文章之士以辭說人及女子小人務爲諂諛皆是

䷟巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

初六浚恆貞凶无攸利

如賈生之於漢文帝劉蕡之於唐文宗是也疏逖小臣一旦欲以新間舊難矣○凡交淺言深未信而諫未信而勞其民及責望故素必竭其忠必盡其歡皆此爻之義

九二悔亡

事有失當而心本善卒能救其事之失是以中而亡其不正之悔也○如漢周亞夫軍中夜驚先儒謂未是節制之兵然能靜以處之堅臥不起故卒定此亦久中悔亡之意

九三不恆其德或承之羞貞吝

此初志可觀晚節頓改者如漢華歆本與邴原管寧齊名後事曹操至破殿壁出伏后而殺之又如唐張文蔚

蘇循楊涉張策薛貽矩趙光逢始以名行重於當時及朱溫篡唐或爲勸進或爲奉璽奔走賊庭流穢千古何辱如之

九四田无禽

凡所處非其地所乘非其時所爲非其分所交非其人皆久而無功也○如漢武帝用王恢謀使五將率材官三十餘萬匿馬邑旁谷中使聶壹詐誘匈奴入塞欲襲擊之匈奴得鴈門尉吏告其事遂引兵還是田无禽也○如守株待兔亦此爻象○唐太宗以征遼左不能成功深悔之歎曰魏徵若在不使我有是行也往返歲餘

是久非其位也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

凡爲子爲臣愚者賤者分當從人皆婦道也爲父爲君賢者貴者當爲人所從皆夫道也如事有不當而專以順從爲恆此夫子所以凶也宋神宗之從王安石是夫子凶也婦人貞吉周之太任太姜太姒邑姜其最也

上六振恆凶

常常好動如秦皇漢武及宋王安石致靖康之禍是也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

初六遯尾厲勿用有攸往

亂邦不居則免遯尾之厲危邦不入則无攸往之災大抵在位者宜早遯未仕者宜晦處此爻之義也○宋紹聖初尹焞常應舉發策語不善焞曰噫尚可以干祿乎哉不對而出於是終身不就舉

六二執之用黃牛之革莫之勝說

宋度宗時葉夢鼎以扼於賈似道力辭相位不允乃上疏乞致仕單車宵遁○漢梅福知王莽必篡漢一朝棄妻子去不知所之逢萌掛冠都門將家屬浮海客於遼東此爻之義也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係遯是顧戀家族妻子及權利之類而隱忍濡滯不能決去將必喪名節與身家矣係戀之私恩懷小人女子之道也至於出處去就之大節則不容有係戀也○晉賈后專朝張華昧於亂邦不居之義委身賊后爲掌機務雖朝野晏然終難自免是係遯有疾厲也

九四好遯君子吉小人否

君子能以道制欲克己復禮故絕所好以遯小人則係於私而不能遯矣○漢郭欽蔣詡見王莽居攝皆託病去官隱居不出班固贊曰郭欽蔣詡好遯不汙絕唐紀

矣紀逡唐林唐遵皆以明經飾行顯名於世後仕莽取富貴是小人否也○晉裴頠薦韋忠於張華華辟之忠辭疾不起語人曰裴逸民每有心託我然二人棄典禮而附賊后我常恐其溺於深淵而餘波及我况可褰裳而就之哉

九五嘉遯貞吉

五與二有恵而好我攜手同行之意全身全節不辱不殆所謂嘉遯也○嘉遯是嘗在位而遯如微子張子房是也

上九肥遯无不利

肥遯是逸民如伯夷太公商山四皓是也

䷡ 乾下震上

大壯利貞

初九壯于趾征凶有孚

居下位而壯於進則拂於理而忤於勢反取困窮矣理與咸拇浚恒同○如唐太宗時齊州人段志沖上封事請上致政於皇太子長孫無忌等請誅志沖是也

九二貞吉

不正未免恃壯矣然得中則宅心忠恕能損過就中不恃壯妄爲故得遂其進也○如唐太宗好大喜功然天

資仁恕志在養民故致治之美庶幾成康也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小民專恃勇力而不顧道義如暴虎馮河死而無悔好勇鬬狠忘身及親之類是用壯也君子蔑視世事而無所忌憚如恃才妄作變亂舊章行已之志違咈民情之類是用罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

如齊桓公伐楚師次于陘不恃壯以進卒致楚屈完來盟于召陵是貞吉藩決之象

六五喪羊于易无悔

如漢文帝與匈奴結和親尉佗自立爲帝以德懷之是也宋孝宗與金人講和民得休息亦此爻之象

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

好進喜事而質柔才弱故无所利若艱難以處之善用其壯則得進也○如唐肅宗時房琯有高志虛名而無實才以天下爲已任凡事專決於胸臆又自請將兵復兩京悉以戎務委書生李揖劉秩琯軍遇賊遂大敗是也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

此爻是新進之士有人阻抑之未見信於上若賈生之遇絳灌是也○又如柳下惠爲士師三黜是摧如也進不隱賢必以其道貞也遺佚而不怨阨窮而不憫裕也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

如宋神宗時召司馬光於散地帝崩哲宗立宣仁太后臨朝同聽政以光爲相甚敬任之此先愁而後受福於王母也呂公著文彥博亦然

六三衆允悔亡

凡得衆之助可以救其失而悔亡故曰謀從衆則合天

心○如魏徵本建成之臣秦王殺建成徵遂仕於秦王此悔也然秦王功大海內屬望英賢附從徵竭忠直諫爲唐名臣則悔亡矣

九四晉如鼫鼠貞厲

德不稱其位而有愧於心如盜得而陰據者然一心戀戀常恐爲人所奪貪而畏人有鼫鼠之象魯臧文仲竊位蔽賢似之○唐玄宗時李林甫媚事左右迎合上意以固其寵妬賢嫉能排抑勝已以保其位亦是

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

此如宋太祖因陳橋兵變而代周悔也然創平僭國天

下歸心其悔亡矣又聰明仁孝豁達大度節儉愛民保全勳舊方寸之間正大光明蕩蕩平平之道不外此矣彷彿如是

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

太剛則折不可用以治人維用之以自治則守道愈固遷善愈速然過剛亦非盡善之道也如子路好勇而不足於中和有似於此

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初去暗稍遠見傷卽避其伯夷太公居海濱之事乎

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

二在大臣之位藏明於晦傷而未切如文王囚於羑里散宜生之徒進獻於紂而得釋且命爲西伯此爻之象也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三與上應以明克暗爲武王之伐紂然武王卽位十三年而後大會孟津則不可疾貞之義也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

四與上同體避暗就明爲微子之行遯也

六五箕子之明夷利貞

五近晦爲箕子之囚奴而能正其志也

上六不明晦初登于天後入于地

上極暗如紂之昏棄也○紂君臣當時事體无一不與明夷卦爻相似然非因有此事而後爲此辭也

䷤ 離下巽上

家人利女貞

初九閑有家悔亡

有家之始立紀綱法度以防閑之則家人守其約束條

教不至於害義傷恩矣苟不閑之於始則人情流放必致有悔○唐柳公綽在公卿間最名有家法公綽妻韓氏相國休之曾孫家法嚴肅儉約爲縉紳家楷範○宋浦江義門鄭氏凡子孫娶婦三日家長以家規授之令其謹守勿失又以房匾授之使其揭於房闥之外以爲出入觀省得閑於始之道矣

六二无攸遂在中饋貞吉

孔子曰婦人伏於人也是故無專制之義有三從之道事無擅爲行無獨成無所敢自遂也教令不出閨門事在饋食之閒而已矣○孟母曰婦人之禮精五飯羃酒

漿養舅姑縫衣裳而已故有閨門之修無境外之志○詩曰無非無儀惟酒食是議

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

隋王凝常居懍如也子孫非公服不見閨門之內若朝廷然○宋呂申公居家簡重寡默夫人性嚴有法雖甚愛榮公然教公事事循蹈規矩甫十歲祈寒暑雨侍立終日不命之坐不敢坐也及榮公娶夫人張氏其母申國夫人姊也來視女見舍後有鍋釜之類大不樂謂申國夫人曰豈可使小兒輩私作飲食壞家法耶其嚴如此○治家過嚴雖於人情不能無傷而家道齊肅其家必興若笑樂無節則廢法度亂倫理安能保其家乎

六四富家大吉

務本以生財撙節以致用所以能富其家也禮義生於富足非大吉乎○富家如陶朱猗頓之流又如漢文景恭儉重農當時府庫充滿人給家足是也

九五王假有家勿恤吉

以聖賢之君而得聖賢之后妃如周文王之得太姒上可以配至尊而主宗廟下可以宜家人而及邦國也王季之娶太任武王之娶邑姜漢明帝之立馬后唐太宗之於長孫皇后皆此爻之象

上九有孚威如終吉

心有誠信以篤其恩義則无家人嗃嗃之悔身爲儀範以正其倫理則無婦子嘻嘻之吝此正家久遠之道也唐之柳公綽宋之呂申公李宗諤皆得之如唐張公藝專以忍爲務未盡善也

䷥ 兌下離上

睽小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

正應者父子君臣兄弟是也如劉備之於孫權本非正應以曹操南下孫劉皆危於是同心戮力以制之是悔

亡喪馬自復也及孫權妻之以妹而入吳亦見惡人以
避咎也歟
九二遇主于巷无咎
如周公遭四國流言成王不能無疑是亦睽之時也周
公告二公曰我之不避我無以告我先王公避居東都
二年罪人斯得公又為鴟鴞之詩以貽王及金縢之啓
王乃迎公以歸是亦遇主於巷之意
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
如見迫於他人而為上所疑後終得合也○又如晉王
敦恃功驕恣元帝畏而惡之王導亦漸見疏外及敦作

亂導詣臺待罪周顗申救之帝命還導朝服召見遂以
導為大都督右僕射是先疑而後得合也
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
如許遠之與張巡本非統屬各自孤守一城同心為國
彼此推誠戮力捍賊而相合是睽孤遇元夫交孚也○
如晉劉琨與段匹磾本是非類歃血同盟翼戴晉室乃
以子羣之書為匹磾所得琨遂被殺可見睽之時若非
危厲難於免咎也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
如成王之幼稚而任周公故能興盛王之治劉禪之昏

弱而任孔明故將有中興之勢也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉
如唐德宗時太子蕭妃母厭禱上疑其與聞欲廢之李
泌救解後悟謂泌曰太子仁孝無他也又如漢蕭何請
上林空地令民得入田高帝疑其受賈人之金下廷尉
械繫之王衛尉諫赦何稱何為賢相彷彿此爻之義○
此卦初與四二與五三與上俱當兩爻參看則其義益
明

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉
初六往蹇來譽
漢桓帝時處士徐穉姜肱袁閎韋著李曇徵之不至又
徵魏桓其鄉人勸之行桓曰使桓生行死歸於諸子何
有哉遂隱身不仕○古人生亂世無官守之責類皆高
蹈遠引以待天下之清卒之身名俱高傳播萬世與夫
履富貴而蹈危機以致身名俱仆為後世笑者有間矣
六二王臣蹇蹇匪躬之故
諸葛孔明曰臣鞠躬盡瘁死而後已至於成敗利鈍則
非臣之明所能逆覩也其二之謂歟文天祥亦然

九三往蹇來反
如定公初年季氏強僭陽虎作亂故孔子不仕而退修詩書禮樂弟子彌衆是也
六四往蹇來連
如蕭何薦韓信爲大將而漢業以成桓溫起謝安於東山後舉謝玄以破秦寇是也
九五大蹇朋來
如漢光武起兵復漢而鄧禹耿純朱鮪馬援寇恂等二十八將助成中興之業是也又如昭烈當猖獗之時信義著於四海是其中節也故士從之如雲是亦朋來也

上六往蹇來碩吉利見大人
如張良聚少年百餘人以屬沛公王陵以兵數千屬漢王是也○李密與王世充戰失利與衆三萬歸關中唐主使迎秦王世民於豳州一見驚服曰眞英主也不如是何以定亂乎亦此爻之義也○凡欲得君行道以濟時者皆是

䷧ 坎下震上
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
初六无咎
如光武即位之初而卓茂素以寬仁恭愛恬淡樂道爲審令視民如子舉善而教口無惡言至是訪求褒封之○又嚴光不受爵祿耕釣於富春山中亦此爻之象
九二田獲三狐得黃矢貞吉
如唐張柬之爲相與崔玄暐敬暉桓彥範袁恕己等誅張易之昌宗是也
六三負且乘致寇至貞吝
無才德而竊據高位如漢之呂祿呂產晉之楊駿王戎唐之楊國忠元載宋之蔡京賈似道之類是負且乘者也○如漢之劉盆子亦是
九四解而拇朋至斯孚

如宋元祐元年汪覿孫覺劉摯等極論蔡確等免之安置呂惠卿是時司馬光呂公著呂大防呂大臨程頤文彥博等皆得進用是也
六五君子維有解吉有孚于小人
如元祐初宣仁太后臨朝罷新法熙寧元豐邪黨皆斥退是以陰居尊者之有解也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
權奸既去則善類獲安故无不利如漢王允誅董卓百姓歌舞於道是也

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨
初九已事遄往无咎酌損之
如孔明躬耕南陽不求聞達及先主三顧遂爲驅馳盡瘁不别治生以長尺寸是已事遄往也○如漢賈誼見文帝𣄃爲之痛哭流涕舉生平所見盡以獻之豈非不能酌損量其所受而爲可繼者乎○或以卜式輸家財助邊擬此爻亦可
九二利貞征凶弗損益之
君子自守不妄進可以啓時君尊德樂道之心止士大夫奔競之習是弗損乃所以益之也如漢嚴子陵淸風高節而使貪夫廉懦夫立是大有功於名教也故曰桐江一絲繫漢九鼎
六三三人行則損一人一人行則得其友
兩相與而不容以三如天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生盡其本旨也如人臣無外交無二心婦人從一而終子不可謂他人父及任賢勿貳任將必專之類皆此爻致一之義也○凡以兩致一者皆一陰一陽也初二雖皆二陽然初陽而二陰四五雖皆陰然五陽而四陰此以比爻言若上陽而三陰以應言也六三乃卦之所以爲損者故於此言之

六四損其疾使遄有喜无咎
此以友輔仁從善克己之道惟速則善學如不及過則勿憚改也能如是雖柔必強矣蓋學問之道無他知其不善則速改之以從善而已○書曰沈潛剛克亦此爻義
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
柔順如堯之克讓舜之温恭文王之徽柔懿恭也虚中是小心翼翼不自滿假文王望道未見之心也以是履帝位而不疚凡有血氣莫不尊親故或有意外之費民皆樂於共輸也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
不待損己以益人如漢文帝承高惠豐積之厚而屢下賜民田租之詔是也若惠而不貞如梁惠王所移特民閒之粟漢桓帝令民鑄錢以賑饑宋王安石散青苗錢之類民受實惠者少矣豈能得臣无家乎
䷩ 震下巽上
益利有攸往利涉大川
初九利用爲大作元吉无咎
居下者於常祿之外受上之賜若魏徵之受金甕受損帛於太宗之類既受上益則於國家生民大利病者當

建白於上有大作爲又必大善而吉然後其咎可免若漢賈誼陳治安策不量淺深以致絳灌之徒不悅而生讒謗其事遂爲所沮是未能元吉故不免於有咎也○凡子之於父臣之於君僚屬之於官長皆不可踰分越職自求任厚事縱可爲亦須是盡善方能無過耳

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

虛中則不自滿假處下則卑以自牧臣德之極盛者也若禹之不矜不伐周公之孫碩膚是已故名位寵祿羣然並至卽以此虛中之誠而享帝祭則受福況於人乎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

如無才德者上之人投之險阻艱難之中置之利害憂患之途使之勞筋苦骨困心衡慮於以動其心而忍其性成其德而達其材是雖凶事實益之也受此益者必存心至誠行合中道然後可以告於上以通信而有以慰其責望之意矣○如漢淮南王謀反文帝廢之徙處蜀郡本欲困苦之是益之用凶事也王憤恚不食而死是終不能有孚中行告公用圭者也

六四中行告公從利用爲依遷國

告公從上信之也利用爲依遷國下信之也皆以益下中行故也○盤庚遷殷在避水患太王遷岐以避狄人

所以益下也此爻如漢張良高祖平日言聽計從及婁敬發遷都關中之議帝問張良而後決是也關中左殽函右隴蜀阻三面而固守獨以一面東制諸侯省宂兵繁費蓋終西漢之利其爲益下也大矣然非張良主張欲遷則誰與爲依哉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

如堯舜禹湯文武之爲君愛民如子而兆民允懷亦視之如父母所謂未有上好仁而下不好義者也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

以剛求益不已人所共惡者也夫子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒也故暴君以聚斂失民權臣以貪賄而致禍者不可勝數也

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

初九壯于前趾往不勝爲咎

唐處士韋月將上書告武三思潛通宮掖必爲逆亂中宗大怒流而斬之宋陳東歐陽澈上書論黃潛善汪伯彥潛善激高宗殺之以布衣而論權臣不量力之甚其咎宜也○漢京房欲去恭顯而卒困於恭顯唐劉蕡欲去宦官而卒困於宦官皆不勝爲咎也○宋婺州處士

呂祖泰上書乞斬韓侂胄寧宗詔黥祖泰於欽州亦壯
趾爲咎者也
九二惕號莫夜有戎勿恤
如漢陳平當諸呂得志之時燕居深念乃交驩周勃以
誅諸呂唐狄仁傑孤立存唐乃密結五王以去二張得
惕號之義矣蓋惕則謀深號則類集故有戎勿恤也
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
晉王敦有異志忌温嶠被帝親任請爲左司馬嶠乃繆
爲勤敬時進密謀深結錢鳳及至建康盡以逆謀告帝
與庾亮謀討之此與壯于頄者異矣○漢王允之與

董卓佯志彌縫卓亦雅信焉後用呂布以誅之唐顏杲
卿迎安祿山受其衣服後借兵以伐之亦此類但非正
應耳
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
如人心欲進而才不足以有爲惟因人成事則能遂其
進而悔亡然以不中正故不信此言也○春秋時小國
從齊桓晉文而有戰伐之功是牽羊悔亡若其獨往未
免行次且矣
九五莧陸夬夬中行无咎
魯莊公問嗣公子牙欲立慶父廢子般季友以君命使
人酖牙不直誅以全兄弟之親此夬夬中行也○此爻
大意與九三相似但九三以君子應小人而在臣位者
此爻以君子比小人而在君位者微不同其決而和則
同也○唐文宗惡宦官王守澄等專橫不能制密與學
士宋申錫言之申錫請漸除其偪昭宗疾宦官宋道弼
等與崔胤謀去之王摶曰宦官擅權其勢不可猝除宜
候多難漸平以道消息願陛下言勿輕泄致速姦變此
得中行之義矣○宋神宗以人言而罷王安石是中未
光也故不久復用
上六无號終有凶
如漢袁紹捕殺趙忠等及諸宦者二千餘人張讓後亦
投河死是也○舜攝位進元愷而誅四凶小人之類盡
矣

☰☴ 巽下乾上
姤女壯勿用取女
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
如漢和帝時宦官用權自鄭衆始鄭衆謀誅竇憲策勳
封賞辭多受少是繫于金柅者也然開端作俑爲漢世
大患安順桓靈之世寺人之寵日盛爲害愈深是羸豕
孚蹢躅也曹節王甫趙忠張讓之徒無一能全其首領

者是有攸往見凶也○如唐武宗時李德裕爲相近倖帖息畏服若無能爲者而不知其志在求逞也其後繼嗣重事定於其手而德裕逐矣是羸豕孚蹢躅也○吾心私欲竊伏及其滋長則滅天理有甚於羸豕之可畏者幾微之間所當深察也

九二包有魚无咎不利賓

如唐高宗初立以李義甫爲中書舍人長孫無忌惡之奏斥壁州司馬是包有魚也義甫於是請立武昭儀爲后復留未幾爲相義甫柔恭陰賊凡忤意者皆中傷之則不利賓矣○宋丁謂爲寇準拂鬚時在其管轄中是包有魚也寇準不能制反從而進之焉卒之其身不能自保是昧於不利賓之義也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

唐玄宗時詔天下士有一藝者皆得詣闕就選李林甫恐士對詔或斥己故無一中程者夫就選求遇臀无膚也不中程式行次且也然終免於林甫妬賢嫉能排抑勝己之禍是雖厲而无大咎也凡亂世小人用事士之求遇而不得者未必非福亦可見矣

九四包无魚起凶

此爻如男之失其配君之失其民也○如失道者寡助以致於親戚叛之而難作桀紂爲湯武敺民之類是也

九五以杞包瓜含章有隕自天

此爻是衆君子之領袖不作君位說含章是用意周密不動聲色而有以消患於方萌也○如漢陳平周勃之誅諸呂唐狄仁傑之制諸武是能含章而回造化者也

上九姤其角吝无咎

凡隱士多剛亢自高不能與時俯仰故與人落落難合然小人殘害君子之禍亦莫之及矣楚狂接輿之類是也

䷬ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

如齊桓公會諸侯盟于首止以定王世子鄭伯逃歸不盟有孚不終也蓋王命鄭伯從楚叛齊是乃亂乃萃也後三年齊會諸侯盟于洮以謀王室之難鄭伯乞盟是往无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴

此引其類以萃於朝大臣以人事君之道也如舜之舉元愷宋司馬光薦程伊川之類六二中正故所引者亦不可以不正者言也若不正之小人則不當引矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

如人近於強盛有權位者而不得合不若歸其故舊之微弱者雖小吝而无咎也○如黎侯失國而寓於衛衛之諸臣靡所與同其臣勸之曰式微式微胡不歸彷彿似此

九四大吉无咎

居大臣之位得君民之萃必以正道然後无咎若侯臣之容悅小人之聚斂以得君如齊之陳恆魯之季氏厚施干譽以得民則非大吉不能无咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

如舜即位羣后咸覲是萃有位无咎也獨三苗負固不服命禹征之而猶逆命乃班師誕敷文德有苗來格是匪孚元永貞悔亡也

上六齎咨涕洟无咎

凡無所為而勢孤者若知戒懼雖不萃猶可自保雖不得利猶可無害故孤臣孽子所宜操心危而慮患深也

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

初六允升大吉

如子賤能尊賢取友則允升於道德者大夫僎與文子同升諸公則允升於爵位者皆順乎陽之所致也

九二孚乃利用禴无咎

至誠感神故祭則受福誠能動物以仕則得君此爻之義總是誠實以上交也亦見升意

九三升虛邑

剛正有應前虛無阻其升之易如入無人之邑如舜之玄德升聞乃命以位傅說之爰立作相置諸左右是也

六四王用亨于岐山吉无咎

人積其誠意以事鬼神有升而上通之義此爻是文王武王為諸侯時祭封內山川之事周公繫爻辭追稱為

王耳未必是說天子望秩之祭若既為天子則其誠意所通又有大於此者矣如王用享於帝是也

六五貞吉升階

六五已居君位其升乃治道升于大猷也如太甲初不惠于阿衡非貞也其後既受伊尹之訓令德克終則治道允升而匹休前烈是能貞則吉而升階矣

上六冥升利于不息之貞

冥升者汲汲於外所謂孳孳為利求在外者也不息之貞者汲汲於內所謂孳孳為善求在我者也蓋君子為善惟日不足小人為不善亦惟日不足也冥升是象占

者若能變易以從道則惟狂克念亦可作聖故曰利于不息之貞則冥升之不利亦可見矣○存疑曰嘗見同僚有求遷職不得而氣死者眞無益矣所謂消不富者言徒有損而無益也

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

陰柔困甚難安不見天日如罪人之久於囹圄桎梏放臣之終於流蔡拘囚是也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

有剛中之德處困時而上應之是高爵厚祿以繫維其身而君復責成之殷如周公親遭大變破斧缺斨之時屈折調護心勞力瘁孔明値運移漢祚難恢復志決身殲軍務勞可見其困處○朱紱方來如文王遇太公於渭水先主見孔明於隆中是也○當困之時誠一切至可通神明不必急於往也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

如秦符堅伐晉爲謝玄等所敗諸軍皆潰是困于石也歸仍寵信慕容垂姚萇是據于蒺藜也垂自稱燕王萇自稱後秦王堅爲萇所執幽於別室而縊殺之是入于其宮不見其妻而凶也○此爻居二陽之閒不中正而又无應不善處困而益困者也

九四來徐徐困于金車吝有終

如漢蘇武使匈奴不肯降幽武置大窖中絕其飲食武齧雪吞毛後徙北海上牧羊留匈奴十九年而後得歸是來徐徐困于金車雖吝而有終也宋洪皓使金粘沒喝逼之使仕劉豫皓不屈將殺之一校爲跪請得流遞冷山十五年而還高宗謂其忠貫日月志不忘君雖蘇武不能過也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

如漢宣帝初立霍光權重帝嚴憚之霍光驂乘背若負芒刺許后爲光妻所弒而立其女爲后是劓刖困于赤紱也乃光薨帝勵精爲治霍顯與諸子驕橫謀廢帝事覺伏誅是後吏稱民安乃徐有說也○剛中是內積誠意上交於神故利用祭祀○存疑曰困于赤紱如漢獻帝之遷於曹操魏高貴鄉公之受制於司馬則富貴適足爲身累也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

以才弱處時之窮欲動則纏束於葛藟而不能動欲靜則危動於臲卼而不能安如周赧漢獻之類是也若占

者能自振奮而汞濟以剛則征吉此周公教人遷善以救困之道也

䷯巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

初六井泥不食舊井无禽

此如人品汙下不能自強於爲善而才德不足以及物无用於世爲人所棄者觀於此爻當知所免矣

九二井谷射鮒甕敝漏

如人有才德而上無汲引之人下比卑賤之交故其功不上行無能及人如顏子之隱而未見者也○存疑曰上無當路之汲引下與鳥獸同羣而已故以井言則爲井谷射鮒以汲井言則爲甕敝漏

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明竝受其福

如有才德之人而未爲時用故他人爲之惻然曰安得王明而上下竝受其福乎是知伊尹非成湯之三聘則爲莘野之耕夫傅說非高宗之旁求則安於傅巖之版築而已鳳鳥不至河不出圖此夫子所以有吾已之歎也

六四井甃无咎

此所謂宗族稱孝焉鄉黨稱弟焉本立而才不足者又如漆雕開求自信而不遽求仕亦此義也

九五井冽寒泉食

德修於身而澤被天下此堯舜禹湯文武之德業所以爲盛大也

上六井收勿幕有孚元吉

此君子有實德而其施不窮如皋陶邁種德而四方有風動之休禹修六府三事而萬世賴平成之功是也伊傅周召德施之普皆然

䷰離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

初九鞏用黃牛之革

中順就革道言只是安常守分凡事且仍舊之意如孔子不能革春秋之弊而常爲委吏乘田不出位而曠職孟子不能革戰國之弊然無官守言責故進退有餘裕是固守中順之道者也○又如文王三分有二以服事殷武王於錄王師遵養時晦亦是

六二已日乃革之征吉无咎

有德有位有應猶必已日乃革審詳機无急遽故吉而无咎言宿弊去而新利興也如司馬光欲罷新法先開

言路是也○已日議革之已日必議定而後革則吉也
九三征凶貞厲革言三就有孚
征凶貞厲躁於革則不可也革言三就有孚審於革則可也躁於革者如秦商鞅廢井田罷封建宋王安石變舊章行新法是也審於革者如周公監二代而制禮沛公除秦苛政約法三章天下旣定乃命蕭何次律令是也
九四悔亡有孚改命吉
如宋神宗旣崩宣仁太后臨朝下詔改王安石所立新法以司馬光爲相凡欲革而未定者一一舉行之民歡

呼鼓舞稱便是悔亡改命吉也初光居洛十五年天下以爲眞宰相及神宗崩赴闕入臨軍民遮道聚觀皆曰願公無歸洛留相天子活百姓是有孚在改命之前故悔亡而吉也○此改命謂改政令非革命也革命屬九五事
九五大人虎變未占有孚
自新新民之極所謂所過者化所存者神舉一世而甄陶之非徒小補而已以處常之大人言堯舜之黎民於變時雍四方風動是也順天應人之時所謂改正朔易服色立制度新視聽以虎變之大人言湯武之爰革夏命乃反商政是也○未占有孚必如成湯未革夏命而室家已相慶於來蘇之先乃應此占也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
革道已成如周成康之世君子豹變和順積中英華發外如彼都人士其容不改出言有章也小人革面雖未能革心而勉強從令所謂民免而無恥者如有虞苗之來格象之烝乂是也上六之才如成康之君只可守成未可責以開創之功也○革不可以過才不可以行居貞則吉如曹參守蕭何之法載其清靜民以寧一是也征凶如王莽性躁不能有爲乃更漢制度動欲慕古不

度時宜制又不定吏緣爲姦天下嗸嗸是也

☲☴ 巽下離上

鼎元吉亨
初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎
如管仲之舉於市孟明勝敵於囚虜之餘是因敗以爲功鼎顚趾利出否也韓信舉於行陣陳平拔於亡命是因賤以致貴得妾以其子也○朱子曰此爻本不是好底只是偶然如此因禍致福所謂不幸中之幸也
九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉
有德之君子密比小人能謹其所守而不爲所浼則吉

如陽貨欲見孔子且諷使速仕而孔子違之季氏使閔子騫爲費宰而閔子騫辭之是也○此爻與屯六二相似也公孫述稱帝於成都徵李業王皓王嘉皆不就而自殺聘譙玄玄不詣費貽不肯仕述漆身爲癩佯狂以避之任永馮信皆託青盲以辭徵命光武平蜀表李業之閭祠譙玄以中牢徵費貽任永馮信會永信病卒獨貽仕至合浦太守

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

如賢者過於剛介不從虛中之君而從遯世之士則抱負不施於用膏澤不下於民然所守本正君必求之而

終與之相遇故吉也○晉謝安累徵不就寓居會稽以山水文籍自娛人皆以公輔期之至曰安石不出當如蒼生何後桓溫請爲司馬歷官至宰相從容以消桓溫之心談笑以折苻秦之寇功業可比於王導有此爻之象

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

此爻正所謂大臣誤陛下而大臣所用者誤大臣也唐肅宗任房琯而房琯任劉秩安得不敗於賊將安守忠乎

六五鼎黃耳金鉉利貞

如舜德溫恭而任賢不貳及太甲之於伊尹成王之於周公之類是也

上九鼎玉鉉大吉无不利

人剛而能溫則無所處而不當詩曰不競不絿不剛不柔敷政優優百祿是遒此之謂也○如周公召公成周之王鉉也又成王命畢公保釐殷士而曰不剛不柔厥德允修又曰惟公克成厥終合于此爻之義

䷲ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

人能恐懼則先震而後定先恐而後安如周宣王遇災而懼卒致中興堯舜兢兢業業成功巍巍是也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

如周公遭流言之變而避位居東後成王迎公以歸詩人謂之公孫碩膚德音不瑕是也又如沛公先入關項羽怒攻之沛公懼見羽鴻門羽違約王沛公於漢中沛公養賢致民卒還定三秦亦此爻之象

六三震蘇蘇震行无眚

如唐明皇遇安祿山之亂而奔蜀是震蘇蘇也肅宗用靈武之師能收復其京邑是震行无眚也

九四震遂泥

如晉元帝困於五胡宋高宗終不能恢復中原是也

六五震往來厲億无喪有事

如漢順帝時閹宦弄權梁氏有事是震往來厲也然帝慈和好士進用賢良是无喪有事也宋理宗時元滅金夏威震海內彌遠似道起釁結禍是震往來厲也然理宗秉德遵業慎終如始崇尚周程張朱義理之學是无喪有事也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

如人備患无素及禍之來則志氣消索視瞻徊徨內先自亂而无以御事變其凶必矣若能圖之於早先事而懼則无此咎然以陰柔居震極處事之疏或未滿乎人意故婚媾不免有言也○震不于其躬者制治于未亂保邦于未危上醫醫於未病之先是也○漢後主時不意魏兵卒至不爲城守調度及鄧艾自陰平鑿山通道進入平土百姓擾亂君臣詣降而漢亡矣若早聽姜維問鍾會治兵欲規進取宜遣張翼廖化督諸軍分護陽安關口及陰平之橋頭以防未然之計則未遽至此也爻義似之

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

初六艮其趾无咎利永貞

才弱位卑止而不進則无咎又必利於固守也如漢樊英安帝徵之不至順帝徵之就聘及後應對無奇謀深策談者以爲失望是雖艮止於初而未能永貞於終者也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓最易動而能止之是人臣之守身者不失乎中正矣然立於人之朝諫不行言不聽不能拯其所隨之失則

是危而不持顛而不扶於心安乎故其心不快也如宮之奇懦則不能彊諫而虞公卒受晉假道之賂宮之奇以其族行後晉滅虢遂滅虞也○凡臣之於君弟之於兄僚屬之於官長皆有不拯其隨其心不快之義

九三艮其限列其夤厲薰心

如人之執一不通行止失宜以致事勢乖離人心睽隔而憂心內結者若鯀方命圮族悻直以亡身是也○又如學者御動求靜心必不靜亦此爻之義

六四艮其身无咎

如人安靜而韜晦事未可爲便退縮不爲又如鄉鄰鬬

而閉戶曾子不與沈猶行之難皆艮其身者也

六五艮其輔言有序悔亡

如商高宗三年不言言乃雍孔子稱閔子騫夫人不言言必有中又曰吉人之辭寡仁者其言也訒是也○艮其輔謹言也謹言者非不言也時然後言言有序也有序謂中乎義理之次第也悔謂傷易則誕傷煩則支已肆物忤出悖來違也

上九敦艮吉

愈久不變物莫能奪乃為敦艮如君子無終食之間違仁造次必於是顛沛必於是富貴不能淫貧賤不能移

威武不能屈是也

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

如賈誼始進漢廷文帝問之絳灌之徒譖之於帝謂洛陽少年專事紛更是小子厲有言也誼雖以是取困然於名義何損哉是无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

德稱其位故居之安得君盡職食祿無愧凡賢才被知遇而進於卿相如商之伊傅唐之房杜姚宋之類皆是

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

過剛則質性剛忿不中則行事乖方无應是莫有救正之者有冥行失勢之理如項羽之強暴而自刎烏江董卓之悖逆而臍燈照市凶何如哉過剛不中而无應在夫婦皆不利惟禦寇則過剛乃可以防患耳

六四鴻漸于木或得其桷无咎

如以善弱之資偶遇艱險之人或艱險之地艱險之事而能巽順以處之始雖不安而終可无虞也如孔子之於桓魋則微服過宋而要殺無所施其過陽貨則巽言隨答而權姦莫能屈是也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

如宋神宗初欲大用司馬光為王安石呂惠卿所阻尼光居洛十五年修資治通鑑上之帝降詔奬諭元祐初王安石邪黨罷黜以光為相有此爻之象

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

如賢達之高致出塵寰之外雖其實德不為人用然清風高節猶足以廉頑而起懦周之夷齊漢之嚴光是也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉

此爻以臣道言如賈誼爲梁太傅董仲舒爲江都相是也以婦道言如唐太宗之徐惠妃宋眞宗之楊淑妃是也

九二眇能視利幽人之貞

如唐陸贄之事德宗宋李綱之事高宗是也不能成大功而終見擯斥是守正而不僞也

六三歸妹以須反歸以娣

不正之女待嫁不得而反歸爲娣是自賤也夫人志在祿位欲速好進而甘於卑下卒爲人賤者何以異此哉如黃巢粗涉書傳屢舉進士不第遂聚衆千人爲盜應

王仙芝與之剽掠州縣又其汙悖者也

九四歸妹愆期遲歸有時

愆期以待欲得佳配孟光是也如太公八十而遇文王孔明三顧而許昭烈亦其義也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

此爻明言帝乙歸妹之事漢明帝馬貴人德冠後宮既正后位愈自謙肅常衣大練裙不加飾亦女德之盛不尙服飾者也若人君虛心下賢誠意受諫而不徒以繁文虛禮飾觀美聽亦此爻之義也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

如唐太宗主魏徵第問疾指衡山公主欲以妻其子叔玉徵薨後其所薦杜正倫以罪黜侯君集謀反誅又有言徵自錄前後諫辭以示起居郎褚遂良者帝愈不悅乃罷叔玉尙主是約婚而不終者也又如齊宣王之臣昔者所進今日不知其亡亦此爻之義也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

此爻正是朋友麗澤之益又如漢之子房運籌於內韓信制勝於外及丙吉以寬治民魏相以嚴總職唐之房

杜善謀於內英衛善武於外及房玄齡之善謀杜如晦之善斷是也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

此如周公遭流言之時成王不能无疑公居東貽詩成王因風雷之變啓金縢得周公願代武王死之冊乃感悟迎公以歸唐郭子儀爲上將擁兵魚朝恩程元振讒謗百端肅宗代宗不能無疑屢奪其兵柄然朝聞命夕引道惟仗忠信安義命无纖芥自嫌由是讒謗不行得此爻之義矣

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

賢智之才遇明君則能有爲於天下上无可賴之主則不能有爲如人之折其右肱也然非我之過故曰徵明揚之帝堯則大舜雷澤之漁父耳徵明哲之高宗則傅說巖野之胥靡耳然在位而不得行其道如漢元帝殺蕭望之宋欽宗高宗用李綱不久而罷亦是也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

上無明君不能濟大事下有同德亦可稍行其志如文王當紂之時與太公閎散之徒協力國事猶可支持晉張華裴頠當惠帝之初同心輔政雖闇主在上而朝野安靜晉南渡元帝柔弱不足有爲祖逖周顗之徒同心共濟亦足以維持萬一也

六五來章有慶譽吉

人君雖柔闇賢明君子天下固多惟在舍己從人則安身而國家可保也如衛靈之無道用仲叔圉祝鮀王孫賈尚不至於喪漢後主委任孔明猶可以與魏抗衡況來致天下之明者乎

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

假滿躁動察察以爲明適足以自蔽而已如桀紂是也又秦始皇隋煬帝皆是漢武帝若非賞罰嚴明又有輪臺之悔同歸於无人不覿之凶矣○此爻辭與明夷上六相似皆暗之極但彼之暗足以傷人卒至自殞厥命此之暗只自障蔽耳

☶☲ 艮下離上

旅小亨旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

柔弱之人處旅志意汙下而規模局促此所以取災咎也蓋人必自輕而後人輕之也詩曰瑣兮尾兮流離之子初六有焉

六二旅卽次懷其資得童僕貞

如孔孟周流列國所至君臣館而禮之以有中正之德故也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

如唐玄宗幸蜀至馬嵬驛將士饑疲皆憤怒殺楊國忠衆欲散去此焚次喪僕之厲也○魯昭公爲季氏所逐出居于鄆其從者士芥視民民不能堪鄆遂潰叛公從此削迹於魯而客寄乾侯其失與下之道者乎

九四旅于處得其資斧我心不快

用柔能下人莫不悅故旅得其地而有以自防然非其正位處事或失其當惟陰柔之應羣件不得其人故心不快也○宋高宗罷李綱金兵益盛帝如揚州是旅處

得資斧也宗澤上疏建議輒爲黃潛善汪伯彥所抑是上無剛陽之與下惟陰柔之應然高宗未嘗以此不快可謂瞶矣若非宗澤力請還京則信王渡河入汴矣

六五射雉一矢亡終以譽命

人所行能中文明柔中之道則雖有羇旅之小費而終有功名之大得如南陽鄧禹杖策追劉秀及於鄴秀曰生遠來寧欲仕乎禹曰願得效其尺寸垂功名於竹帛爾彷彿此爻之義

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

號咷從焚巢來先笑從驕亢來喪牛于易凶又釋由驕

亢而致號咷之故處旅只宜柔順謙卑一有驕亢鮮不爲害

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

初六進退利武人之貞

如冉有資稟柔弱於所當行者逡巡畏縮而爲之不勇故嘗自謂力不足是進退也夫子告以聞斯行之使之勇決而往以濟其不及是利武人之貞也以剛克柔則柔而立矣故曰求也退故進之此長善救失之道也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

居下不安而過巽又用人以道達誠意然亦不至於失中故无咎如泄柳申詳無人乎繆公之側則不能安其身近之

九三頻巽吝

勉爲巽者非出於誠心則不可久故頻失而頻巽也堯之允恭克讓文王之徽柔懿恭孔子之溫良恭儉讓則盛德光輝自然發越頻巽之吝不亦宜乎

六四悔亡田獲三品

如人才弱无援與強暴者雜處而用柔能下則非但免於侵陵而彼反爲我助所求必得矣故曰君子敬而無

周易本義爻徵卷下　惜陰軒叢書

失與人恭而有禮四海之內皆兄弟也又曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣此之謂也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五爲申命之主其德本善但居巽體未免有苟且偷安之悔然終能奮厲改圖丁寧揆度有詳審精密之思爲深長久遠之計則得其貞而吉利有終矣○漢明帝元年東平王蒼以爲中興三十餘年四方無虞宜修禮樂乃以公卿共議定南北郊冠冕車服制度及光武廟登歌八佾舞數上之二年上臨辟雍行大射養老之禮東都文物彬彬可觀彷彿此爻之象

上九巽在牀下喪其資斧貞凶
漢元帝優游不斷漢業遂衰是過巽喪斧而凶也
䷹ 兌下兌上
兌亨利貞
初九和兌吉
不柔媚不上求又無私係得說之正和而不流亦和而不同者也外不失人內不失已故吉○又如伊尹樂堯舜之道顏子之不改其樂是陽剛處下無應而自有理義之悅心亦和兌之義也
九二孚兌吉悔亡

有孚而說有其誠心則誠能動物人無不悅上焉得君下焉得民內焉順親外焉信友雖有可悔之事而亦亡矣如舜求必得乎親必順乎親而瞽瞍厎豫是也
六三來兌凶
側媚之小人不遇於上反就二陽以求說脅肩諂笑未同而言然初剛而正二剛而中必不從也三非惟不足以得人之說且有以取人之賤惡是以凶也
九四商兌未寧介疾有喜
四在正邪之閒始雖擇所從而未定終則堅守正而疾邪故有直諒多聞之益而無便辟善柔之損是有喜也

○如大臣之絕私黨而忠其君學者之遠損友而親仁賢皆可喜也○春秋晉悼公時鄭人舍楚而從晉亦是
九五孚于剝有厲
如唐玄宗初年勵精政事幾致太平晚年自恃無虞事以聲色自娛悉委政於李林甫林甫媚事左右迎合上意以固其寵杜絕言路排抑勝己養成天下之亂而上不之悟也孚剝有厲豈不信哉○雖舜之聖且畏巧言令色夫子語顏淵爲邦終之以鄭聲淫佞人殆亦此爻之義也
上六引兌

小人性質柔媚以聲色貨利不正之樂引其君歷代昏庸之主坐視危亡者多矣唐太宗英明之主也能黜權萬紀言稅銀之利然知宇文士及之佞而不能去況其他乎○唐宦官仇士良教其黨曰天子不可令閒宜常以奢靡娛其耳目使無暇更及他事然後吾輩可以得志此深於引兌之術者也
䷺ 坎下巽上
渙亨王假有廟利涉大川利貞
初六用拯馬壯吉
如漢景帝時七國反書聞上乃拜周亞夫爲太尉將兵

往擊大破之其王皆自殺或伏誅七國盡平是始渙用拯而得壯馬也

九二渙奔其机悔亡

如劉備帝室之胄中原無駐足之地而奔據巴蜀亦可悔矣然益州沃野千里天府之國可以粗安而因之復興漢室是奔机而悔亡也

六三渙其躬无悔

陰柔不中者氣質之偏志在濟時者志操之大如沛公居山東時貪財好色是有私於己也及入關財物無所取婦女無所幸范增謂其志不在小是志在濟時能散其私而悔可亡矣

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

人心渙散之時各相朋黨不能混一在廷臣工如唐有牛李之黨宋有洛蜀朔黨在外如漢唐之衰羣雄並起割據土宇而爲黨惟有才位無私繫者乃能散小羣以成大羣使天下合而爲一則非常人思慮所及如漢鄧禹等佐光武唐世民奉高祖芟除羣盜宋趙普相太祖取蜀取江南是渙其羣也若夫在廷之黨唐文宗每歎其難去宋惟司馬光范祖禹呂大防不立黨而已然未能渙其羣也

九五渙汗其大號渙王居无咎

當渙之時患在情不下達而澤不下究故有德之君必渙其號令與其居積則天下歸心而渙可合矣如漢高入關與民約法三章唐高祖代隋與民約法十二條是渙其大號也如武王革商散鹿臺之財發鉅橋之粟以周窮民及善人是渙王居也○唐德宗時朱泚反上幸奉天下詔罪己雖狂將悍卒聞之無不感泣明年改元宜布赦書山東士卒皆感泣四方人心大悅陸贄諫宜出瓊林大盈二庫貨賄以給軍食是乃散小儲而成大儲損小實而固大實也有此爻之義

上九渙其血去逖出无咎

以能濟之才乘將濟之會故能散其傷害憂懼如夏少康商高宗周宣王漢光武是也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

初九不出戶庭无咎

如舍之則藏孔子可以止則止顏子居於陋巷是也

九二不出門庭凶

所謂懷寶迷邦從事失時如當禹稷之時而守顏子之節也凡盛世有才德隱而不出者皆是此爻之象

六三不節若則嗟若无咎
用財不節必至空乏立身無節難免悔尤如漢武帝窮奢極欲而海內虛耗霍氏驕奢縱橫而宗族誅夷將誰咎乎
六四安節亨
有君主節於上大臣順而承之制節謹度和順從容則高而不危滿而不溢安節之亨如虞廷稷契周室畢召之類是也
九五甘節吉往有尚
聖主以中正之道節天下合乎人情宜乎上俗推之四

海而皆準行之萬世而無弊如二帝三王之議禮制度是甘節往有尚也
上六苦節貞凶悔亡
如陳仲子之廉居於陵三日不食申屠狄之潔抱石自沈於河及晏平仲祀先豚肩不掩豆澣衣濯冠以朝君子以爲隘是苦節貞凶也
䷼ 兌下巽上
中孚豚魚吉利涉大川利貞
初九虞吉有他不燕
虞吉者審之於初因不失其親亦可宗也有他不燕者貳之於後於其可信者不信於其不可信者信之不足爲吾之倚仗也凡君臣朋友賓主之交皆有此理○又篤信好學亦虞吉也初學孔孟程朱而終趨於異端者是有他不燕也
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
如堯舜禹湯文武之君皋陶伊傅周召之臣明良遇合一德同心也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
以陰柔不中正之人復得知信而不知變者爲之應故作止哀樂皆無常如此使得善應輔助尚不至於顛倒

如衛靈有圉鮀賈而不喪太甲得阿衡而克終劉禪得孔明而安位故此爻聖人歸罪其敵也凡父子兄弟夫婦朋友之閒皆有此若象傳則指與不正與爻辭互相發也
六四月幾望馬匹亡无咎
大臣權任之隆而能盡心王室自絕私交所以无咎如宋司馬光不立黨是也○方蛟峯曰晏子不入崔陳之黨韓退之不汙牛李之朋馬匹亡也
九五有孚攣如无咎
如堯之於舜舜之於禹湯之於伊尹高宗之於傅說文

武之於太公召公皆信之篤而任之專也
上九翰音登于天貞凶
以爲有是理可執乃不度時審勢而必爲之所謂好信不好學其蔽也賊如白公尾生之信宋襄公之仁是也○羽族能高飛其常理也雞雖羽族而不能高飛其變也乃强欲登天是信非所信而不知變之象

䷽ 艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
初六飛鳥以凶

初六與大象相反過於恃勢上行驕奢躁妄如漢霍氏諸子驕侈縱橫梁冀專擅威柄凶恣日積卒以夷滅是也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
過陽遇陰是克驕亢之心秉恭順之節者也如此則不淩逼其君而適得爲臣之分也如周公郭子儀是也
九三弗過防之從或戕之凶
邪正不兩立君子防之不至必爲所戕唐五王惟失此義故中武三思之害○小人之害君子機變叵測若不過爲之防鮮有能自免者如漢蕭望之死於恭顯陳蕃竇武之死於曹節王甫是也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
以剛處柔過而不過也往厲必戒言過剛則危也勿用永貞又言不可執柔以爲常也蓋道無定體事有異宜過剛過柔隨時處中可也如狄仁傑當武則天時所以處之者蓋如此
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
如朱寧宗柔而不明前用韓侂冑後用史彌遠度宗大政委於賈似道是兩陰相得宜乎其國勢日危也凡不振之主輔以無能之臣安能濟大事哉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
過之已高而甚遠是驕亢奢侈至於悖理之甚者既過之極豈惟人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也如漢之竇憲梁冀唐之楊國忠元載皆被誅戮是也

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂
初九曳其輪濡其尾无咎
當既濟之初猶未至於亂若安不忘危治不忘亂其心凜凜將進而未進將行而未行則身安而國家可保矣如唐太宗自言上畏皇天之監臨下憚臣民之瞻仰兢

兢業業猶恐不合天意未副人望是既濟之初存謹戒也○如湯誥曰慄慄危懼若將隕於深淵帝王保治之心莫不皆然

六二婦喪其茀勿逐七日得

人君狃治安而忽於任賢自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用言尙忘於終況其下者乎○如唐郭子儀克復東京而肅宗信魚朝恩之譖而解其兵權置諸閒散是婦喪其茀也代宗立吐蕃入寇於是子儀爲副元帥以禦之吐蕃退去是勿逐七日得也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

天下之事既濟而遠伐暴亂以救民高宗伐鬼方之事也必三年然後克不可不愼若用小人必至於荼毒生民故不可用○宋太祖命王全斌伐蜀斌多殺人縱掠惟曹彬能戢下秋毫無犯自蜀還橐中惟圖書數卷帝責全斌而賞曹彬及伐唐遂專用曹彬得小人勿用之義矣

六四繻有衣袽終日戒

此思患豫防制治于未亂保邦于未危者也聖賢之心莫不皆然

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

祖伊曰天既訖我殷命格人元龜罔敢知吉可見紂雖居尊而時已過也詩曰周雖舊邦其命維新可見文王在下而始得時也

上六濡其首厲

既濟之極終亂之時也邵子所謂飲酒酩酊開花離披時候當有危險之甚又以陰柔不知敬愼必至於載胥及溺矣○如唐明皇晚年自恃承平以爲天下無復可憂遂以聲色自娛委政於李林甫楊國忠以致失國奔蜀是也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

初六濡其尾吝

無才無位又非其時乃強進而不能濟吝之道也如宋欽宗在金營太學生徐揆上書乞請帝還宮金人取而殺之此又不止於吝矣

九二曳其輪貞吉

臣剛君柔易有陵逼之嫌二居柔得中則能自止不進如唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得正而能保其終吉也

六三未濟征凶利涉大川

才德俱劣時事方艱往以求濟其凶可知如晉穆帝時殷浩上疏請北伐師出无功復謀再舉遂致大敗桓溫疏請廢爲庶人是也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

如商太戊當商道之衰有祥桑穀共生於朝七日大拱伊陟曰妖不勝德太戊於是修先王之法早朝晏退三日而祥桑枯死商道復興又如越王句踐兵敗於會稽使大夫種行成於吳退而臥薪嘗膽十年生聚十年教訓而後滅吳是皆先有悔勉貞得吉震伐有賞之象變化氣質之道亦當如此晉周處初行不正後改惡從善

仕爲將軍亦此爻義

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

如漢文帝唐太宗處事或有未正然能納諫用賢改過不吝是貞吉无悔也治比成康本於實德是君子之光有孚也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

時將濟而才又足以濟惟當飲食晏樂以需之然當有節不可縱樂而忘反也如晉謝安禦秦兵出遊山墅親朋畢集與謝玄圍棊後竟大敗秦兵又如宋寇準勸眞宗自將禦契丹至澶固請過河人多危之帝使人覘準何爲準方與楊億飲博歌謔歡呼帝喜曰準如是吾復何憂契丹遂請盟各解兵歸合於此爻之義

周易本義爻徵卷下終

泰山磁版

周易說略

序
濟陽稷若張氏性至孝文篤寔洞悉天人理數常恥
帖括勦襲之弊當崇貞癸未間痛父變即棄舉子業
而以羽翼經傳為己任生平著作甚富如儀禮句讀
則句勒明確而節次了然春秋傳義則矯誣別謬而
四傳會歸至於蒿庵雜作性命等編又直登理奧而
數百年未傳之祕賴以傳焉及讀易復病時講之陋
本本義而為說略因象析義銷融偏滯非不言事而
言事之理非不言理而言理之象迹其不占占指事

略矣而理無不包不斤斤拘理略矣而象无不該此
其寔為略而不為詳者正乃所以為詳而恐涉于略
也又何至如時說之言事則掛一漏萬言理則泛舉
失旨者之真為略哉讀之者誠依以為揲策可不失
宓羲周文孔子之本意而依以為文章即天下事物
繁賾之狀亦多能核其真占法制藝庶幾兩得之矣
吳門顧林亭先生閱其書而遺之以詩有云緇帷白
室觀風標為嘆斯人久寂寥又曰長期六籍傳無絶
能使羣言意自消則其操行之卓越著述之淵源不

概可知乎惟惜什襲已久未嘗公世戊戌冬偶創磁刊堅緻勝木因亟為次第校正逾己亥春而易先成既喜其書之不終於藏而人與俱傳且幷樂此刻之堪以歷遠久也遂為一言以識之

康熙己亥四月泰山後學徐志定書於七十二峰之真合齋

周易說略序

天下之理一而已矣而致用則萬聖人欲舉一以示人而一無容示也萬又不可勝窮於是乎卦以象之爻以效之統於六十四析為三百八十四而天下之人皆在其中天下之物皆在其中天下人物之成敗盈虧以至一動一息無不在其中而天下之能事畢矣夫天下之人天下之物天下人物之成敗盈虧以至一動一息其數不可勝窮矣而舉不出此六十四卦三百八十四爻者謂其已具天下人物一切動靜

之影似也天下之人物與人物之一切動靜質言之則不可勝窮而擬其影似則六十四卦三百八十四爻而可畢者質言則專專則滯故愈詳而愈多失擬其影似則略於事而言理略於理而言理之象於是乎事所不得兼者理得而兼之此之理不得兼彼之理者理之象則無不得而兼之也宓羲之畫文王周公之辭孔子之翼無二致也朱子作本義亦但依貼卦辭銷釋凝滯窒為略不為詳者亦曰求不失其為影似者而已世之為舉業者遺天下之人而尚言一

二人遺天下之物而尚言一二物甚之舉數卦數爻無不屬此一二人一二物其言此一二人一二物也近於詳而於天下之人之物則疏矣夫此六十四卦三百八十四爻者謂其各指一人各指一物且不可况舉而屬之一二人一二物豈四聖之作易尚爲一二人一二物設哉予自四十讀易時取以授子姪門人每病俗說之陋而本義又不易讀乃本其說稍爲敷衍名曰說略以便童蒙儻讀者因此以得朱子之說復因朱子之說以求四聖人之說庶幾見聖人設

卦繫辭待用于無窮者果非質言之所能詳而依其影似隨事擬議以盡變焉將不容言之旨亦依稀可睹矣乎

康熙六年九月朔濟陽張爾岐序

周易說略卷之一

濟陽張爾岐稷若氏　著

男　孝寛　栗伯

姪　孝通　文淹

門人　菅藝瑞　輯五　仝校

崔文炳　人庸

吳孔嘉　令儀

周易上經

古周易上下經二篇孔子十翼十篇各自爲卷

當時无諸曰字亦无諸傳字漢費直初以彖象之文附各卦之後如今本乾卦之體鄭玄王弼又分附彖之文于卦辭後象之文于逐爻辭後增入乾坤文言始以彖曰象曰文言曰以別之即程子據以作傳者本義云中間頗爲諸儒所亂蓋指此也晁說之始考訂古經爲八卷東萊吕氏乃定爲經二卷傳十卷于彖象文言等篇各加傳字朱子所云乃復孔氏之舊者故據之以爲本義至永樂間修大全乃從程傳而分本

義以附其後民間單行本義亦凋淇式非朱子之舊矣故朱子原本本義所謂上經下經單指羲文周公之經而言也今本本義所謂上經下經則兼彖象文言三傳而言也

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

昔伏羲畫一奇以象陽之寔畫一偶以象陰之虛至三畫皆陽則名為乾乾者健也又自八卦重為六十四卦此卦上下皆乾則陽之純健之至者故

仍名曰乾文王係辭于卦下謂之彖辭以為人之柔者不足有為剛健則有能為之資凡酬酢日用經理事物皆運用有餘而物莫之阻乾則健之至者自然當得大通凡陽剛者必正陰柔者必邪乾純陽至健又正之至者故筮得此卦者其占為大亨而又利在正固必擇夫理之至當不易者而固守之乃所以善用其健也

初九潛龍勿用

凡畫卦者皆自下而上故以下爻為初凡陽數九為老七為少揲蓍者陽爻得九數即老而當變故以陽為九周公以文王雖係卦辭恐尚不足以盡天地事物之變故於每爻下係之辭是謂爻辭此爻陽而在下未可有為故其象為潛龍龍本有變化之能當其潛時正當以不見為神故占得之者當隱約待時不可輕有作為也

九二見龍在田利見大人

九二以剛健中正之德而當出潛離隱之時聖人而居大臣之位治安之澤必乘時而施澤及於物

此物之所利見也故其象為見龍在田而其占為利見此等之大人龍見於田而霖雨必隨之故以取象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三重剛不中過剛之資也居下之上又履具瞻之位而當憂患之衝其位又危本當儆戒者也其性體剛健又有能儆戒之象故周公本其象以戒占者曰君子當此之位惟終日自強不息乾而又乾不敢少有惰弛至於日夕猶惕若恐懼而不懈

則其所行必皆以道而無苟且恣肆之失矣雖居危厲之地亦得无咎矣。重剛不中時說以重剛為乾之純不中以時位言恐非本旨

九四或躍在淵无咎

以德而言九陽志於進也四陰又不果於進以位而言居上可進也居上之下又疑於未可進所謂改革之際進退未定之時也故其象如龍之或將躍而向乎天又不遽躍也而尚在於淵人若能隨時詳審如此庶無躁進之失而可以無咎矣

九五飛龍在天利見大人

剛健中正而居尊位以聖人之德而居天子之位君子於此觀光小人於此歸極所謂聖人作而萬物睹也故其象為飛龍在天而其占為利見此大人也

上九亢龍有悔

陽極於上進之極也上而不能下信而不能屈往而不能反者也如是以應天下之務必至有悔故其象為亢龍而以有悔戒占者

用九見羣龍无首吉

六爻皆老陽而用九則陽變而為陰是剛而能柔善用其剛而不過者吉之道也故其象為羣龍无首言陽性本剛今卻變而柔如龍之不見其首也人能如是吉可知矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此彖之翼古本別為上下兩篇鄭王既取而附于經始加曰字晁呂復古本始加傳字故本義云彖即文王所係之辭傳者孔子所以釋經之辭也今

經雖從鄭王本尚不沒此二語亦前輩慎重之意也

夫子釋文王卦下之彖曰伏羲以乾卦象天文王係之以元亨利貞自今觀之大矣哉乾之元乎天道之運惟是一氣而一氣之始動即為元萬物皆取此一元之氣以為生生之始氣机既動之後即漸長而為亨成遂而為利結實而為貞不過此一元之氣流行貫通而無間則乾之元乃統備乎天德而無遺者也乾元何其大乎

雲行雨施品物流形

乾之亨何如乎、方物之資始也、僅有其氣而无其形、及至雲行而雨施、品物得其滋潤、莫不暢然各流其形、而生生不已、出之不窮矣、是所謂乾之亨也、

大明終始六位時成時乘六龍以御天

夫元亨之理、不特天道為然也、聖人大明乾道之終始、其非元无以始、非貞无以終、非終无以為始、非始无以成終者、无不洞悉、知易之六位始于初而終于上者、亦惟以時而成、其進退消息各有攸當、至其見于行事、則時乘六龍以御乎天道、或潛或見或躍或飛、應用不窮、變化无迹如此、此即聖人之元亨也、

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

天道之利貞何如、乾之為道、變焉而漸進不已、化焉而為氣、各殊、氣机之推遷自率其常也、而萬物得之各為一性、各為一命、物物得宜而不相害、又各自保合此太和之氣、舉向之各正者飽滿具足、

翕聚不散焉、此乃天道之利貞也、

首出庶物萬國咸寧

若聖人在天子之位、高出庶物、其推行之妙、亦如乾道變化、而萬國之人、各得其所、亦如萬物各正性命保合太和、非聖人之利貞乎、乾之四德在天者如此、在聖人者如此、可見乾德无物而不具也

象曰天行健君子以自強不息

象者、卦之上下兩象、及兩象之六爻、周公所係之辭、此則夫子所作之傳也、夫子說乾之為卦、所以象天、此卦內外皆乾、是象天之運行、无時或息、非至健不能也、君子以之而自強不息、純乎天德之剛、无人欲之累、則在我之健、一如天行之健矣、

潛龍勿用陽在下也

爻辭所謂潛龍勿用、以其陽爻而在下位、故取象於潛龍、見非有為之時、示占以勿用、告以養晦之道也、

見龍在田德施普也

所謂見龍在田、言大人出潛離隱、其德化所施、已

普徧乎物也、

終日乾乾反復道也

所謂終日乾乾者、反復踐履乎當盡之道、而不敢少肆也、

或躍在淵進无咎也

九四之或躍在淵、是可以進而不遽進、其進必以時矣、故其進為无咎也、

飛龍在天大人造也

飛龍在天、言大人之乘時而起也、

亢龍有悔盈不可久也

亢龍有悔、言物之盈滿、必當有變、不能久于其位也、

用九天德不可為首也

用九以陽而變陰、而辭曰吉者、以陽剛之德、不可為萬物先、故剛而能柔、則吉也、

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此篇朱子舊本為傳之第七、文者釋也、言者舊文也、如云解釋先聖舊文也、蓋孔子申明乾坤二卦象彖之意、以例其餘也、文言曰、乾之四德、有見之天道之生成者、有見之聖人之治化者、又有見之君子之躬行者、今自人之具于性者言之、天地以生物為心、人即得此生物之心以為心、此心得之最先、是之謂元、人有此天地生物之心、而後禮以節之、義以宜之、知以守之、以次而集、則元者豈非眾善之長乎、由此一念之善、而通之使之條暢、是之謂亨、善念暢發而後、則倫常日用之間、莫不有

恩以相維、有文以相接、三千三百、燦然大備、豈非嘉美之所聚乎、由是善之通達、而宜之、使之各得是之謂利、利者即人性裁制之義之能協乎事机適乎人情而和者也、至于善之既成、而返而自安于正理所在、知之甚明、守之甚固、是之謂貞、人有此定見、而後事物到前、方能有所執持、而不至傾仆、則貞者是即應事之主幹也、乾之四德、不即人性而備具乎、

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義

貞固足以幹事人各具是四德而不必能全是四
德惟君子无一念不仁无一事不仁與仁渾合无
間而以仁為體則无一物不在覆冒之下而足以
長人矣君子事无不善善无不全嘉美乎事物之
會凡綱常倫紀以至動靜語默无不盡美於吾性
本然之禮无不合矣天下之物各有定分君子以
物付物使之各得其所則義之裁制截然而不可
犯者皆適得人情之安而无所乖矣天下之事本
有正理君子知之甚明而守之甚固則經權常變

但出吾心之所灼見豫定者以應之而事皆依之
以立矣

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

人同具此四德惟君子以自強不息之心而體仁
嘉會利物貞固以行此四德者非至健何以能之
故曰乾元亨利貞惟乾能元惟乾能亨惟乾能利
能貞正以惟君子之至健為行此四德也
此第一節申象傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易
乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之
憂則違之確乎其不可拔潛龍也

初九爻辭曰潛龍勿用何謂也子曰所謂潛龍蓋
言其有神明不測之德而隱者也夫君子生于濁
之世而不為世所易以變其守雖懷才抱德而不
事表暴以求成乎名不易乎世而遯世易至于悶
也君子獨恬然忘之而无悶不成乎名而不見是
于人更易至于悶也君子亦恬然忘之而无悶苟
其道與時過而可樂也則出而行之當其道與時

忤而可憂也則去而違之用舍无與于己行藏安
于所遇其所操持確乎其不可拔者則真所謂潛
龍也

九二見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中
者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐
德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二爻辭曰見龍在田利見大人何謂也子曰此
爻所言蓋以神明不測之德而不潛未躍位正乎
中者也所謂龍德正中者如何庸言若无事于信

也而亦信焉庸行若无事于謹也而亦謹焉庸言
亦信庸行亦謹若无事于閑邪矣而猶且閑邪以
存其誠恐其蘖于言行者猶有不信不謹也夫如
是是既善于世矣然不敢自以為善于世而或伐
也其所以閑邪存誠者常欲然不自足也此純亦
不已之誠也德至此自普施廣被而物无不化焉
易曰見龍在田利見大人言人君之德已備乎此
也
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以
居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也
是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣
九三爻辭曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂
也子曰所謂君子終日乾乾者謂其進吾性分之
德使之高明修吾職分之業使之成立也其進德
修業者如何忠焉而自盡信焉而以寔主乎中者
无一念之不誠自能漸漸充滿日新不已是即所

以進德也修辭立其誠行顧其言使言不安蘖則
事皆可成終身循之常而不厭是即所以居業也
人之所以不能進德者以其不曾有進德之寔心
耳君子知德之如何為至而其心必欲至之便可
與剖析義理之幾微而德日進矣人之所以不能
修業者以其不曾有修業之寔功耳君子知業之
如何為終而用力以終之則事物當然之義皆與
我相安可以存之而无失而業可居矣德業既盛
是故在上位而不至于驕在下位而不至于憂无

往而不得其宜也君子既乾乾因時而惕則可以
无咎也
九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為
邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也
故无咎
九四爻辭曰或躍在淵无咎何謂也子曰四之不
果于上而又不安于下其无常如此似乎求進而
為邪矣然其寔非為邪也四之不果于進而又不
安于退其无恒如此似乎不安于潛見惕之羣離

之而獨進矣其寔非離羣也君子平日進德修業欲及時行乎天下恐失可為之机耳進以其時又何咎之有

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

九五爻辭曰飛龍在天利見大人何謂也子曰天地間凡物之同聲者必此唱彼和而相應物之同

類者必此往彼來而相求水性潤下故流乎濕而濕者先濡火性炎上故就乎燥而燥者先燃龍興則雲生而雲從乎龍虎嘯則風起而風從乎虎凡物皆然聖人作于上則自有以新天下之耳目聳天下之觀聽而萬物皆快覩之矣所以然者以物之本乎天而生者則自親乎上物之本乎地而生者則自親乎下則各從其陰陽之類也聖人之于民類也其位乎天位安得不利見之乎

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九爻辭曰亢龍有悔何謂也子曰上九居一卦之上至貴者也凡所謂貴者以其有位也彼則亢矣故雖貴而无位亦至高者也凡所謂高者以其有民也彼則亢矣故雖高而无民九五以下諸爻布列其下是賢人在下位也凡樂有賢人在下位者以其為我輔也今則以上九之亢而莫有肯輔之者无位則无以安其身无民則无以承于下无輔則无以自立于上身孤而業廢是以動而有悔

也○此第二節申象傳之意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此第三節再申釋象傳若曰所謂潛龍勿用者言其以龍德而居下位也見龍在田者言雖離于潛尚未得大用于世故止為見龍在田也終日乾乾者進德修業行所當行之事也或躍在淵者未遽有為姑試其可進與否也飛龍在天言以聖人之

德、居上位以出治也、亢龍有悔、以盈滿之極而致
災也、乾元之用九、言君道剛而能柔、則天下自然
而治也、
按文言三四節與象傳同例、俱上句述經文、下
句解其義、則乾元用九句、亦當祇云乾卦之用
九、自陽變陰、是剛而能柔、君道如此、天下可治
矣、于義似順、諸說多以乾元即為君道、用九即
為剛而能柔、即蒙引亦主此說、然于愚心終不
安、故記之以質知者、詳本義及小註元字不特

解、似只宜輕帶過、
潛龍勿用、陽氣潛藏、見龍在田、天下文明、終日乾乾、
與時偕行、或躍在淵、乾道乃革、飛龍在天、乃位乎天
德、亢龍有悔、與時偕極、乾元用九、乃見天則、
此第四節又申釋象傳、若曰潛龍勿用、言陽氣潛
藏于下、正君子養晦之時也、見龍在田、言大人出
潛離隱、天下被其德化而成文明之俗也、終日乾
乾、言時當進修、即能隨乎時而進修不息也、或躍
在淵、言乾道至此、離下而上、變革之時、故詳審而

未敢遽進也、飛龍在天、聖人至此、乃位乎天德之
位、而道始大行也、亢龍有悔、居卦之上、時既極矣、
又以亢處之、是與時偕極、故動而有悔也、乾元之
用九、言聖德之剛而能柔、天道之法則、于此可見、
不特可見聖德君道而已也、
時說乾元用九、以統天之德、而剛而能柔、天則
之妙、不外此而見、取其便于作文、
乾元者、始而亨者也、利貞者、性情也、乾始能以美利
利天下、不言所利、大矣哉、

此第五節以天道明乾義、而以聖人配天道、所以
申釋彖傳也、若曰、夫乾元者固以始乎物也、然不
特始之而已、既始之而即大為發舒、以亨之者也、
至于利貞者、舉前之發舒者復收斂歸藏、生意各
足、寔理渾全、是即乾之性情也、始而亨、固乾始之
所亨也、至于利貞、而性情見、亦乾始之所成就也、
是乾始不特始而亨、又能以嘉美之利、遍利乎天
下、使各得其性、各成其形、而究竟斂于无迹、不自
表暴其所利、乾元豈不誠大矣哉、

大哉乾乎、剛健中正、純粹精也、

由四德觀之、大哉乾乎、豈一言所可盡乎、氣機之為通為復、无所屈橈、蓋剛也、其通復之一往一來、未有止息、蓋健也、其相為交接也、皆循序適均而不偏、一何中也、其自為分段也、則各成一氣而不倚、一何正也、其剛健又極其至、而不離乎陰柔、又何純也、其中正又極其至、而不雜于邪慝、又何粹也、且其所為純粹者、又至微至妙、无聲臭形象之可言、又何精也、乾之為乾如此、豈常人所能測者乎、

六爻發揮、旁通情也、時乘六龍以御天也、雲行雨施天下平也

惟聖人以乾之六爻發揮之、乃所以旁通乎乾之情、使四德之奮、昭然而无餘蘊也、聖人既洞悉天道、故其因時而乘潛見飛躍之六龍、以行此天道也、德澤之被乎人、如雲之行如雨之施、隨處洋溢而天下已无不遂生復性而平矣、聖人之德、不與天為一乎、

君子以成德為行、日可見之行也、潛之為言也、隱而未見、行而未成、是以君子弗用也、

此第六節、又復申釋象傳、若曰、初之潛龍勿用何也、君子以已成之德、為經邦立事之行、斯計日而有可見之成績也、今夫潛之為言也、身方隱而未見、故其行因而未成、有德而无時、則業无由立、是君子但當韜晦以待時而弗用也、

君子學以聚之、問以辨之、寬以居之、仁以行之、易曰、見龍在田、利見大人、君德也、

二之為見龍在田、利見大人何也、君子以天下之理、散于事物之間、或在方策之上、非一端也、則廣搜博覽以聚之、然所聚之理、有精粗本末焉、有是非得失焉、不易明也、則訪師質友以辨之、至于是非得失、精粗本末、既了然于心、則復寬拓其心胸以容受之、使衆理之畜于吾心、淵涵海納、而不知其涯際也、至于事物之來、其所以措置之者、又皆大公而无私、至當而不易、此自修之全功也、有天德、斯有王道、易曰、見龍在田、利見大人、言雖非君

位而人君之德已備也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣
九三之為爻重剛而不中其德易有咎也又上不
在天下不在田其時位又易得咎也惟其陽剛之
資能自警戒故乾乾因其時而惕雖危无咎矣
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故
或之或之者疑之也故无咎
九四之為爻剛而不中資本能疑者也其位又上

不在天未登元后之尊也下不在田身居百僚之
上也中不在人无事進修之力也正進退未定之
會故上不遽上進不遽進而或之或之者正詳審
其可否而疑之也其不肯輕躁如此故无咎
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎
九五爻曰飛龍在天利見大人夫大人者大以道
耳覆載之德莫大于天地大人與天地合其德照

臨之明莫大于日月大人與日月合其明序而不
忒者莫大于四時大人與四時合其序吉凶不爽
者莫大于鬼神大人則與鬼神合其吉凶有天所
未曾顯示而大人創為之先乎天也雖先乎天而
寔合乎天亦自推行將去而天不違有天所已顯
示而大人依而為之遂奉天之時而不失天且弗
違而況于人乎安得不速有望而近不厭也況于
鬼神乎安得不山川效靈卜筮其依也
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其

唯聖人乎
上爻之為亢龍有悔何也亢之為言也知身之宜
進矣而不知其亦宜退而一于進知位之見存矣
而不知其亦易亡而恃其存知物之既得矣而不
知其亦易失而自矜其得所以動而有悔也其唯
聖人乎知進之必有退存之亦易亡能處之以道
而不失其正者其唯聖人乃能之乎夫子于乾卦
象彖之辭重復申明所以明易理之无窮不可執

章乃德之一節。發見于外者。是即所謂小畜也。

初九。復自道。何其咎。吉。

初九体乾得正。前遠于陰。是有剛正不屈之操者。雖與四為正應。其勢可相扳援。而能自守以正。不為所畜。故陽性本上進者也。此爻之上進。則循乎上進之正道者。占者如是。無辱身之咎。而得正。已之吉矣。

蒙引云。不為陰所制。就是无咎。就是吉。蓋自其不辱身言。則為无咎。自其進身合理。又曰吉。不必如正已正人之說也。

象曰。復自道。其義吉也。

初九當小畜之時。能不為陰畜。而復自道。其進身之義。為得其正而吉也。

九二。牽復。吉。

九二亦欲上進。而漸近于陰。若為所畜矣。然以其剛中之德。與初九之剛正者合。故能與之連彙上進。同德而升。陰不能制。何吉如之。

象曰。牽復在中。亦不自失也。

夫子以地道釋卦辭曰。至極而无以加者。坤之元乎。方資始之時。僅有其氣。及坤元發育。則氣聚而為形。坤元者萬物之所資以生其形者也。其所以資生乎萬物者。豈坤之自生乎物哉。乃順承乎天之施。氣至則生耳。坤之元。一乾之元也。此坤元之所以為至也。

坤厚載物。德合无疆。含弘廣大。品物咸亨。

所謂亨者如何。坤之厚。无一物之不載。其載物之厚德。真能上合乾之无疆。何以見其厚德載物方

其化机之將出未出。則停蓄于內。而无所不有。德之所蘊者何厚也。及化机之既發。則日新于外。而无處不被。德之顯設者何厚也。厚德如此。是以品物當其光大之會。无不暢茂條達而咸亨焉。

厚載物。就德說。不就形說。要切亨意言。萬物皆在其長養之內也。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

何以曰利牝馬之貞也。蓋以牝馬屬陰。而又行地。是地之類也。其性之順可知矣。然其行地。能不息

而无疆是順而且健也、坤之德、承天之施而生育不違、何柔順也、而所以為柔順者、又能克底有成而未嘗止息、柔順而利貞也、是以不徒曰利貞、而曰利牝馬之貞也、坤之德如此、誠君子所當體而行之者乎、

先迷失道、後順得常、西南得朋、乃與類行、東北喪朋、乃終有慶

君子攸行者何如、坤之占可考也、所謂先迷者、以其居先則失坤之道也、後得者坤在後、則為順、而

得其常也、西南得朋者、西南陰方、以陰從陰、是柔順與柔順者同類相助以行也、東北喪朋者、以強暴者不可共與事、若能反之西南、以就柔順之人、則終有慶也、

安貞之吉、應地无疆

夫坤之為道、先非貞而後為貞、東北非貞而西南為貞、君子心安于貞、而无所勉強、自得常得朋而吉矣、君子攸行如此、是坤道此健順、君子亦此健順、與地之无疆者、不相應而不二乎、

象曰、地勢坤、君子以厚德載物、

夫子釋坤卦之象曰、坤為地、上下皆坤、是地之為勢、高下相因而无窮、乃至順極厚而无不載者、君子體坤之象、知萬民之托乎君、猶萬物之托乎地、其德之積於中、與含弘者同體、其德之裕於外、與光大者同用、仁漸而義摩、禮陶而樂淑、使天下之物、皆有以遂其生、復其性、斯其為應地无疆也乎、

初六、履霜堅冰至、

六陰爻之名、蓍數六為老陰、八為少陰、故謂陰爻

為六、此爻一陰始生于下、其端甚微、而其勢必盛、故其象為方履乎霜、知冰堅之將至、如小人之初進、若不足為患、其後必至滋蔓披猖、流毒无窮、君子當蚤見而預圖之也、

象曰、履霜堅冰、陰始凝也、馴致其道、至堅冰也

夫子釋爻下之辭曰、初六而曰履霜堅冰、以其為陰之始凝也、若不蚤為之備、而因循漸積、其勢則必至於堅冰之盛矣、君子可不制之于其微哉、

夫子解經全吃力在馴致二字、從來小人用事、

　直是漸漸挨来人不及覺、
六二直方大不習无不利、
　六二柔順中正得坤道之純者、柔順中正之主乎
内、則為直廓然大公而无邪曲之私、柔順中正之
見乎外、則為方物来順應而合至當之則、其直也、
无一念之不直、其方也、无一事之不方、又何其大
也、六二之德如是、却又自然而然非有所矯而後
直也非有所制而後方也其直與方非有所擴而
後大也、不待學習而自利于内外之間矣、占者有

　如是之德則其占當如是也、
象曰、六二之動直以方也不習无不利地道光也、
六二有柔順中正之德、當其静時、不可得而見也、
及其一動則存乎内者、見其无私而直、發乎外者
見其當理而方也九德之待乎勉强者、未為盛也、
六二之之直方大不習无不利、則不思不勉從容
中道矣、地道至此不極其盛而大光乎
　地道就人上說言人之全乎地道者、至此為極
盛也。

六三含章可貞、或從王事、无成有終、
　六陰三陽、以陰而含陽、是有經綸濟世之美、而自
韜晦宜固守之以待時者、然居下之上、進用有机、
豈終于含藏者、時或出而從王之事、始雖不敢專
成而後必能終君之事、凡君所倡之于先者、皆代
終之于後也、爻有此象、故戒占者、有此德則如此
占也、
象曰、含章可貞以時發也、或從王事、知光大也
　爻所謂含章可貞、非終隱其能也、乃待時而後發

　耳、或從王事而无成有終者、以其知之光大、知分
之不可以越、知職之不可不盡也、
六四括囊无咎无譽、
　六四重陰不中、重陰是人之能收斂者、不中則又
當閉藏之時、故其象占為括囊言謹密韜晦、如結
囊之口然、如此則不敢任天下之事者、亦不敢天
下之事、何咎之有、不能成天下之功者、亦不能享
天下之名、何譽之有、
　括囊者本心只圖无咎而已、无譽非所計也、故

象傳只說无咎

象曰括囊无咎慎不害也

六四云括囊无咎者以其能慎故不害也慎于為則无敗事慎于出則不辱身也

六五黃裳元吉

六五以陰居尊位陰性順而五得中其中順之德充諸內而見于外凡一言一動發政臨民之際无往而非中順无煩无僻不驕不亢所謂居尊而能下人者也如此則治化大行民心愛戴故其象為

黃裳其占當得大善而吉也堯之允恭克讓舜之溫恭允塞文王之徽柔懿恭正所謂黃裳元吉者也

象曰黃裳元吉文在中也

六五之黃裳元吉一言一動出政臨下之際无非中順之所發越其文可謂盛矣然豈得之自外哉此文也乃在中者也本之于中而暢之于外者也

上六龍戰于野其血玄黃

陽統夫陰陰承夫陽此定分也上六則陰盛之極其勢必與陽爭故為龍戰于野之象夫陽既衰而與陰之盛者爭勢固必敗然陰不循其道而與陽爭亦豈陰之利哉故必兩敗俱傷而其血或玄或黃也此正堅冰之禍君子可不謹于履霜之時耶

象曰龍戰于野其道窮也

所以龍戰于野者以陰之道昔之所馴致者至此極盛故敢與陽戰也若蚤制之則无此禍矣

用六利永貞

六陰皆老而用六則陰變而為陽夫陰柔不能固

守今變而陽則剛以濟柔而能永貞矣故占者利于永永守此正道而不貳也

象曰用六永貞以大終也

用六何以能永貞也蓋易之理陽大而陰小在陰之小本不能固守今以陰之小而終為陽之大則其剛健之操足以有守而永貞矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

文言之中明坤卦者曰坤之象辭所謂利牝馬之貞者何如哉夫坤之為道退然无為至柔也柔則

嫌于无力而不剛然乾之施一至即絲翕受而敷
施之生成之机沛乎莫遏何其剛也寂然无事至
静也静則嫌于无別而不方然其生物之德陶鎔
萬類各有常形而不可移易何其方也至柔順也
至柔而動剛則順而健矣至静順也至静而德方
則順而健矣此所謂牝馬之貞也
至柔至静其本體也動剛德方其發用也皆一
時事

後得主而有常

坤以順而健為貞是以君子之安貞應地者後得
而不敢先物主于利而不肯斷制非特一時為然
而以為一定不易之常道也
時說多就坤說從蒙引主君子說

含萬物而化光

自坤之亨言之坤自資生而後萬物生意皆包含
于內充積者甚裕也及其發達于外則形形色色
无不暢遂其功化何光顯乎

坤道其順乎承天而時行

吾觀夫坤之為道其天下之至順者乎其所以資
生乎萬物者一惟承乎天之所施而時行之不先
時而有為不後時而不為所以為順也
有分貞利亨元說者本之雲峰胡氏蒙引破其
說今從蒙引

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其
君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由
辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

坤之爻辭曰履霜堅冰至者何也天下事未有不

由漸積而成者自人家道之興衰言之積善之家
不特身受其福也必有餘慶及其子孫積不善之
家不特身受其禍也必有餘殃及其子孫此其常
理也又以變故之大者言之臣弒其君子弒其父
亦非一朝一夕之故蓋其所由來者有漸亦莫不
由積而成也蓋為君父者當其初萌之時而早辯
之則不至有弒逆之禍矣惟其辯之不早至于時
勢既成然後起而裁之則禍立至矣易曰履霜堅
冰至蓋言人當于其漸者而慎之也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義
立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
六二所謂直者即人心本然之正也所謂方者即
人心裁制之義也皆其固有而非外鑠者也君子
當主敬以直其內以不失吾本然之正守義以方
其外使協乎本然之義能直內而不能方外能方
外而不能直內皆孤也敬義並立則內外交養不
偏于一善而德不孤不期大而大矣所謂直方大
不習无不利者則以體用全備无適不宜其于行

事坦然而无所疑惑也
蒙引云直其正也二句似元者善之長以下君
敬以直內二句似君子體仁以下四句時講
多載[illegible]其正也二句為六二之成德君子以下
為進德欠確當
陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也
臣道也地道无成而代有終也
六三之義蓋言陰之為道雖有才美但當含之而
已不宜自炫也以此而從王之事即鞠躬盡瘁亦

弗敢有其成功也所以然者何哉地之道當如是
也妻之道當如是也臣之道當如是也夫地之為
道其于天无有專成而但承天之施以代之有終
耳妻道臣道從可知矣此其所以含章而无成也
天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无
譽蓋言謹也
六四何以言括囊夫世運之盛天地交感而變化
雖草木亦蕃則賢人可知及世運之衰天地閉塞
而不通則賢人必隱君子出處之隨乎時如此易

曰括囊无咎无譽蓋言天地閉塞之時當謹避而
不出也
君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發
于事業美之至也
六五之取象于黃裳者何也君子中德渾然在內
萬事萬理无不貫通而有以盡其大一事一物各
有條理而有以極其微此所以取象於黃也五為
尊位而順德所著乃溫恭接下平易近民而不以
尊貴自居是身正人君之位而居在下之體此所

以取象於裳也夫此中順之德、固有内外之分、然合而言之、惟中德之美、充乎其中、因而暢於四肢、而動容周旋之間、无非温恭之度、發於事業、而經世度務之際、无非和平之化、夫充積不厚、不可言美、發越未盛、亦未可言美之至、今中德充於中、而順德著於外、如此誠美之至極而无以加者也、

陰疑于陽必戰、為其嫌於无陽也、故稱龍焉、猶未離其類也、故稱血焉、夫玄黃者、天地之雜也、天玄而地黃、

上六之義何也、陽大而陰小、陽尊而陰卑、何敢與陽敵、上六陰盛之極、其氣勢近似乎陽、在陰必不肯安其分、在陽亦有所難堪、勢必至於戰時勢至此、疑於无陽矣、故爻詞稱龍焉、以為陽雖微、陽之名分、固自在也、又以陰雖盛、猶未離乎陰之類也故稱血焉、以明其為陰也、陽與陰之名既正、使天下曉然知大義之所在、所以扶陽而抑陰也、其曰玄黃何也、夫玄黃者、陰陽之相雜糅也、天之色、本玄、而地之色本黃、今兼舉之、所以明其俱傷也、惟不辨之於早、故至此、君子可不思謹其微哉

時說謂天玄而地黃、以為明陰陽之定分、終不可得而淆、只取便於取文、其實非本旨、讀者酌從之、

䷂ 震下坎上

屯、元亨、利貞、勿用有攸往、利建侯、

屯之為卦、内震外坎、乾坤之後、一索而得震、震為乾坤始交、坎以一陽陷於二陰之間、故為險陷、此卦以震遇坎、是乾坤始交、而遇險陷、物之始生而

未通、其在世運、正草昧之初、天下未定、名分未明之時、故其卦為屯、屯者鬱而未通之謂也、震以一陽在二陰之下、其德為動、震動在下、而坎險在上、是在險中而能動、不為所束縛者、人有此興衰撥亂、摧陷廓清之才、自足以弘濟時艱、何屯之不可濟、故其占為元亨、然方在險中、必須從容觀變、未可見小欲速、而輕有所為、故利於守正而勿遽有所往也、夫屯難之世、固宜立君以統治、卦之初九陽居陰下、而為成卦之主、其德又足以得人、而為

可君之人故利於衆建諸侯使各有統治以濟此屯也

彖曰屯剛柔始交而難生

此是以卦之二體釋卦名義孔子說屯之為卦内卦震以一陽在二陰之下是剛柔始交外卦坎以一陽陷二陰之間是為難生天地之氣初交而尚有險陷是萬物初生而未能申如天地初闢而世難方殷者故名曰屯

動乎險中大亨貞

卦辭何以曰元亨利貞夫震之德為動坎之德為險以震遇坎是以奮發有為之才而當艱難禍變之會能動乎險中而不為所困者才足有為故可以濟屯而大亨然方在險中未可輕有所為故尤利在守正也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

卦辭又曰利建侯何也震之象雷坎之象雨雷雨交作充滿兩間其象如天運難亂晦冥天下未定名分未明之時正宜立君以統治而又當常存戒懼以圖治而撥亂未可遽以為已安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷交作而未成雨是世運屯難之象故其卦為屯君子當此之時於以經之而治其大綱綸之而理其條目使未定者由此而定未明者由此而明屯可濟矣

經綸皆治絲之事經者總引其緒如九事先正其大綱也綸者隨其條理而合之如九事理其節目使彼此相宜也皆借用字

初九盤桓利居貞利建侯

初九爻當屯之初世難方殷未可遽進之時也以陽在下陽雖有可進之資而在下則无上進之勢又居動體本有欲進之志而上應陰柔險陷之爻却无同德之助故其志雖欲進以濟屯却不得進而有遲回却顧之象然以陽居陽居得其正故其占又利安處于正守道待時而不安進也初九本成卦之主以陽下陰而為民所歸君之象也故占者能如是則利建以為侯也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

象曰人多以難進而躁動失正初九雖磐桓難進然其志則在于行正有救人之心而未常无守身之節故曰利居貞也其曰利建侯者以其有超羣出類之才德是貴也卻能下乎賤其所念慮所作為皆安人利物之圖舍己便人之事如此則大得乎民心而君侯之位不能舍之而他往也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六二陰柔中正與五為正應其君臣之分已定以其逼近于初為其所難而屯如邅不能遽合于五而邅如其所乘之馬東西布列而不得前夫此初爻之逼六二寔匪為寇而欲害之也欲為婚媾以庠我耳此人情所易暱而喪其守者六二乃能守正不許如女子之貞而不字于人直至十年之久數窮理極安求者去正應者合乃字之也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二之邅迴難進者以其乘初九之剛為其所難也十年乃字者二五相應本理之常向也為初所難而失其常今也數窮理極正應者合而復其常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三陰柔居下不中不正內无濟屯之資上无正應外又无共濟之人然其陰柔而不中正必不可進而躁于進非惟不得遂其進而反以取困故為逐鹿而無虞人以為之導惟陷于林中之象君子而知進退之幾不如舍而勿逐可也若往逐而不

舍則必至于羞吝矣

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

爻詞所謂即鹿無虞者以躁進者心貪乎利而惟知從乎禽也君子則能舍之若往而不舍則羞吝而窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四居大臣之位有濟屯之責以其陰柔才弱不能上進以濟屯故有乘馬班如之象初九以陽剛之才守正居下以應于己即吾之婚媾也若能下

求之以自輔、則往足以濟屯、而吉、无不利矣、

象曰、求而往明也

六四知已之不足、而下求初九以自輔、而往、是可謂明也已矣、

九五屯其膏、小貞吉、大貞凶、

九五以陽剛中正而居尊位、是有才有德而且有位、然當屯之時、陷乎險中、則國勢已危、天命已去、雖有六二正應、而陰柔才弱、不能為援、是輔相无人、又初九得民于下、衆皆歸之、是人心已他有所

屬、如此、則九五坎體之德澤、无由而布、為屯其膏之象、占者值此時勢、以處小事、无關成敗之大者、則守正猶可得吉、若處大事、欲大有作為、則雖守正而亦凶矣、其所能者人也、其所不能者天也、亦將若之何哉、

象曰、屯其膏、施未光也、

九五所謂屯其膏者、以時勢已去、其德澤雖欲施而未能光大以及下也、

上六乘馬班如、泣血漣如、

上六居屯之終、本有將濟之机、但陰柔无應、既无其才、又无其輔、人已兩不足恃、其何能濟、但見其進无所之、惟有憂懼而已、

象曰、泣血漣如、何可長也、

言當屯極而不能濟、則必至喪亡也、

程傳云、卦者事也、爻者事之時也、分三而又兩之、足以包括衆理、引而伸之、觸類而長之、天下之能事畢矣、按程子蓋此言于屯卦之末、教人以學易之法、如屯是一事、六爻則各言其所以

處是屯者、然據各爻所取是一義、自他爻彼此相取又一義、有難以執一者、如屯初爻、是成卦之主、固處屯之最善者、自二爻視之、則為強鄰相逼、自五爻視之、則為新造之主、于義殊有未善、自四爻視之、則又為賢人之在下而可相輔者、他卦亦然、所謂不可為典要也、

䷃ 坎下艮上

蒙亨、匪我求童蒙、童蒙求我、初筮告、再三瀆、瀆則不告、利貞、

蒙者、物生之初、蒙昧未明也、其卦坎下艮上、艮以一陽止于二陰之上、其象為山、其德為止、今以坎遇艮、是山下有險、蒙之地也、內險而外止、蒙之意也、故其卦為蒙、文王繫之辭曰、人之蒙者、有亨道焉、愚可明、柔可強、不終於蒙也、蒙之所以得亨者何也、九二以剛居中、善於發蒙者也、其教人也、匪我往求童蒙、乃童蒙求我而後應之、是謂不枉教而蒙知所尊、人必竭其精一、如初筮之誠、而後告之、若其心不誠、而至再至三、是瀆也、瀆則不告矣、是謂不輕教、而人知所勉、善教如此、蒙所由以亨也、然其所以教之者、又利於以正、啟之以當知當行之理、而異端曲學、不得入焉、此尤教者所當謹也、

象曰、蒙、山下有險、險而止、蒙、

蒙之為卦、自其象言之、山下有險、以峻絕之處、而下有坎陷、人將手足莫措、是蒙昧之地也、自其德言之、內險而外止、存乎內者、隉杌而不安、見乎外者、又窒礙而不利、是蒙昧之意也、故其卦為蒙、

蒙亨、以亨行時中也、匪我求童蒙、童蒙求我、志應也、初筮告、以剛中也、再三瀆、瀆則不告、瀆蒙也、蒙以養正、聖功也

卦辭云蒙亨者、九二以能亨人之道而行、以其昭昭、使人昭昭、既非无本之教、且其教人也、又得時之中、而適當其節焉、何以見之、以象辭下文觀之所謂匪我求童蒙、童蒙求我者、言六五之志、来應乎我、而後施教也、是以亨行于立教之始、而得時中也、所謂初筮告者、以其剛而得中、故教人有節也、再三瀆、瀆則不告、九二之意、以為至再三而亦告之、則非但蒙之瀆我、而我亦瀆蒙、故不告也、是以亨行于施教之日、而得時中也、蒙之所以亨也、象辭所謂利貞者、當其蒙時、而養之以正、則聖人之域、由此而馴致、是即作聖人之功也、養蒙者可不加之意乎、

聖人之所以為聖人者。正而已矣。故養蒙以正。即作聖之功。

象曰、山下出泉、蒙、君子以果行育德、

山下出泉以消消之微壅于沙石未能遄達是之謂蒙君子知蒙之不可不養也果其行焉凢理之體于身者勇往直前不敢以怠心乘之育其德焉理之得于心者優遊厭飫不敢以躁心乘之內外交養如此雖愚必明雖柔必强矣豈終于蒙乎

蒙引云果行育德只承蒙字言不必粘著山泉又云果行育德有內外无先後

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初六以陰居下是人之至愚暗者占者遇此當開

其蔽牖其偏以發其蒙發之之道當何如陰柔而下之質非寛容優裕所能諭也利用刑人以威之使之知懲然又不可一于嚴又必脫其桎梏以寛之觀其自新若一循夫嚴之道以往而不舍則在彼既有所不堪而吾之教亦有所不行矣何吝如之

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法有不正則人情易玩爻所謂利用刑人所以懲肅其坊範規矩使之知畏則吾教易入耳

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰是當發蒙之任者以理言之所治既廣物性不齊不可一概取必固當有所包容也然爻之德剛而不過又能有所包容者故為包蒙之象人无賢愚皆受其益其吉可知又以陽受陰為納婦之象陽得陰助家道有成故其占亦吉又以剛居下位而任上發蒙之事不負所托如為子而任父之事而克荷其家故

為子克家之象占者有其德則如其占矣

象曰子克家剛柔接也

爻所謂子克家者不特二之才足以任也亦以五能任用乎二剛之與柔情義相接故二得以伸其才耳

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

陰柔不中不正錮蔽之甚不可化誨者也占者遇之勿用取女以此女見有金之夫則不自有其身而往從之取之何所利乎

象曰、勿用取女、行不順也、
　文所謂勿用取女者、以此女之行、邪僻而不慎也、
六四、困蒙、吝、
　蒙者全賴明者以發、六四之陰柔、既遠於上二之陽、不得賢明之君子以近之、又應初六之陰、而无正應、无所親之賢者、以為之助、則蒙无自而發、而困于蒙矣、困于蒙、則終於下愚之歸、吝孰甚焉、
象曰、困蒙之吝、獨遠實也、
　陰待陽以發其蒙、今六四困於蒙、而致吝、以其獨

遠於陽、剛之實德、而不知親賢、其終于蒙也宜矣、
六五、童蒙、吉、
　六五柔中居尊、下應九二、蒙之純一而不雜者也、有虛己之誠、而无自用之失、則賢者得以盡其啟沃之力、德性以明、治功以成、而吉矣、
象曰、童蒙之吉、順以巽也、
　童蒙之得吉者、以其有純一不雜之順德、以巽而聽於人之開導也、
上九、擊蒙、不利為寇、利禦寇、

以剛居上、是治蒙過剛者、故為用威擊蒙之象、擊蒙雖非治蒙之善、亦顧所用何如、若用此剛治之法、而責蒙以未能知未能行之事、是反為蒙之害而為寇也、何利之有、惟用威嚴以捍其外誘、而全其真純、雖過嚴密、乃所謂養蒙以正者、何利如之、
象曰、利用禦寇、上下順也、
　以擊蒙之過嚴、而利用禦寇者、上施之則為養蒙之正、下受之則有作聖之功、上下各得其宜、而順故曰利也、

䷄ 坎上乾下
需、有孚、光亨、貞吉、利涉大川、
　此卦以乾之剛、而遇坎之險、夫乾天下之至健、其德行恒易以知、險則沉毅不苟、而能寧耐以待、故卦名為需、文王見此卦九五坎體中實、陽剛中正、而居尊位、又坎水在前、而乾以剛健臨之、故係詞以示占者、誑人於當需之時、固有出於勢之不得不然、而非其心之誠然者、非能需者也、必需而有孚、實心以需、而无欲速之念、是真能以義命自安

者利害計較之私不得擾亂其胸中其心之光明而亨通爲何如然所需之事若又得乎正道則事无不宜而得吉即臨大難亦必得濟而利涉大川矣

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

夫子釋之說卦名曰需須待之義也其所以爲需者坎在上乾在下是有險在其前也凡性之陰柔者多有躁動之失而乾以剛健臨之則能從容靜俟而不冒險以進觀其處險之義自當能濟而不

至於困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

卦詞所謂需有孚光亨貞吉者何取哉以卦之九五位乎天位而德備乎正中也不徒有尊勢而能正且中則无苟且僥倖之事又无欲速期望之私而有孚光亨貞吉者在是矣其言利涉大川者以其既有孚而且貞則沉毅以觀變慎密以謀幾何險之不可出是以往而有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

以字當作而字看

象傳曰雲上於天无所復爲惟待陰陽之和而自雨需之象也故爲需君子體此象遇事之當需者亦更无所作爲惟飲食宴樂以俟其自至而已

飲食宴樂只形容居易俟命之意非真教人宴樂也

初九需于郊利用恒无咎

初九未近乎險世變雖殷而身在事外有需于郊

之象然恐其不能固守而中變也九之陽剛又有能恒其所之象故戒占者利用始終一致恒久而不變則不降不辱身名俱全何咎之有

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

又所謂需于郊言其超然事外不冒險難而行也利用恒无咎者言其安靜自守若將終身不失其處需之常道故得无咎也

九二需于沙小有言終吉

九二漸近於坎是需於沙之象雖禍未有及身而

不免小有言語之傷、然九二剛中者也、剛則有沉毅之操、中則有善處之術、終必出乎險而得吉矣、

終吉以本爻之德言、占在言外、

象曰、需于沙、衍在中也、雖小有言、以吉終也、

九二需于沙、漸近乎險矣、然有剛中之德、能以寬而居中、不急進也、故雖小有言、而究竟得吉也

衍字貼剛字、中字、即本義剛中能需之中、

九三、需于泥、致寇至、

九三去險愈近、而過剛不中、所處之地、既瀕于險而又以過剛不中趨之、其能免於害乎、故爲需於泥致寇至之象、其視初之无咎、二之終吉遠矣

象曰、需于泥、災在外也、自我致寇、敬慎不敗也、

九三之需于泥、言災害即在外卦、與已甚相近也、其言致寇至者、以九三過剛不中、而不能需寇害之來、寔自我致之、使其能敬慎而不安動、則雖需於泥而亦可以不敗也、豈可謂近險而无善全之術乎

六四、需于血、出自穴、

六四交坎體、已身入乎險矣、有需于血之象、然柔得其正、能需而不安進、故終自險而出、爲出自穴之象、占者若在險地而能如此、則險可出、而身可保矣

象曰、需于血、順以聽也

六四雖需於血、然有柔正之順德、而聽乎機會之自至、故終免乎險而出自穴也、

九五、需於酒食、貞吉、

九五陽剛中正、而需於尊位、凡所當爲之事、已无不克盡、至此惟安以待之、不復更有作爲、有需於酒食之象、即所謂有孚而貞者也、占者若能如是而貞、則无需不獲而吉矣

貞吉爲占者言、

象曰、酒食貞吉、以中正也、

九五爻詞所謂酒食貞吉者、以其居上卦之中、得陽位之正、中則无計較之私、正則无僥倖之舉、需之盡善者也

上六、入於穴、有不速之客三人來、敬之、終吉、

上六陰居險極、无復可需、是已陷于險、為入於穴之象、夫既陷于險、若无可為矣、所幸下應九三、初二、二陽、又三同類、相與需極并進、同欲出險、卒然與之相遭、為有不速之客三人來之象、上六陰柔必能虛己以順之、為敬之之象、如是、則終必得陽之助、可以出險而吉矣、占者若於力无可為之時、猝遇共濟之人、而能順之、必賴其力、以出險矣、

象曰、不速之客來、敬之終吉、雖不當位、未大失也、

上六所以有不速之客、敬之終吉者、以陰居險極、

才與時左、固為不當位、然遇賢而能敬、終賴人以濟、雖不當位于需之道、尚未為大失也、

蒙引云、六爻吉凶、不全係於去險之遠近、只在能需不能需之間耳、

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒、惕中吉、終凶、利見大人、不利涉大川、

此卦乾剛而坎險、自上下言之、則為上剛以凌其下、下險以伺其上、自一人言之、則為內險而外健、自彼己言之、則為此險而彼健、皆致爭辯之道、故其卦為訟、文王以卦之九二、中實而无應、為有孚見窒之象、坎為加憂、卦變自遯而來、剛來居二而得中、有惕而得中之象、上九過剛、有終訟之象、九五中正、有大人之象、以剛乘險、有不利涉川之象、故係之詞曰、訟之為卦、蓋以有孚信之心、而見窒于人、理直而受枉、因不得已而訟、既訟矣、將何道以處之、必心存恐懼、可止則止、而適得其中、則不終于窒而吉矣、若求勝不已、而必欲究竟其訟、則禍將不測、而致凶矣、必往見中正之大人、以辨其

是非、則理可直而利矣、若以求勝之心、而冒險以進、則必致敗而不利矣、如此則吉、如彼則凶、如此則利、如彼則不利、占者有窒而求伸、可不審所處哉、

彖曰、訟上剛下險、險而健訟、

卦之所以為訟者、以其以坎遇乾、是上剛而下險、內險而外健、此險而彼健、上以剛制下、則下有所難堪、下以險伺上、則上為其所劣、內險既有深賊之術、外健又有悍鷙之才、此險則能挾彼之短以

爲詞彼健又有敵我之勢而不屈此皆致訟之道
故爲訟
訟有孚窒惕中吉剛来而得中也終凶訟不可成也
利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
彖所謂訟有孚窒惕中吉者以卦變自遯剛来居
二而得下卦之中也剛而得中是善用其剛而无
恃壯之過故其訟能惕而得中也所謂終凶者以
訟之一事揚人之惡增俗之偷原非美德以理言
之非君子之所宜成者也所謂利見大人者取九

五中正有大人之象是能聽訟者故言利見之也
不利涉大川者以乾之剛蹇而履坎之險陷是自
入于淵也
剛来而得中是言九自三来居二得下卦之中
就爻位言惕中與本義懼而得中是言訟者可
止而止得理之中就事體言二中字雖相因其
所指則不同不可混
象曰天與水違行訟君子以作事謀始
天上而水下其行相違是爲訟象君子知訟之所
自起由于人情之相違故其作事也謀之于始必
求當乎物理合乎人情而不至于相違則訟端絶
矣
初六不永所事小有言終吉
初六陰柔本非終訟之資居下又无終訟之勢故
爲不終其所訟之象既不終訟其始也雖小有言
語之傷以致訟其終必无訟而得吉矣
象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
初六不永所事夫訟本不可長初六固未爲失也

如此則初雖小有言語之傷以致訟終必辯明而
得吉也
九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得
下之中是能裁度事理者又上應九五陽剛居尊
勢不可敵既知理之不當訟又見勢之不可訟故
其象爲不克訟乃歸而逃避以卑約自處其邑人
僅三百戶能退讓不競如此斯免災患之道矣
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二所以不克訟歸逋竄者、蓋二本非五敵、若不知退避、而自下訟上、則禍患之至、寔自取之矣

六三、食舊德、貞厲、終吉、或從王事、无成、

六三陰柔非能訟者、但享其平日之常分、而不與人爭、可謂能守正者、以其質弱、不免為人所侵、而有危厲、然能含忍不報、終必得吉、雖厲不能為害也、陰柔質弱、則短於有為之才、或出而從王之事、亦必无成功矣、

象曰、食舊德、從上吉也、

六三之惟食舊德而從王事則无成者、以其陰柔不當自主、事必在上者主之于先、而已從之乃得吉也、

九四、不克訟、復即命、渝安貞、吉、

九四剛而不中、有訟之象、章其居柔、故其象為能以理自制、不克訟而復就乎正理、且變其好勝之心而安處於正、真能改過自新者、吉之道也、

復即命以事言、渝安貞以心言、有內外无先後、

參引解初六之終吉、九二之无眚、六三之終吉、與此爻之吉、俱作象說、不作占說、以其為爻德所自具、非以告占者也、

象曰、復即命、渝安貞、不失也、

九四之復即命、渝安貞、初有欲訟之失、後乃能自新如此、則立心行事、皆返于无過而不失、故曰吉也、

九五、訟元吉、

九五陽剛中正以居尊位、聽訟而得其平者也、占者遇此爻、若訟而有理、則必得見如是之人、以伸

其枉、達其情、而得大吉矣、

訟者元吉、非九五元吉、爻與占者、相為賓主、

象曰、訟元吉、以中正也、

訟之所以元吉者、以九五之中正故也、中則聽不偏、正則斷合理、有孚而窒者遇之、自然獲伸、所以元吉也、

上九、或錫之鞶帶、終朝三褫之、

上九以剛居訟極、是健訟而必欲取勝者、故有時倖勝而或錫之鞶帶、然以訟而得、豈能安久、雖售

欺于一時、是非曲直、自當有辨、終朝之間、而已三褫之矣、終訟者、亦何利乎、

彖曰、以訟受服、亦不足敬也、

夫子說不必計其褫與否也、即其以訟而受此服、得不以道、服之不稱甚矣、雖章服在身、亦不足敬也、況又終必褫之乎、

師 坎下坤上

師、貞、丈人、吉、无咎、

此卦下坎上坤、伏至險于大順、藏不測于至靜、有

寓兵于農之象、又九二以一陽居下卦之中、為將之象、上下五陰為衆之象、六五以柔居尊、下應九二而任之、為人君命將出師之象、故其卦為師、文王係之詞曰、人君用師之道、在得正與擇將而已、若不得正、則兵出无名、而事不成、若不擇將、則將不知兵、而棄其衆、故用師者、必名義甚正、寔為伐罪取殘之舉、而又使老成之人、以將之、是真能帥師以正之人、則民悅而從、戰必勝、攻必取、而得吉矣、又何咎之有、用師之道如此、占者可知所遵矣、

大全朱子解吉无咎與无咎吉精確可玩本義解貞丈人不貼出九二來不如其說

彖曰、師衆也、貞正也、能以衆正、可以王矣、

孔子釋之曰、卦辭言師貞者何也、夫師者衆之義也、即伍兩卒旅之屬也、貞者正之義也、言去暴而非為暴也、九二以一陽在下卦之中、上下五陰皆順而從之、是能倡率衆人而動、必以正者、所謂仁義弔伐之師也、將能如此、則任將者天與人歸而可以王矣、

剛中而應、行險而順、以此毒天下、而民從之、吉、又何咎矣、

所謂丈人吉无咎者何也、自卦體言之、九二剛中而應六五、則是威而不暴、勇而有謀之人、且得君甚專、委任甚重、自卦德言之、坎險而坤順、則是行兵凶戰危之險、而能御衆有道、合乎人心、此丈人之所以為丈人也、以此德而行師、雖供億之繁、犯難之危、不无害乎天下、然其害之者、乃所以安之也、而民皆悅而從之矣、如此則人和既得、三軍用

命有不戰而屈人兵者其吉可知而窮兵黷武之咎亦以免矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水寓于地即兵寓于農之象故為師君子體之于平居无事之時善其政教厚其生聚以容保其比閭州黨之民即所以畜聚其伍兩卒旅之衆也蓋民生既厚一旦有事而用之不患于吾衆之不足矣

初六師出以律否臧凶

初六在卦之初為師之始故周公教以出師之常道曰三軍之命係于將大將之權在于律九師之出必以律號令嚴明部伍整肅使坐作步伐之間次舍出入之際皆有常度所謂有制之兵此師之臧者也若不以律而否臧焉不惟不可以致勝且將以卒予敵而凶矣占者可不慎哉

象曰師出以律失律凶也

初爻言師出必當以律苟失律而否臧則必凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德是勇足克敵而不徒恃其勇威足制勝而不純任其威者以是德而在師中則足以成平定之功而无黷武之咎矣二之德固足為國家用又上應于五是為人君所信任而委以閫外之重錫之寵命至再至三威望隆而人心服九二所由以有成功也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二之在師中吉者以其承人君之寵有專征之權故能有成功之吉也王之寵九二至于三錫命

者以其懷念萬邦不忍其危亂故寵任大將使之去其殘暴以安戢之也

六三師或輿尸凶

以陰居陽則才弱而志剛不中不正則犯非其分以此而任行師之責不惟不足制勝其師或大敗而輿尸矣凶何如乎

象曰師或輿尸大无功也

師而輿尸无功之大者也

六四師左次无咎

六四陰柔不中、其才不足克敵、與六三類也、然居陰得正、明義理而識時勢、與六三殊矣、故為知其不勝、而左次以避之象、雖无戰勝之功、然能全師以退、可謂无咎矣、

象曰、左次无咎、未失常也、

左次而曰无咎者、知難而退、本行師之常道、左次但不能克敵耳、未為失師之常也、

六五田有禽、利執言、无咎、長子帥師、弟子輿尸、貞凶、

六五用師之主、柔順而中、不為兵端者也、或有敵

加于己、為生民之害、乃不得已而應之、為田中有禽侵暴之象、利于搏執而取之、豈自彼生端、不在我、何咎之有、然任將尤貴得人、惟九二剛中、有才有德、所謂長子也、使之帥師可也、若復使弟子如三四者以參之、則長子之委任不專、動有所制、不免于輿尸、雖有執言之正、而亦凶矣、占者可不知戒哉、

長子卽丈人、自衆尊之、曰丈人、自六五視之、則曰長子、

象曰、長子帥師、以中行也、弟子輿尸、使不當也、

所以必用長子帥師者、以其有剛中之德而行也、使之帥師、使得其當矣、若夫弟子之輿尸、則是使之不當也、輿尸之凶、非盡弟子之過、而使之者之過矣、

上六、大君有命、開國承家、小人勿用、

上六師之終、順之極、武功告成、天下已定、論功行賞之時也、大君于是有賞功之命、功之大者、則命之開國、而為諸侯、功之小者、則命之承家、而為卿

大夫、然師旅之興、所用之人不一、此封建之賞、惟君子可以當之、若夫小人、雖有功、但當優以金帛、厚之祿秩、不可用此占而使之開國承家也、

朱子語錄云、看來開國承家一句、是公共的、未分別君子小人、在小人勿用、則是勿更用他與之謀議經畫耳、又云勢不[illegible]不封他、得如舜封象、則使吏治其國、若是小人、亦自有以處之也、

此說與本義異、

象曰、大君有命、以正功也、小人勿用、必亂邦也、

大君有開國承家之命所以正其功之大小使之各得其分也又言小人勿用者以小人而有國家必驕恣殘暴而亂邦也

☷☵ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

此卦九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之有以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故其卦為比文王係辭說比之為卦以親輔為義筮者得此當為人所親輔而吉然人之比我

比其德也必當再筮以自審果有元善永長貞固之德然後足以為人所比而无咎不特近者悅之而已其未比而不得所安者亦將聞吾之德而來歸之彼後至者則此交已固彼來已晚自失所比而得凶矣可見人能盡比天下之道而後為人所比也

彖曰比吉也比輔也下順從也

孔子釋之曰卦名為比者謂相親輔之義也于卦何所取盖以九五居尊而五陰從之是在下者順從乎上故名為比也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

卦詞之言原筮元永貞无咎者何也以九五之剛而得中也剛則不屈于欲中則不倚于偏故能體仁而為元悠久而為永守正而為貞德足為人比如此乃得无咎也不寧方來者以卦體上下五陰皆與九五相應是率土歸心敷天向德之象故曰不寧方來也後夫凶者九五有如是之德而尚有

執迷負固者是自外于德化其來比之道于是而窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水之與地比而无間故其卦為比先王觀此象于是有所以比天下之道焉以為天下至大一人不得而親之也乃建立公侯伯子男之萬國使為諸侯制為巡狩述職朝聘往來之禮以親之則下情可以上達君恩可以下究不有以比天下而无閒乎

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉
初爻是與人相比之始故告人以比之常道云凡人之相比必中心誠信而不欺則于比之道為不失而无咎矣若其誠信之心自一念積之至于念念皆然充寔于中若物之盈缶焉則不特无咎而已且將有意外之他吉也
象曰比之初六有他吉也
比卦之初六有孚而盈缶者故有他吉也
六二比之自內貞吉

六二柔順中正上應九五柔順中正則其德先正也故能比夫正所應者顯比之君則所比者又正如是而自我以比乎人有相得之美无失身之累比之至正而得吉者也占者如是則正而吉矣
象曰比之自內不自失也
比之自內而得正則不自失而吉矣
六三比之匪人
六三陰柔不中正而承乘應皆陰是以暗昧邪僻之資而在耳目之前者舉非正人自然入其流而不自知矣故為比之匪人之象其不言凶凶不假言也
象曰比之匪人不亦傷乎
比而匪其人所喪寔多不亦可傷也乎此言所以深警之也
六四外比之貞吉
六四以柔居柔外比九五夫以柔居柔是柔順得正者也故能比夫正所比者五是顯比之主也則所比者又正明良相遇一德相資比之至正而得

吉者占者如是則正而吉矣
象曰外比于賢以從上也
六四外比于九五之賢蓋以五為人君以臣事君義无可逃故往從之也不特為慕德之誠而且為尊君之義所以為貞而得吉也
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
九五以一陽居尊位有中正之德而為羣陰之所歸是顯明其比天下之道者以公溥之心為蕩平之治未嘗暴其小仁違道干譽以求天下之比已

也、如王用三驅之法、以取禽而失其前去者、即邑人亦不相誡、備而求必得、如是則不屑屑求天下之比、而天下將无一人之不比、吉之道也、占者能如是、則吉可知矣、

本義天子不合圍開一面之網、是言三驅之法如此、不曾正解三驅字、大全徐氏之說不通、按周禮中冬教大閱、虞人萊所田之野為表、百步則一、為三表、又五十步為一表、田之日、鼓人三鼓、車徒皆行、及表乃止、又三鼓、車驟徒趨、及表乃止、又三鼓、車馳徒走、及表乃止、車三發、徒三刺、乃鼓退坐作如初、遂以狩田、既陳、乃設驅逆之車、有司表貉于陳前、鼓人皆三鼓、車徒皆作、遂鼓行、其疾徐疏數之節、經雖无文、當一如前每表一止、故為三驅也、

朱子曰、田獵之禮、置旃以為門、刈草以為長圍、田獵者自門驅而入、禽獸向我而出者皆免、惟被驅而入者皆獲、一以前禽比去者不追、獲者譬來則取之、大意如此、无緣十一一相似

象曰、顯比之吉、位正中也、舍逆取順、失前禽也、邑人不誡、上使中也、

九五顯比之吉、以五得陽之正、而居上卦之中、正則无私、中則不倚、是天德克備、而有純王之心者、故見之政事者、皆公溥蕩平、而為純王之治、是以顯比而吉也、所謂失前禽者、以王者之三驅、舍其逆而來者、取其順而去者、惟聽其去來、是以失前來向己之禽也、邑人不誡者、惟上之人大公无私如此、故羣下化之、亦去其偏私之心、而不逐逐于利、是上之德有以化其偏而使中也、

時講不誡作不待告戒來歸說、仍程說、非本義

上六、比之无首、凶、

上陰柔居上、是无元永貞之德、不足為人所比者、將見衆畔親離、不能久居人上、故為无首之象、而其占則凶也、

象曰、比之无首、无所終也、

比之不足居上而為无首者、始雖居上、其後則无所終也、此不能比人者勢所必至也、終

周易說略卷之二

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽以一陰伏於二陽之下其德為巽為入其象為木為風陰卦也此卦上巽下乾以陰畜陽又六四一陰而畜上下五陽故為小畜又以陰畜陽能畜而不能固為所畜者小之象文王係之辭曰小畜之卦陽雖為陰畜然幸所畜尚小又卦德內健外巽有能為之才卦体剛中志行有可為之勢故其

占當不為陰制猶能安其位行其道而得亨此時陰道未成正如密雲不雨自我西郊此君子所以當得亨也

玩本義然畜未極而施未行一語似以密雲之象屬亨者蒙引亦主之今但據大全朱子語錄就陰道說

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

小畜之所以得名者六得四之位而上下五陽皆與相應是以陰之小而畜陽之大陰柔乘權羣賢受制故曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

陽為陰畜似无亨理而係辭曰亨者何也蓋以自卦之德言之健而且巽健則有不屈之操巽則有善入之道自卦體言之二五以剛德各居一卦之中身當事任志猶可行其德其勢皆有可為乃所以得亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

係辭言密雲不雨者何也言陰之畜者小未至于

極陽氣猶得上進於天也是以密雲雖自我西郊而雨之施尚未得行也卦之詞為陽幸也亦為之危矣

尚往也雖蒙承上句寔兼解二句施未行也只複說不雨而已

象曰風行天上小畜君子以懿文德

此卦乾下巽上是風行乎天之上能畜而不能固故為小畜君子觀此象而則之以為積厚而遠施乃畜之大者若夫美其文德使威儀有度言語有

一端以求也

䷁ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一一者偶也陰之數也三畫皆偶則為坤坤者順也言陰之性順也陰之成形者莫大于地故象其為地此卦上下皆坤則是陰之純順之至者故坤之名不易文王係辭以為坤者天下之至順也至順則能虛心而順應循物而无違其于天下何行而

不得其占當得大通然以順而始者又貴乎以順而終故利在牝馬之貞當固守其貞而不失如牝馬之順而健也君子如有所往任己而先物則迷居後而從陽則得其所主者在于順利而不在于嚮制若往西南之陰方則有同心同德之助而得朋若往東北之陽方則從非其類而喪朋夫後也利也西南也坤道之貞也君子能安乎貞而不遷則事可成朋可得而吉矣

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

九二之孚復以其有在中之德故初不自失而二亦與之不自失也

不自失即吉字義不陷身小人之羣是人生最慶幸事即此象詞愈知上文吉字即不為陰制而非他矣

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進者然剛而不中既无可貞之守迫近于陰又有暱近之勢且非正應但亦陰陽相悅而藉其力以干進將必為其所制而不能自遂如

輿之說輻而不能行焉然以其志剛則又不甚其阻抑而與之爭又為夫妻反目之象不能自守而與之比又不能相安而與之爭則三之進退无據矣

象曰夫妻反目不能正室也

九三之夫妻反目以其不能以道正其室故妻得而乘之也其為陰所畜而至于爭乃九三之所自致耳

六四有孚血去惕出无咎

六四以一陰而畜衆陽、本有傷害憂懼者也、然柔順得正、處中、巽體有孚信以感人、故二陽感其孚而来助之、既得二陽之助、則傷害可免、憂患可銷、而不至有不勝之咎、占者有是德、則當如其占矣、
此爻不作小人看、却以乾作強梗者、易不可為典要如是

象曰、有孚惕出、上合志也、
六四之有孚而能惕出者、以五上二陽、與之合志畜乾、故傷患可免也

九五、有孚攣如、富以其鄰、
巽体三爻、同力畜乾、而九五居中處尊、居中則誠信足以感人心、而人之相信者攣固而不忍離、處尊則富厚足以合羣力、而人之服從者緩急惟其所需、以是畜乾、幾不濟矣、然必得心之同、乃可得力之同、在占者必有孚、乃可以其鄰也、

象曰、有孚攣如、不獨富也、
爻詞言有孚攣如、可見五之合羣力以畜乾者、恃有誠信以為感召之本、不獨恃其富厚之力、足以使人也、

上九、既雨既處、尚德載、婦貞厲、月幾望、君子征凶、
小畜至上九、畜極而成、陰陽和矣、故昔之不雨者、今乃既雨、昔之尚往者、今乃既處、其所以至此者、惟尊尚陰德、至于積滿而然也、夫此陰勝之時、在小人為志得意滿之會、然以理言之、陰而加陽、終非其分、婦人得此、雖事之正者、亦必有危、不可不慎也、然月已將至于望、陰既勝而抗陽矣、為君子者、正宜斂退待時、若復有所行、必至于凶矣、

此爻只就畜極而成說道理、而兩亦其占、既雨句、狀小人之盛也、尚德句、咎君子也、婦貞句、危小人也、月幾二句、曉君子也、本義陰陽和矣、亦只是言陰盛而陽退聽、非慶幸語也、

象曰、既雨既處、德積載也、君子征凶、有所疑也、
小畜之既雨既處、由于尊尚陰德、積而至滿、故然也、可不預防其始乎、君子征凶者、以陰盛抗陽、皆有所行、必有疑礙、可力爭以取困乎、

䷉ 兌下 乾上

履虎尾、不咥人、亨、

兌以一陰見于二陽之上、其德為說、其象為澤、卦之至柔者也、此卦以兌遇乾、是以至柔而履至健者之後、蓋身蹈危机、履非所履者也、故其卦為履、文王係之辭曰、履之為卦、蹈危而進、宜見傷者也、然以卦德言之、和悅以臨剛強之後、自有以消其暴戾之心、而遂其進、猶履虎尾而不咥人之象、占者如是、則處危不傷而亨矣、

叅義云、兌之所履、亦順其正理而已、固非邪媚以免禍、一叚得聖人言外之意、

彖曰、履、柔履剛也、

卦之為履、以兌之至柔、而履乾之至剛、履非所履、故名之曰履、危之也、

說而應乎乾、是以履虎尾不咥人、亨、

卦之危如此、而彖辭乃曰亨者何也、以卦德能說以應乎乾、恭順不失、則剛暴可格、而進不見傷、是以雖履虎尾、亦不咥人而得亨也、

剛中正、履帝位而不疚、光明也、

所以得亨者、又不特此也、卦之九五、以剛中正之德、而履帝位、德與位稱、而心無所疚、將見首出庶物、萬國咸寧、而盛德之輝著于四方矣、何光明如之、非亨之至者乎、

時說多以帝位貼虎尾、如所謂遺大投艱者、蒙引非之為當、

象曰、上天下澤、履、君子以辨上下、定民志、

天在上、澤在下、尊卑有定、而不可易、人之所履當如此、故其卦為履、君子觀履之象、以辨上下之等、

使爵位祿秩、各有定分、而不可以僭踰、所以定衆人之志、使尊卑厚薄、各安其分、而不敢有妄求也、法天澤之象、以制禮如此、何天下之不可治哉、

初九、素履、往无咎、

初九以陽在下位、而當方進之始、是能安其見在卑下之常、而不願乎外者、人能如是而往、又何咎、

此爻時說作不改平日所履、覺未安、故斷從程傳、愚意此爻只據初爻說履道之常、如師比二卦初爻之例、但先儒不曾言及、不敢自信為然、

象曰、素履之往、獨行願也、
人之率其見在之常分而往者、是獨行已之所願、一切外誘皆不足以奪其志也、
九二、履道坦坦、幽人貞吉、
九二剛中在下、無應於上、是有德而不見用於世者、既有剛中之德、自能獨行其道、無入而不自得、故為履道坦坦之象、此所謂幽獨守貞之人也、若占者以幽人而遇此、則得潔身之貞而吉矣、
象曰、幽人貞吉、中不自亂也、

所謂幽人貞吉者、以九二之有中德、不以富貴利達自亂其心也、
不自亂即坦坦之故、人心一為勢利所動、便有許多不安恬處、何得坦坦、
六三、眇能視、跛能履、履虎尾、咥人、凶、武人為於大君、
六三不中不正、柔而志剛、是才德不足、而妄欲有為、如眇不能視也、乃自以為能視、跛不能履也、乃自以為能履、斯人也、出而任事、動與禍隨、是則履虎尾而遭咥人之害者、其凶可知、其躁率自用、又為剛武之夫、為于大君、得志而肆暴之象、又豈能久居人上乎、
象曰、眇能視、不足以有明也、跛能履、不足以與行也、咥人之凶、位不當也、武人為于大君、志剛也
眇者自以為能視、然終不足以有明也、跛者自以為能履、然終不足以有行也、如是而妄欲有為、可乎、其致咥人之凶者、以其位不當、而不中不正、不足以履乾而免害也、其又取象於武人為于大君者、以其柔而志剛、如武人之無德而肆暴人上也、

九四、履虎尾、愬愬終吉、
九四以不中不正、履九五之剛、有履虎尾之象、可謂危矣、然九四以剛處柔、是剛而能柔、故又為愬愬終吉之象、其心常存畏慎、則自處無過、而猜忌可銷、始雖危而終不危、始不得進而終遂其進矣、
象曰、愬愬終吉、志行也、
九四愬愬而終吉、則遂其進而志得行也、
九五、夬履貞厲、
九五剛中正則有能為之資、履帝位則挾可為之

勢、下以兊說應之、又所遇皆將順恐後之人、于是果決、其履事无疑礙、可謂得遂其志矣、夫才常傷于所恃、而危多出於所忽、九五夬決于所履如此、雖得其正、而亦厲、況未必正乎、

象曰、夬履貞厲、位正當也、

九五之夬履貞厲、以此爻之位、有正德而當帝位、恃之太過而然也、

上九、視履考祥、其旋元吉、

上九居履之終、是人所履之事既成也、占者于此

當視其所履而考其休咎之祥、若所履者徹始徹終、盡善盡美、周備而無闕失、則必獲大吉矣、

大全胡氏解其旋元吉甚暢、朱子云、旋是那團旋來、却到那起頭處語更可味、祥字兼休咎言。禍福之朕兆也、

象曰、元吉在上、大有慶也、

若元吉而當履之終、是乃大有慶也、

䷊ 乾下坤上

泰、小往大來、吉亨、

此卦乾下坤上、天地交而二氣通、有通泰之義、故卦名為泰、文王係之辭以為陽大而陰小、今卦體坤往居外、乾來居內、卦變自歸妹來、六往居四、九來居三、皆為小往而大來、是小人在外而退聽、君子在內而用事、占者有陽剛之德、則進無所阻、大行可期、吉而且亨矣、

象曰、泰小往大來吉亨、則是天地交而萬物通也、上下交而其志同也、內陽而外陰、內健而外順、內君子而外小人、君子道長、小人道消也、

孔子釋之若曰、卦名為泰、而詞曰小往大來吉亨者、則是天地之氣交、而萬物無不遂生而得通也、上下之情交、而興道致治之志無不同也、故謂之泰也、以卦體言之、則內陽而外陰、是陽進而陰退也、以卦德言之、則內健而外順、是君子之道也、推之人事、是內君子而任信之專、外小人而斥逐之遠、君子之道、方日長而用事、小人之道、方日消而退聽也、故曰小往大來吉亨也、

此段解內陽外陰二句、本之程傳、及蒙引時說

或以爲造化、或以爲人事、每苦其葛藤、得介大卦体卦德二語爲之一快、然蒙引未免多出何也、

象曰、天地交泰、后以財成天地之道、輔相天地之宜、以左右民、

乾位于上而在下、坤位乎下而在上、是天地之氣交、貞元會合、氣化隆盛、故爲泰、然非天地無以開一代之治運、非聖人無以成一代之治功、元后致泰之道當何如乎、氣化之自然者、天地之道也、然渾淪相續、不能無過、后則爲之治脈明晰。分疆畫野。使之各有限制。而不至於過焉。時勢之當然者、天地之宜也、然滯於形氣、未免有不及、后則爲之順生養之氣以成功。隨土地之產以盡利。使之各得成遂。而無有不及焉。后之爲此者、以天地能生物而不能使之遂其生、其所以財成輔相乎天地者皆以左右吾民也、

時說無參與教、此斷從程傳蒙引、

初九、拔茅茹以其彙征吉、

初九以陽居下、是有剛明之才而在下者也、時既泰、則志在上進、三陽同体、一陽進而衆陽與之俱進、猶拔茅而其茹自以類而起也、占者如是而行、則羣賢同升、而輔泰之功可成、仕進之吉者也、

象曰、拔茅征吉、志在外也、

初九有拔茅之象而爲仕進之吉者、以三陽之志皆在天下國家、而欲大行其道、所以爲拔茅、所以爲征吉也、

九二、包荒用馮河、不遐遺朋亡、得尚于中行、

九二以剛居柔、在下之中、上有六五之應、主乎泰而行中道者也、占者果何如而後能尚之乎、當泰之世、人情安肆、瑕類易生、用猛則見以爲激、用寬則見以爲弛、必也待物以恕、處事以寬、能包含荒穢、矣而又能用馮河之勇、凡人之當去、事之當更者、斷然行之、而不疑焉、舉及側陋、慮及幽隱、能不遐遺矣、又能亡朋比之私、凡人之狃于近褻、事之習爲故常者、脫然絕之而无累焉、是用剛而不偏于剛、用柔而不偏於柔、合乎九二之中行、而治泰

得其道矣
象曰、包荒得尚于中行以光大也、
人之包荒得上于中行者、以其心之光大、明足以
照而察夫中、斷足以容而体夫中也、
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食
有福
九三將過乎中、泰將極而否欲來之時、故周公戒
占者曰、從來運數无有平而不陂者、无有往而不
復者、今三爻將過中、乃世道平而將陂、陰類往而

欲復之會也、不亦甚可慮乎、為今之計、惟有艱難
守正以處之、則得保泰之道、而无咎、審能如是、將
見天命可挽、不必憂其必陂必復之孚、而泰之福
可以常享矣、
象曰、无往不復、天地際也、
爻詞言无往不復、以此爻乃陰陽消長之交際處
也、人可不艱貞以處之哉
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚、
六四已過乎中、泰已極而否將至矣、故三陰翩翩

而下復、不待富厚之力、而自能以其類、不待戒令
而自相信、陰類合交以害正如此、為君子者、不亦
危乎、
象曰、翩翩不富、皆失寔也、不戒以孚、中心願也
三陰翩翩不富而能以鄰者、以其皆居上位而失
陰分之寔也、揆非其分、各有不見容于君子之懼
矣、故不戒以孚合交以害君子、乃其中心之所願
也、
六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊、為泰之主、柔中虛己、以應九二下賢、而
不有其尊、有帝乙歸妹、不有其貴之象、如此則賢
人効用、治安可保、以受福祉、而得元吉矣、
象曰、以祉元吉、中以行願也、
六五之以祉元吉、由其有柔中之德、以行其下賢
之願也、柔中則心无私累、而虛己以聽、故保泰有
人、而以祉元吉也、
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝、
上居泰之終、泰極而否、所謂平者已陂矣、往者已

復矣如掘隍土以爲城城頹則土復于隍者然當此時而欲用師以力爭之不可也但當自反以修吾之政治如人自其私邑告之教命庶可持其危而不墜也然不能保邦于未危制治于未亂雖行皆得其正而亦不免于羞吝矣

象曰城復于隍其命亂也

城復于隍雖天命之自然寔其政令之亂有以致之苟能告命以修人事則時事有可爲也

䷋ 坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

此卦坤在下乾在上天地不交二氣閉塞而不通故爲否否文王係之辭曰泰者人道之常否與泰正相反非人道也其占則不利于君子之正道蓋君子之道于否時非所利也何也以卦體則乾往居外坤來居內卦變則自漸而來九往居四六來居三大往而小來是小人用事之日也故不利于君子之貞也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

卦辭云否之匪人不利君子貞大往小來者蓋卦至於否則是天之氣不交于下地之氣不交於上而萬物之生皆不得暢遂也上之意不孚于下下之情不達於上上下乖離不相維繫雖有邦若无邦也世運至此豈人道乎且其卦体內陰而外陽內柔而外剛在人事則內小人而用事外君子而

退避小人之道日長君子之道日消也此所以爲大往小來所以不利於君子之貞也

若據程傳釋內健外順爲君子之道則內柔外剛作小人之道亦得但諸家无及之者

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天上地下而不交其卦爲否君子當此之時收斂其德韜光晦跡使人不知其有德以辟小人之難而人不得以祿榮之蓋德不能斂則爲人所物色而祿至祿至而禍隨以小人道長決不利于君子

也故君子意在辟難因以歛德而祿无自而加之
矣
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
三陰在下當否之時連類而進其象為拔茅而其
茹以彙而起然初之惡尚未形猶可以反於善故
戒之以能改而從乎正則亦君子之徒也上焉不
為國家之患下焉不失在己之庇吉而得亨矣是
在六之心一轉移間耳
象曰拔茅貞吉志在君也

初六拔茅貞吉是小人變而為君子則必以愛君
為心而不計其身家之私矣
六二包承小人吉大人否亨
六二陰柔而中正小人中之君子也故為能包容
承順乎君子之象小人之吉道也然在大人則不
可因其包承遂為所染而失其所守必安守其否
則身雖困而道則亨矣
蒙引云否者歛德辟難之意
象曰大人否亨不亂羣也

所謂大人否亨者以其雖見包承終能自守而不
入於小人之羣也
六三包羞
六三以陰居陽而不中正小人之志欲傷善者故
為包含羞辱之象不善之事在小人亦知其可恥
也以其包而未發故无凶咎之戒
象曰包羞位不當也
六三之包羞以其所居之位不中不正是所為不
以道者故曰包羞也

所為不以道本程傳包羞是以欲傷善為羞未
以未能為羞也本義未能字為包字作解非為
羞字作解也時說乃以為才弱不能遂其惡為
可羞解經如此不幾為蹻蹠之鼓吹乎
九四有命无咎疇離祉
否至於四過中而將濟之時也是天有轉否為泰
之命矣九四以陽居陰不極其剛又張施合宜而
无咎者如是則足以承天之休命而否可遂泰豈
惟九四之福疇類三陽皆獲其福矣占者來時而

有其德則獲福當如此也

象曰有命无咎志行也

九四有命无咎是天有其時而人能應之可以轉否為泰而志大得行矣疇類之福不言可知

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正以居尊位有能為之德而居得為之位是能休息天下之否以馴至於泰者乃大人之事也若有德位之大人遇此占則吉然禍亂每生於所忽不可以否既休而遂自肆也必常常戒懼曰其亡乎其亡乎則所以制治者无不至防亂者无不周而所復之泰如繫于苞桑之固而不可拔矣

象曰大人之吉位正當也

大人所以有休否之吉者以其爻位德則甚正而位則當尊也德位兼隆故能休否而吉也

上九傾否先否後喜

上九以陽剛居否極否極固當傾而濟之以陽剛之才是能傾天下之否而反之於泰者也占者值此方否之未傾□不免於否及其既傾則亨通之日矣不其有喜乎

象曰否終則傾何可長也

否泰相為循環不至於終則其勢必傾豈有長否之理人亦相其和以成濟否之功可也

䷌ 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

此卦離下乾上離之為卦以一陰麗二陽之間其象為火其德為文明以離遇乾火上同于天性之同也六二得位得中上應九五德之同也卦唯一陰而五陽同與之情之同也故為同人同人者與人同也文王以為同人之道貴於公而且正此卦之乾能不係乎私且文明以健中正而應皆合乎正故係之辭曰同人者能曠遠而无私若于野然則足以致人之親輔來人之信從何舉不遂何往不濟故有亨道雖大川之險亦利於涉矣然利在君子之貞其所同者必合乎君子之正道乃為于野乃得亨而利涉也

江元宿曰、于野就與人同之心言、周而不比也、所同之人、不能无多寡、而同人之心、原不生畛域、又曰、于野中便有君子貞、不貞則不得為於野、必又言君子貞者、特申戒之、恐其為无星之秤、无寸之尺、而漫以同流合汙、藉口為于野之同也、

象曰、同人、柔得位得中而應乎乾、曰同人、

夫子釋曰、卦名同人者、以六二得位之正、居下之中、而上與九五為正應、是柔得中正而應乎乾之

之中正有同心同德之美者也、大同之道、无以加此、故其卦曰同人、

同人于野、亨、利涉大川、乾行也、文明以健、中正而應、君子正也、唯君子為能通天下之志、

所謂同人于野亨利涉大川者、以其有乾健之行也、剛足自勝、能克其有我之私、故能同人于野、足以致亨而利涉也、所謂利君子貞者、蓋以卦德文明以健、卦体中正而應、文明則能明和同之辨、以健則无比黨之私、中正則我以道孚乎人、而未嘗

植黨、而應則人以道應乎我、而不為樹交、是皆君子持身接物之正道也、天下之理、正而已矣、人不同而理同、唯君子能得其正、斯能合天下之志通之而无間矣、如是而後為于野、如是而後可以亨而利涉也、

彖曰、天與火同人、君子以類族辨物、

天在上而火炎上、其性同也、故為同人、君子觀此彖、知天下之人、貴賤賢愚、各有其族、天下之物、文質隆殺、各有其物、不能類之辨之、則雜揉而不得

其同矣、君子即貴賤賢愚之族類而別之、使各得其分、即文質隆殺之物區而辨之、使各當其用、此族與彼族有別、此物與彼物有別、所以極天下之異也、族各安于其族、物各安于其物、寔所以致天下之同也、

初九、同人于門、无咎、

自位言之、則同人之初、以爻言之、則以剛在下、自應爻言之、則上无係應、是方與人交而无所私主者也、有德可親、則親之而已、為同人於門外之象、

同人如此則无偏私之咎矣
象曰出門同人又誰咎也
同人而有私昵之偏咎所由生也今出門而同人于外則公溥而无偏黨矣誰其咎之
六二同人于宗吝
同人貴无私係六二雖中且正然有應於上則有私係矣有私係則情有偏主而不能大同於人故為同人於宗黨之象同人如此亦甚狹隘而可羞吝矣

象曰同人于宗吝道也
同人而僅於宗斯固吝之道也
江元宿曰象舉全体但言二五相應便是該一卦之全便足以見大同爻言一節據此爻看只見與五同而不能與他爻同矣故為于宗之吝此所謂不可以孔子之易為文王周公之易也諸象爻相異處俱以此法解之
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興
九三剛而不中上无正應欲強二而與之同然二本以中正與九五相應者九三欲奪二而懼九五之見攻故伏戎于莽升其高陵將以備五而攘二然義既不正勢又不敵終莫可攻故至于三歲之久終莫之敢興焉九三圖非己有徒勞而无功其象如此
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
九三之伏戎於莽以所敵之剛故為此以備之也三歲不興者以義既不正勢又不敵安得而行也
九四乘其墉弗克攻吉

九四剛不中正亦欲同於六二而為三所隔故乘三以攻二為乘其墉之象幸其以剛居柔故能自反以二自是五之正應己之奪之非義也乃止而弗之攻是能悔過遷善可以免禍患而得吉矣
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
既乘其墉矣而又弗克攻非力之不足也特以為義所不可而弗克耳其所以得吉者以其能困心衡慮而反之於法則也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛二柔、皆以中正相應、同心者也、而為三四所
隔、不得其同、然義理所同物、不得而間之、故其始
離而終合、為先號咷而後笑之象、六二柔弱而易
凌、三四剛強而難制、五之與二、何以遂相遇也、必
用大師以克之、然後間我者去、而正應者合矣、不
然何以能同哉
象曰、同人之先、以中直也、大師相遇言相克也
同人之先號咷而後笑、以五以中正應六二、其理
本直也、義理所同、物莫能間、故始離而終合也、大

師相遇者、言能克去三四之間隔而後相遇也
上九、同人于郊、无悔
上九居外无應、是孤介獨立之士、荒僻自守、物莫
與同者、故為同人於郊之象、既无所同、則雖无同
人之益、亦无同人之累、二之吝、三四五之爭、皆无
之矣、故无悔
象曰、同人於郊、志未得也
君子本以大同為志、今同人於郊、雖可无悔、然於
大同之志、為未得也

此爻甚似萬菴、
☲☰ 乾下離上
大有元亨
此卦離居乾上、火在天上、无所不照、君臨萬國之
象、又六五一陰居尊、得中而五陽應之、天下戴仰
一人之象、故其卦為大有、大有者所有之大也、文
王以為大有者勢也、享其所有者、則在德也、卦德
乾健離明、卦体居尊應天、皆治有之善者、有亨之
道矣、占者能有是德、則九所以處大有者、盡善盡

美、動無不順、而得元亨矣
象曰、大有柔得尊位大中而上下應之、曰大有
卦之大有、以卦体六五之柔、得尊位大中、是有天
子之位、立極之德、既德位兼隆、足以統御天下矣、
而上下五陽、皆與之應、是百官萬民、翕然從化、而
四海之大、皆其所有、故曰大有、
其德剛健而文明、應乎天而時行、是以元亨
卦詞曰元亨者何也、蓋以卦德乾健離明、卦体居
尊應天、是其德之存乎中者剛健足以勝私而文

明足以察理其德之施於外者又應乎天而時行動靜張弛各當其可如此則盡政教之善極推行之利而得元亨矣

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明无不照是為大有君子當大有之時而思有以治之惟遏人之惡使不得行揚人之善使无不達刑賞各當其則以順上天休美之命焉蓋天之正理本有善而无惡今於惡者遏之善者揚之則合乎天理之本然而有之大者可以常享

矣

初九无交害匪咎艱則无咎

當大有之時自有涉害之理然初九以陽居下是有剛正之德而未履乎盛滿上无係應則不汩於私交在事之初則未發於習俗故未涉乎驕侈之害本无咎者也茍以為无咎而以易心處之反有咎矣故必艱以持之兢畏惕損常恐入於驕侈則終无咎矣占者當如戒也

象曰大有初九无交害也

大有而當初九所謂以陽居下上无係應而在事初者德既能守而入世又淺則驕侈之心未生而不涉乎禍害也

九二大車以載有攸往无咎

九二剛中在下得應于上是有才德之人為君所柄任天下大事皆責成于其身為大車以載之象占者有攸往而任天下之事若剛中得應如九二則可以勝任而不至于有咎矣

象曰大車以載積中不敗也

所謂大車以載者以其既爲大車雖重載積於其中自勝任而不至于敗也有剛中之德者出而任天下之事亦如是而已矣

九三公用亨于天子小人弗克

九三居下之上有剛正之德上有六五之君虛中下賢為九三者必感知遇而輸悃誠舉平日所蓄藉獻明主猶公侯之朝獻於天子也占者必有此德乃克當之若小人无剛正之德有何謀猷可以入獻自不克用此占矣

此爻用近說
象曰公用享於天子小人害也
當大有之時必德如九三乃為公侯之賢者可用享于天子苟小人而得近於君必倡為豐亨豫大之說以惑人主適足為害而已此所以弗克也
九四匪其彭无咎
九四以剛近柔中之君有僭偪之嫌矣然以其處柔也故能安為臣之分深自抑損而不極其盛則无僭偪之咎矣

象曰匪其彭无咎明辨晳也
九四之匪其彭无咎者以其明尊卑之分識盈虛之理故不極其盛而得无咎也
六五厥孚交如威如吉
大有之世六五柔順而中以居尊位虛已以應九二之賢是以誠而任人也上下歸之是人以誠歸我也此其孚信之、上下交契而无間矣然君道貴剛太柔則廢又當以威濟之柔順之中必有果斷者存凡遏惡揚善一斷於義而不牽于私則人懷其德者復畏其威而大有之盛可以長保而吉矣象占如此所以備示君道也
象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
六五之厥孚交如固臣民之志與君相信而无間矣其所以能然者由于六五任賢圖治之誠有以發其上下相信之志也又曰威如吉者以君道貴剛若无威則人將忽易而无戒備之心也
上九自天祐之吉无不利
上九當大有之世以剛居上滿而易溢之地也乃

能下從六五是能履信思順而尚乎賢人君之盛德也自克當天心而自天祐助之景福備至而吉推行咸宜而无不利矣
蒙引云六五雖君自上九觀之則六五在下只當得賢者不可泥君位矣履信思順不可謂履六五之信思六五之順只是下從六五使是他履信思順處
下從六五者以上下五陽皆與五應故言上九下從乎五也

象曰大有上吉自天祐也
大有之上九能得吉以其滿而不溢德合乎天而
自天祐之也

䷎艮下坤上

謙亨君子有終
卦名為謙有而不居之義是有德而不以德自居
有功而不以功自居也此卦艮下坤上卦德內止
外順心不肆而行不驕謙之意也卦象山居于地
以至高而下至卑謙之象也故名曰謙文王以為

人而能謙則人皆樂與行无不遂豈不得亨然不
持一時之亨已也君子而既能謙始雖不居其有
終必不沒其有始雖卑而終益尊始雖晦而終益
顯其有終為何如乎

彖

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
孔子釋彖曰夫謙之可亨觀諸天地而可信矣天
雖居上而其氣常下降以濟萬物惟其下濟故氣
虛而萬物以生氣縮而萬物以成其道何光明也
下濟者天之謙也光明則亨矣地道居後代終至
卑順也然惟卑也故能承天時行以上配乎乾其
道則上行也卑者地之謙也上行則亨矣謙之必
亨在天地且然人不從可知乎

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福
謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之
終也
卦詞言君子有終何哉觀夫天道其陰陽之往來
則虧盈而益謙矣觀夫地道其高下之變遷則變
盈而流謙矣觀夫鬼神其禍福之徵應則害盈而

福謙矣至于人道遇滿假者必同惡焉遇卑巽者
必同好焉其惡盈而好謙則又人生大共之情也
謙為人之所尚如此故人而能謙位居其尊則德
以謙而愈光位居其卑則其德以謙而人莫之能
踰其始不自居其有也而後乃加顯加崇焉君子
之有終蓋如此也

象

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
象傳曰地中有山是以卑下而蘊其崇高其卦為
謙君子觀此象知人之處世不可以自高而卑人

也故有持平之心焉九人多見在已者多而自待甚高在人者寡而視之甚卑是以處物多不得其平君子則損抑已之多增益人之寡稱量物之所宜而施於交際者使適得其平焉其体謙之功何如哉

蒙引云謙者裒多益寡稱物平施之謂也或者過於禮遜足為足恭矣非謙之本意也朱子小註問者亦有云是損高就低使教恰好不是一向低去此皆曲暢聖教預防旁出之詞

初六謙謙君子用涉大川吉

初六以柔而處下是以遜順之質而又有下人之心謙而又謙之君子也人能如此不特可以處常也即用以涉大川而亦獲吉矣

象曰謙謙君子卑以自牧也

爻所謂謙謙君子者言其能以卑遜自養其心故不矯不亢而成君子之行也

六二鳴謙貞吉

六二柔順中正謙德之盛者也由是而聲聞大著是為鳴謙然其鳴謙乃積于中而著于外非違道以干譽者是貞也謙道所學自然行无不得而吉矣

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二之鳴謙貞吉以其柔順中正本于中心之自得故不求聞于人而聲聞自著也

九三勞謙君子有終吉

九三以一陽居下之上剛而得正為上下所歸是位高德盛而勳業顯著者謙卦得此是謂勞而能

謙君子而能如是將見功莫與并而位可長保有終而吉矣

象曰勞謙君子萬民服也

勞謙之君子功高天下而不自以為功盛德之至尤人所難誠萬民之所尊服也

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下正能謙者也如是則上安下服而无不利矣然位居勞臣之上又當發撝其謙以示不敢自安之意乃為善也

象曰无不利撝謙不違則也
六四以謙而无不利乃又撝謙似乎過於謙矣不知推賢讓能理所當然未為違乎法則也
六五不富以其鄰利用侵伐无不利
六五以柔居尊處中而能謙則臣民愛戴從之者衆是不自恃其富厚之勢而能以其鄰也設于此而猶有不服者利用侵伐以正之必能使之服從又不特侵伐之利已也且凡有所為无往不利能謙之效如此

象曰利用侵伐征不服也
六五利用侵伐夫征伐豈謙德之主所尚哉蓋以人之不服者非文德所可獲不得不征以服之耳
上六鳴謙利用行師征邑國
上六處謙之終是謙之至極者故以謙著聞而鳴其謙謙而至於有聞人之所樂與者即用以行師亦必利也然質柔而无位故不足以昭聖武服遠人但可征其邑國而已
象曰鳴謙志未得也可用行師征國邑也

上六雖以謙有聞然質柔則才不足无位則力不足其有為之志未為得也故雖利用行師但可以征其邑國而止也

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師
豫者人心和樂之謂此卦九四一陽上下應之是人心和樂以應乎己之象卦德內順外動是以順而動又有可以致人和樂之德也故卦名為豫文王係之詞曰天下事必得人心而後可以有為今

此卦所謂得人心之和者占者即以之建侯行師亦必利矣建侯而人豫則樹屏得人行師而人豫則敵愾有功二者乃人事之大尚利為之餘事可知矣
彖曰豫剛應而志行順以動豫
釋之曰卦名為豫以卦體九四之剛為上下所應而志得行是人心和樂以應乎上也卦德以坤遇震為順以動是衆錯合理而[illegible]无不當足以致人心之和樂者也故其卦為豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

豫之卦德為順以動夫順以動故天地且與之協應而不違而况建侯行師人豈有違之者乎何不利之有乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

試即豫之道而極言之天地以順動化機本乎自然故日月循度而不過四時循序而不忒聖人以順動舉錯當乎人心則刑罰不用而民心自服夫

卦之所遭者時也所托者義也有其時即有其時之義豫之時義在天地者如此在聖人者又如此其時義顧不大哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地而奮所以鼓天地之和氣而發萬物之生意和之至也故為豫先王取雷之聲與和之義制而為樂自昭布其德使其蘊為心得發為事業者皆象之於節奏之間其用是樂也无處不然而其最盛者則用之郊而薦上帝用之廟而配祖考焉既自昭明德又上格神明体豫之事至矣

初六鳴豫凶

初六以陰柔而與九四為應是小人而有強援不勝其豫而以自鳴喪敗立至故其占當得凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六之鳴豫以志意盈滿之極故自鳴其豫斯為致凶之道也

六二介于石不終日貞吉

豫主于樂最易溺人六二中而且正是于人所易溺者獨能以中正自守泊然无欲確然不移介於石者也惟其介如此是以静而能明安而能慮凡事得失成敗之幾可以立判不俟終日而後決矣占者如是則得持身之正而有恵迪之吉

象曰不終日貞吉以中正也

六二之不俟終日而得貞吉者以其有中正之德不以逸欲動其心故其胸中常自光明而敏於見幾也

續修四庫全書

六三盱豫悔遲有悔
六三陰而居陽不中不正之人也而近於當時主事之四故上視于四以取寵利而恣其豫焉所為如此本宜有悔者占者當速改圖可也若稍因循而不改則禍敗及之而悔不能免矣
象曰盱豫有悔位不當也
盱豫有悔以其位之不當无中正之德故為此卑賤之行以取悔也
九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四以一陽而為上下所應是卦之所由以為豫者也衆人皆由我而致豫則我之志可以大行所得孰大于此然任大責重難以獨理必得賢以自輔乃可勝其任若能盡其至誠以求助而无所疑則同心同德之朋合而從之矣共理有人何豫之不可保乎
象曰由豫大有得志大行也
所謂由豫大有得以能使天下和樂則濟世之志大行而无歉也

六五貞疾恒不死
當豫之時六五以柔居尊沉溺於豫者也九四方以陽剛得衆五居其上而力不能制總薄而力孤貞疾之象也然以其得中則善道猶有存者未至於大失人心而至于亡也故為恒不死之象即象而占在其中矣
象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也
六五之貞疾以其柔而乘剛德不足以制下也又言恒不死者以其中德未亡故人心未大失而尚

擁此尊位也
上六冥豫成有渝无咎
上六以陰柔居豫極是安危利菑昏冥於豫之象然以其為動体故又為既成而能變之象占者若因一念之偶覺而改其縱欲之失是真能補過者可无終迷之咎矣
象曰冥豫在上何可長也
冥豫而在上其樂已極災咎將至何可長久而不知變乎

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

此卦內震外兌卦變本自困來或自噬嗑來或自未濟來皆剛來下柔是相隨之象卦德為此動而彼說亦相隨之義是其德足以致人之隨而天下之人皆來隨己也故其卦為隨文王係之詞曰人而為物所隨則合力協謀何事不可立何功不可成故其占為元亨然必其所以致人之隨者出于義理之正則其隨也非淫朋比德乃无失已失人

之咎也若所隨不正雖大亨而不免於咎矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

彖傳曰卦之所以為隨者以卦變言則剛來而下柔是才智之士來相服從以卦德言則此動而彼說九有動作人心樂附皆我能致隨人來隨我之義故其卦名隨

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨固可以大亨而卦詞必兼言利貞无咎者何也葢天下之心本同一理天下之理同出一正正者

通天下之志者也吾之所以致隨者果皆出于至正則遠有望而近不厭盡天下之人皆來隨之矣何咎之有夫天下至大矣惟隨而得貞斯致天下之隨則隨之時義不其大矣哉

隨之時義只一貞字貫隨義之大正貫貞之大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷是雷藏澤中隨時休息故其卦為隨君子休之當日嚮晦之時必入而宴息收斂休養不

擾于私所謂靜存以裕動裝之根无為以立有為之本也

初九官有渝貞吉出門交有功

初九以陽居下為震之主是主乎隨者也故曰官既有所隨則有所偏而變其平日廓然大公之常度矣人不能无所隨即官而有渝亦何害顧其正與不正何如耳誠所隨者正則因不失親而得吉矣然一於偏主則交不廣而无由有功必不係於私而出門以交德无常師善无常主已之所以取

于人者不為限則人之所以資於已者亦无窮何德不可立何業不可成斷乎其有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

主于隨人則有偏而渝亦自无害惟所從者正則得吉也交之不可苟如此也出門交則有功者以其能集衆善而无所遺失也交之不可隘如此也

六二係小子失丈夫

陰必從陽物之理也此爻陰也而在隨其從乎陽必矣然初陽在下自二視之小子之象也五陽在

上且二正應自二視之丈夫之象也據理而言則二當惟五之從非初可得而即者但初近而五遠二陰柔之性不能自守以須正應故係戀初之小子而遺失乎五之丈夫隨非所隨凶咎不言可知

象曰係小子弗兼與也

二係小子何以遂失丈夫也蓋人之所與得正則遠邪從非則失是无兩從之理二既係乎初則必失其正應勢不得以兼與也隨人者可不一于正哉

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三亦以陰隨陽近乎四而遠乎初故為係丈夫失小子之象夫四居大臣之位方得時用事而三隨之則凡有所求其勢可以必得然非正應不免有邪媚之嫌故君子自處不可以求必得而苟於求也必重道義惜名節而自處于正則利矣不然雖得所欲以道義律之不足為得也

象曰係丈夫志舍下也

六三之係丈夫而失小子非獨以勢之弗兼而然

也以志在一於從四而舍乎下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下大臣之與君同德者也以是而隨君則天下之事无不可為故其占當有獲然權位太盛勢凌于五故所為雖正而不免於疑忌而凶君子當此惟內為有孚存諸中者皆忠愛之誠外為在道見諸事者无幾微之失如是其明而識定分察事理也則可以无逼上之嫌上安下從之矣何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
九四雖隨而有獲以勢凌於五其于君臣之義當得凶也有孚在道則凶可免者以其明足以識定分察事理故有保身之功也
九五孚于嘉吉
九五陽剛中正下應六二之柔順中正君臣之間同美相信是孚於嘉也如是則上下交而德業成其吉可知
象曰孚于嘉吉位正中也

爻所謂孚於嘉吉以九五之位乎中正有是中正之德故能信乎六二之中正也不然无其德而勉為信必始信而終疑矣
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
上六居隨之極其相隨之誠固結而不可解如物之相屬既拘係之矣又從而維之爲誠信之極如此王用是以亨于西山當亦无不來格者矣
象曰拘係之上窮也
上六所謂拘係之者以其居卦之終隨之至極而不容二者也

䷑ 巽下艮上
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱者壞極而有事也其卦以艮之剛而居上以巽之柔而居下卦變自賁來自井來自既濟來皆剛上而柔下是上下不交也卦德爲下卑巽而上苟止上下皆不足有為也如此則積弊日深成法大壞故其卦爲蠱文王係之詞曰治亂相循亂每生治當壞極之時便有復治之機其占當得大亨然

非可无所作為而得亨也必乘其將治之機而有所事用涉大川之勇以治之則利矣其治蠱之術當何如於事之過中而將壞者則取先甲三日之辛以更新之使舊弊盡蠲而不至大壞于事之既新者則取後甲三日之丁以丁寧之詳審圖全使之盡善而不至速壞斯盡治蠱之道而元亨可得矣
彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱
卦之所為蠱者以其卦體卦變則皆剛上而柔下

是上下不交无同心共濟之美卦德則下巽而上止下卑巽則逡巡委靡而无敢為之志上茍止則因循怠惰而无必為之志其勢必至於庶事盡隳而不可救矣故名之曰蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱而曰元亨者以蠱本有復治之理若治之而至于元亨則壞无不修廢无不舉即天下亂而復治之象也所謂利涉大川者以當蠱之時必往而有

事於治乃克有濟也至于治之之道必先甲三日後甲三日者固人事之宜盡者也寔則亂之終即為治之始天運之返亂而為治者即此而在則其先甲後甲正時至而事起也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風振動飄拂萬物撓敗壞而有事之象也故為蠱君子之治之則有道矣以蠱之時教化陵夷風俗頹敗必有以振作之使一變其舊染之汙習又以自新乃新民之本昏昏者不能使人昭昭也故必育己之德不使其有人欲之戕害焉本自治以治人則治蠱之能事畢矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初六當蠱壞未深之時能飭治而振起之事尚易濟故有幹父之蠱之象占者能如此是為有子而其考可以无過而免咎矣初雖蠱未深而事易濟然既謂之蠱亦已危矣不可以蠱未深而以易心處之也必知其危而深自兢惕為先甲後甲之圖然後蠱可治而得終吉也

幹者支持撐當使百事依我而能立如木之幹為枝葉之所依以立也

象曰幹父之蠱意承考也

初六之能幹父蠱者以其志在于承當父事置父於无過之地也若无此祗承之意必不能為此振作之事矣

九二幹母之蠱不可貞

五陰居尊而九二以剛中之德上與之應故為子能幹母之蠱之象然以剛承柔而治其壞未免有

拂戾之嫌故又當巽順以處從容以諭使之身正事治而已不可固執陽剛之常道必伸已志而至於矯拂也

象曰幹母之蠱得中道也

九二之能幹母之蠱以其剛而得中故幹得其宜也

按得中道只釋得爻詞上句于不可貞之義未有交涉時說兼該之似誤

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以陽剛之才居下之上于能幹父之蠱者也然過剛不中則任其明作之才而銳于更張不免有拂戾之病其心當有小悔自其巽體得正觀之巽則能制其剛而處之審正則能輔其不中而合乎宜其於治蠱之道未為有大過咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

九三之幹父之蠱雖以過剛不中而有小悔然巽體得正非率意妄為者故能成幹蠱之功不但无大咎寔終得全无咎也

六四裕父之蠱往見吝

六四當蠱之時而以陰居陰才弱不足有為其于前人已敗之緒樂因循憚更變是寬裕以治父之蠱者也夫治蠱者當如救焚拯溺猶恐緩不及事今乃裕以治之則蠱將日深如是而往必見羞吝矣

象曰裕父之蠱往未得也

蠱當用幹而乃裕之則往而无得于治蠱之事矣

六五幹父之蠱用譽

六五柔中居尊而下應九二賴賢人貲勷之力以之起弊更化可以幹父之蠱而用以成令名於无窮矣

象曰幹父用譽承以德也

六五之幹父蠱而用以得譽由九二承之以剛中之德也用賢之效亦大矣

上九不事王侯高尚其志

上九剛陽居上在事之外其象為有賢德而不當事任之人不肯屈節以事王侯但自尊德樂義為

尚其治身之事而已
象曰不事王侯志可則也
上九之不事王侯真能以道自守不累於俗其所存之志可為士君子守身之則也

䷒ 兑下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶
此卦二陽浸長以逼于陰在人事則君子日盛而小人退聽有進而凌逼之義故為臨文王係之詞曰時當剛長既有可為之勢矣其卦德則說而順其卦體則剛中而應又有善處之道占者值此則陰類漸去吾道大行當得大亨然不可以時之方亨而安為也利于守天理之正使合此卦之善而後元亨可得也況陰陽消長時運之常今日陰消陽長固為可喜自此而往數至八月則陰長陽消之時又至矣寧免於凶乎君子不可不防之于未然也
象曰臨剛浸而長
卦名為臨者以前此復之一陽其勢尚微至於二陽則浸浸乎日進而不可禦矣陰自衰微退聽不能並立是有相凌逼之意故名曰臨
說而順剛中而應
卦詞云元亨利貞者蓋以自卦德而言則兑為說而坤為順雖挾剛長之勢而立心和平舉事協理无恃壯用罔之為也自卦體而言則九二剛中而上應六五雖挾剛長之勢而在已者不過剛在人者有共濟无忿已即戎之失也此皆臨陰之善道也
大亨以正天之道也
當剛長之時而又有此善故其占云大亨而又云必以正誠以天之為道本自如此也說而順剛中而應合乎天道斯正矣斯元亨矣
至于八月有凶消不久也
卦詞又云至於八月有凶者以為今之陽長固為可喜然消之期不久即至矣當預為之備不可徒諉之天運也
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以地臨澤自上而臨下也故為臨君子觀此象而知臨下之道爲民性之當復也君子則有以教之漸之以仁摩之以義勞來匡輔有加无已必欲天下之同歸於道其教之之思亹亹而不可極直與兊澤同其深濾民生之當遂也君子則有以容受而保安之近而畿甸遠而海隅統御有道撫綏有方必使天下无一人之不得其所其容保之者浩浩而不可限直與坤地同其廣焉二端交盡臨下之道備矣

初九咸臨貞吉

初二兩爻本卦之所以為臨者也初九以陽剛而值浸長之時凡羣陰之類皆其所凌逼擯斥者也故為咸臨苟自處者一有不正非臨之善者也此爻剛而得正是咸臨而貞者也故占者值此若其所以臨乎陰者皆出于義理之正而非意氣之私則正可勝邪吾道可行而得吉矣

象曰咸臨貞吉志行正也

初九之咸臨貞吉以其志在行正故足以勝邪而得吉也

九二咸臨吉无不利

九二以陽剛當浸長之時則羣陰皆其所臨故為咸臨然剛而得中則舉動合宜而臨之者得其道勢又上進則榰力日盛而臨之者易為功占者如之則正可勝邪而得吉且天下之事惟吾所為而无不利矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

二之咸臨吉无不利以小人所爲未順乎天理之正故咸臨以去之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三陰柔不中正而主兊體居下之上近乎二陽為小人在上位以甘說臨君子之象非道之悅豈足以動君子亦何利哉若能知其非正而憂之改邪媚而順正理則无咎矣

此本大全小註及蒙引近說多主泛言小人之臨人无寔惠而務小喜亦通

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

爻詞言甘臨以其爻位不當无中正之德故以甘說臨乎君子也既知憂之則改不正而為正其咎不至于長也

六四至臨无咎

六四有柔順而正之德下與初九之剛正爲應同德相契内外交孚相臨之篤至者也非私暱亦非狎親得正人相與之道何咎之有

象曰至臨无咎位當也

四之至臨无咎以其位當而柔順得正也苟无是

德則不能與初相臨如是之至矣

六五知臨大君之宜吉

六五以柔中而居尊位下應九二之剛中不自用而任天下之賢以治天下之事善寄其聰明而不蔽于私小是有明哲之德以臨天下者也誠得人君執要之體而為大君之所宜矣將見賢才輔而衆化理教不必自已出謀不必自已施而天下已治何吉如之

象曰大君之宜行中之謂也

爻所謂大君之宜者何哉蓋以不自用而任賢乃人君當然之中道今六五柔而得中必能不自用而任賢而行乎中焉故以為大君之宜也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終以臨二陽自始至終而无他有厚道焉故曰敦臨用厚道以臨剛德其於事則得吉而于理爲无咎也

本程傳與蒙引稍異

象曰敦臨之吉志在内也

敦臨之吉以其在内之二陽而念念與之相順厚以臨人如此吉可知矣

時說泛指臨民亦善但志在内也一語无著落乃以内爲天下國家之内不知何事是天下國家之外穿鑿不辨可知故斷從程傳及蒙引按先儒解經必本象傳今志在内句既指二陽則爻詞敦臨當亦是臨二陽无疑矣蒙引於爻詞則泛言于象傳則指二陽參互如此偶未及定耳

☷☴ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀者德足以示人而為人所仰也此卦九五居上四陰仰之居表正之位者也又內順外巽而九五以中正示天下有表正之德者也故其卦為觀文王係之詞曰觀之為道當如何必致其潔清而視聽言動之間皆慎重而不敢輕用如祭祀時盥以自潔而不薦則其孚信在中而著于外者顒然而可仰矣

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

卦名為觀者九五在上而四陰仰之是一至大之儀表首出乎上則位足以為觀矣卦德內順而外巽是順以宅心而和平積乎中巽以制事而裁酌當乎理德足以為觀矣德位兼隆而九五一爻中而且正是其所為无一不合乎大中至正之道可以觀示乎天下而為之法也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

卦詞云觀盥而不薦有孚顒若言為觀而能以中正示人如此則下之人皆觀之而化皆歸於中正矣

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

自觀之道而極言之觀夫天至神之道其默運者不可測識而氣化順布為慘為舒毫髮不爽此天之所以為觀也聖人之為觀亦以其不顯之德神妙自然者設而為中正之教而萬民自不識不知順帝之則而无不服者矣聖人之為觀不與天道

有同揆乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

象傳曰風行地上由歷周覽遍及庶物无遠不之觀之象也昔者先王法此則巡省方國以觀夫民俗而因民俗以設教使天下同歸于中正之道也

觀民設教如書又用三德及禮國奢示儉之類即其事

初六童觀小人无咎君子吝

九五為四陰所仰四陰之觀於五者以相去之遠

近為所見之明暗初六在下去五最遠況陰柔質下不能自振拔而觀大君道德之盛故為童觀言其所見至近如兒童稚也此其占在閭閻細民則无足咎耳若在君子則甚可羞吝矣

象曰初六童觀小人道也

初六童觀此小人之道耳豈君子所宜乎

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外當聖人在上萬物咸覩之時而伏處一室所見有限道德之全制作之盛未能

遍觀而盡識也此如不出戶廷而外闚以觀所見者幾何惟在女子則為正耳豈丈夫之所宜乎

象曰闚觀女貞亦可醜也

以士君子而闚觀僅為女子之貞亦可醜也

六三觀我生進退

六三居下之上夫在上則可進矣而猶在下之上亦可以退然則何所取衷哉惟觀吾所行之通塞以為進退而已行之而通則已有適用之具便進而任國家之事可也行之而塞是已无其具亦退

而自治可也審進退之幾者不必觀九五也內度其身而可決耳

象曰觀我生進退未失道也

人能觀我生以為進退則可以進而進可以退而退而不失其道也

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五五方以中正觀天下其禮樂政教粲然明備為國之光輝者四皆得而親見之占者遇此利用作賓于王家已仕者則朝覲以述職未

仕者則進身以行義如四之觀光可也

象曰觀國之光尚賓也

四之觀國之光以其志在得君行道而尚慕乎賓禮之盛也

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之正所謂以中正觀天下者君子之象也居此位得此占者當觀己之所行果能如九五之陽剛中正而全乎君子之道則足以觀乎天下而无咎矣

象曰觀我生觀民也

所謂觀我生者不但自觀一身之得失也必觀民德之善否以自省察民無不中而後信已之能中民無不正而後信已之能正也

上九觀其生君子无咎

上九以陽剛居尊位之上是賢人不當事任而道德為天下所仰者亦君子之象也居此位遇此占者必觀其所行果能居仁由義尊德樂道言動可法容止可觀如上九陽剛之君子則可以為人所

矜式而无咎矣

象曰觀其生志未平也

上九之必觀其生者以人方觀其德以為法雖不在位其志亦當常自慎察不可安肆而忘戒懼也

終

周易說略卷之三

䷔ 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也此卦上下兩陽而中虛頤口之象四以一陽間于其中必齧之而後合故名噬嗑文王係詞以為凡事之不得如意者必有物以間之此卦既噬而合矣則其占當得亨通也又卦體卦德卦兩象及卦變有威明得中之美為利用獄之象夫獄之未决猶物之間

而未合令威足以斷明足以照又得其中而明不至過察威不至過暴以之治獄則有以服人之心而是非立判亦如噬物之間者而得合也

是就卦中有此善而斷其然非謂欲去物之間必利于用獄以治之雖先儒有此說覺于象傳不合蒙引所判甚明謂治獄亦有噬嗑之義則可謂噬嗑之得亨全在用獄則斷不可也

象曰頤中有物曰噬嗑

卦名為噬嗑者何哉以卦體上下兩陽而中虛為

頭之象九四一陽間其中為頤中有物之象頤中
有物必噬之而後合故曰噬嗑凡事有強梗為之
間必待治之後合也
噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上
行雖不當位利用獄也
占之得亨者事有間則不通既噬之而合是間者
已去則得亨矣又言利用獄者何哉凡治獄之道
必威明得中乃為可貴今卦體三陽三陰剛柔均
平是剛不至暴柔不至縱也卦德震動而離明是

威足以斷而明足以照也其威明各至非特卦德
為然在兩象為雷電相合而章是威與明相濟而
益顯也其剛柔不偏非特卦體為然在卦變自益
而來柔自四進而居五為得中而上行是剛柔相
調而適宜也卦中有此數端之美雖卦變以柔居
五為不當位既威明得中于治獄之道盡矣故利
獄也
象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法
雷與電合威明相須故為噬嗑先王取其象以明

著其大小輕重之罰使人知罰所由加而不疑于
所坐所以振勑大綱小紀之法使人知法之當守
而不敢輕有所犯也
按先王以立法者言則明罰勑法都立法時事
大全吳氏一時平日二語非是以其誤以法字
當罰字也程傳云法者明事理而為之防者也
蒙引云明罰即所以勑法又云如此者所以振
勑法紀以警有衆故為勑法也細讀可知罰字
法字之別矣

雷電相合有噬象不及噬字義此蒙引說也愚
謂雷電亦所以去陰陽之間而使之合者似可
兼此二字但前輩不曾言及未敢遽入講中
初九屨校滅趾无咎
初上无位為受刑之象而初在卦始罪薄過小未
應得重刑又在卦下人之足趾亦處身之最下故
為屨之以校滅其足趾之象初惡方萌而遽懲之
則惡由是而止矣故其象得无咎
象曰屨校滅趾不行也

所謂屨校滅趾者蓋趾所以行令禁之早而屨以校則初必知懲而不進于惡矣故謂之滅趾也

六二噬膚滅鼻无咎

六二有中正之德以治獄存心不偏聽斷合宜故其得人之情如噬膚之易然以柔乘剛則中順有餘而剛斷不足其所治者又強梗之徒不免于勞心力費辭說而有滅鼻之傷矣在彼既所當治在我又能善治終當使之心服而无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二之噬膚滅鼻者以其乘初九之剛強梗之人難以遽服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三陰柔不中不正既无剛斷之才又不得用刑之道故治人而人不服有噬腊肉而遇毒之象治獄如此豈不小有羞吝乎然時當噬嗑彼寔有罪當治我于義為无咎也

象曰遇毒位不當也

六三之遇毒豈人之難服哉由爻位之不當陰柔而不中不正不足以服人也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

九四以剛居柔寬猛相濟得用刑之道者故雖治所難治如噬乾胏之難蓋亦有以得其情而服其心有得其金矢之象也然治獄亦非易事利于艱難其心常恐一毫之不明正固其守惟恐有一毫之不公則刑當其罪而人以不冤乃得吉矣

得金矢黃金只是治人而人服之象不必作堅直之喻亦不必作納金矢以求聽只是聽訟時

原有鈞金束矢之事故借為人服之象耳王永啟曾有是說今從之

象曰利艱貞吉未光也

四雖艱貞而得吉然去刑措之風遠矣其于治道未為光大也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五柔順而中以居尊位是慈祥而不流于姑息者以此治獄人无不服故為噬乾肉而易盡人願納其黃金之象然刑豈易用者哉必正以自守而

不敢有所私危以自持而不敢有所肆庶幾刑罰
得中而无咎耳
象曰貞厲无咎得當也
所謂貞厲无咎者以用刑者必貞厲以處之然後
所治得當而人始服也
上九何校滅耳凶
上九以陽剛而過極是負固怙終聞言不信者故
至罪大惡極而不可解又在卦上當荷校之位故
其象為何校而滅耳其占則凶也

象曰何校滅耳聰不明也
所以何校滅耳者正以治其聰之不明也若能審
聽人言而改圖之于早則无此凶矣

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往
賁飾也謂人之相接有儀制倫叙之文以為之飾
也卦變自損來自既濟來皆柔來文剛剛上文柔
剛柔交錯者文也卦德內離明而外艮止文明以
止者亦文也故其卦為賁文王係詞以為柔來文
剛是陽得陰來為之助且內文明則能灼見事理
而達于物情皆亨道也故其占當亨剛上文柔是
剛反以柔為主而往為之助矣且艮止于外雖不
失于安動而不足于變通是皆不能大有為故其
占但小利有攸往
柔來文剛剛上文柔據蒙引說如此推之人事
則以剛柔交錯作尊卑往來說以賁之為賁本
在人之相接處見之也多有以剛柔作文質解
者則彖傳當解云文來而文質質上而文文似

不及蔡說為順柔來文剛如詩美諸侯來朝曰
為龍為光是也剛上文柔如春秋書天王狩于
河陽而晉文以霸是也推之父子夫婦各有此
相文之事
彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利
有攸往天文也
彖傳謂賁之為卦以卦變言之自損來則柔自三
來而文二自既濟來柔自上來而文五是皆柔來
而文剛陽為主而陰來助之得相從之正理成倫

敘之嘉會者故卦詞曰亨然自損来者又剛自二上而文三自既濟来者剛自五上而文上又皆分剛上而文柔陰反為主而陽反為之用可藉榮于一時非共遵之儀法故卦詞曰小利有攸往大此剛柔交錯是即在天自然之文也日月之運行星辰之經緯无非一剛一柔之相錯而已

文明以止人文也

以卦德言之内離為文明而外艮為止文明而得所止是即在人之文也上下尊卑内外彼此之間

粲然有文以相接寔確然循分而各盡在人之文不過文明以止而已

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

卦之剛柔交錯即天文人但觀卦之天文而所以察四時之推遷者不外此而得之矣文明以止即人文人但觀卦之人文而所以化成天下之道不外此而得之矣賁道之大何如乎

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火火之光輝照耀乎山故其象為賁夫山下有火明為山所限而不及遠故君子體之于庶政則用吾明以明之凡簿書期會之間无不立辨使各有條理至于刑獄民命死生之所係則務加慎重而不敢輕用其明以折斷焉

明庶政无敢折獄只是說君子有用明處有止而不用處非以此為君子病也俗講多云折獄事之大者非明之遠者不能非是

初九賁其趾舍車而徒

初九剛德明體而處下夫剛德則所守者固内重而見外之輕矣明體則出處之分明有見幾而作之義矣是有以自賁于下者也故為賁其趾之象所謂賁其趾者如何謂舍非道之車而安于徒步也

象曰舍車而徒義弗乘也

初九之舍車而徒以義不當乘故舍而弗乘也君子之取舍決于義而已

人之砥行立節所以自賁也

六二賁其須

六二陰柔不得不附九三之陽剛二中正而三行正則其相附也非為邪且皆无應與彼此黨孤勢宜相附故二附三以動相與以有成猶須之附頤而動故曰賁其須言其相附麗而成矣也

象曰賁其須與上興也

所謂賁其須以二之與上俱興起而有為也

九三賁如濡如永貞吉

九三一陽居二陰之間二陰為之順承是得陰之賁而潤澤其身者也然陰能賁乎陽亦能溺乎陽

為九三者豈可溺于所安哉故必長守其剛正之德而以禮自持則不啟彼不遜之心而賁濡有常乃得吉也戒占者當如是也

象曰永貞之吉終莫之陵也

所謂永貞之吉以三能固守其正則人將承順恐後終莫敢陵侮之也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四與初九陰陽正應本相賁者乃為九三所隔而不得遂則不成其賁而皤如矣四終不忘乎初其相求之心甚切有不容稍緩者所乘之白馬如飛翰之疾焉然三之求四其心非有害于四亦以地近易親而欲與之為婚媾耳但四之求初甚切故終不肯顧也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四之為三所隔而不得與初相賁者以其所當之位與初遠而與三近疑若有可求者故来三之求也三之求四本非為寇而求婚媾四能守正而不與則亦終无他患四何疑而不决于從初乎

自二爻至四爻道之賁在人已應違者也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五有柔中之德為賁之主柔則務為收斂中則不過其則故敦本質尚誠寔為賁于丘園之象此得禮之本賁道之善者然陰性吝嗇故儀文間略為束帛戔戔之象人而如此亦可羞吝然禮奢寧儉有以奢而窮者未有以儉而敗者故終得吉也

象曰六五之吉有喜也

六五之終得吉者以衆方逐末而能務本以為之

倡則公不至于犯禮而私不至于傷財誠有喜也

上九白賁无咎

上九居賁之極是當文盛而敝人心思質之時能還淳返朴舉紛華靡麗之習一洗而空之猶物本有色而返于无色故為白賁夫文勝則質衰本有咎也今能返之于質善于補過矣故无咎

象曰白賁无咎上得志也

厭文返質上之志也今能白賁而得无咎則澆風可挽上之志豈不既得矣乎

五上二爻賁道之在儀文度數者也蒙引云白賁視賁丘園為益還淳而返本矣二爻還要說得不同夫五之賁丘園但務本真尚儉約耳白則盡革浮文以用本質此其不同者也亦以五之時文雖盛而未極上九則文已極而不容不返也

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

此卦五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落故名為剝九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病時固當止也而卦德坤順艮止又有能順時而止之象占者值此惟當儉德辟難不利有所往也

象曰剝剝也柔變剛也

卦名為剝者言陽剝落而將盡也陽之所以剝者柔進于陽變剛者使為柔也勢將使陽盡剝而為純陰之世矣故名為剝也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

息盈虛天行也

卦辭云不利有攸往者以卦體言之五陰盛長于下小人之勢正長也固已不宜往矣以卦德言之坤順艮止為順時而自止之象人又當觀此象而不往也夫君子之一行一止皆尚乎消息盈虛誠以天運如此人不可違也剝之時乃陽消而陰息陰盈而陽虛之時若猶有所往是違乎天運矣何利之有

順而止之一段若云以卦德言之坤順艮止必

順而止之乃為能觀象也文勢更順

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山本高起于地今乃反附于地有摧落之象故為剝夫地也者山之所附以為安者也九為人上者當體此象厚其在下之人以自安其所居之位下不受剝而上以永寧矣

初六剝牀以足蔑貞凶

陰之剝陽自下而上初六在下方剝去一陽是陰惡方形于下有剝牀以足之象禍雖未迫而上進

之勢則不可遏其占為必至于滅去正道而凶惟見幾而作可也

剝者將中傷牀上之人而先剝足及辨其來有漸小人將去秉權之君子其事亦有漸或沮其一事或害在一人久之氣焰漸盛遂大肆排擊以至正道滅息矣

象曰剝牀以足以滅下也

所謂剝牀以足以陰方滅陽于下也其勢必漸進而上矣

六二剝牀以辨蔑貞凶

六二剝陽之勢漸進而上其惡漸熾有剝牀而及其幹之象其占為將來必至滅正而凶君子所當急避也

象曰剝牀以辨未有與也

剝牀而及辨亦云危矣然尚小人未有與時事也至其黨與既成禍不止此矣思避禍者尚可緩哉

六三剝之无咎

六三與上九為正應羣陰方剝陽而己獨應之是

自去其黨而從正人在剝之時為无咎矣

象曰剝之无咎失上下也

六三所以在剝之時為无咎者以其獨應乎上而失上下羣陰之黨也

仁義何常背小人而從君子斯君子矣何咎之有

六四剝牀以膚凶

六四陰長已盛剝陽甚迫為剝牀而及其膚之象君子至此何所逃小人之禍故其占為凶也

象曰剝牀以膚切近災也
所謂剝牀以膚言小人之害已迫寔君子切近之災也
六五貫魚以宮人寵无不利
六五羣陰之長當率其類以受制于陽如貫魚之有序而以宮人承寵者然則國有君子禍敗可挽而小人亦陰受其庇矣何不利之有
此爻本剝陽之首惡聖人開以遷善之門云若能如此則无不利无不利三字正以開誘乎五

也本義占者云云當在言外剝之无咎亦指爻說與此略同
象曰以宮人寵終无尤也
小人而剝君子固其尤也能改而率其類以歸于正則其始雖有尤終得无尤矣聖人蓋深嘉其自新之美也
上九碩果不食君子得輿小人剝廬
諸陽剝盡惟上九一陽在是尚有一君子存也此一君子乃善類人所賴以復興而開治平者則果

寔盡落唯一碩果尚在木末未為人所食剝未盡而能復生之象也若占者果君子也則當為衆陰之所承戴而有得輿之象若小人得之則必盡剝君子乃已君子既盡彼亦自失所庇而不免于禍是自剝其廬也
象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也
所謂君子得輿者君子在上民所尊仰而承載之者也小人害君子而自剝其廬則時事終莫可為矣豈小人之福哉

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往
復陽復生于下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而来復故十有一月其卦為復係詞以為陽既往而復反在人事則正道既絶而復續善類久塞而復通有亨道矣卦德震動坤順有陽動于下而以順上行之象故其占為已之出入可无沮滯之疾而

朋類之来亦獲祉而无咎陽之消始于姤歴七爻而一陽始復天運之自然如此故其占為往来循環之期七日當得来復又剛德方長其占為吾道大行之機凡有所施為皆无不利也

彖曰復亨剛反

彖傳曰復之所以亨前此皆陰長陽消之日陽无可亨之理今陽剛既往而復反是善類復用正道復行故有亨理也

動而以順行是以出入无疾朋来无咎

其出入无疾朋来无咎者以卦德震動坤順陽之初動以順而上行是其施為之際能相時度勢不激不驟順乎義理而行是以在己之出入得以无疾而朋類之来者亦可以連彚而進而无咎矣

反復其道七日来復天行也

所謂反復其道七日来復者蓋以自姤卦一陰初生而陽消經歴七爻陽始来復其自消而息乃天運循環之自然也豈人之所能為哉

利有攸往剛長也

所謂利有攸往者以陽德既復勢必漸長以至継陽衆賢用事吾道大行何所往而不利乎

復其見天地之心乎

夫天地生物之心亘古今而无間者也方其陰盛之日肅殺方行生意閉塞天地之心疑于滅息矣至此一陽来復其所以資始乎萬物者于此復萌而後知化育之機固无時而息也不可以見天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷初動于地中陽始復之時其卦為復先王觀此象以陽之微而當安養也遂立為法制于冬至之日閉關使商旅不得行而為后者亦不省方上下皆安靜以養微陽先王之順天時而賛化育此其一也

初九不遠復无祇悔元吉

初九一陽復生于下復之主也又居事初是人心一念之失未至離道之遠即復于善而不至于有

悔如此則天理日純聖域優入大善而吉之道也
象曰不遠之復以修身也
失不遠而即復所以修吾身也人能知其不善速
改以從善修身之道豈有他哉
六二休復吉
六二柔順中正近初九之賢而能下之資其善以
自輔則力不勞志不苦而學以成德以進休美之
復也何吉如之
象曰休復之吉以下仁也

初之不遠復克己復禮之仁者也二能屈以下之
故休復而吉也
六三頻復厲无咎
六三以陰居陽不中不正制行已不善矣又處動
極躁而无常者也以其居復之時故為頻失頻復
復而不固之象惟其頻失也故其占為將陷于惡
而厲幸其頻失而能復也故其占又為可返于善
而无咎也
象曰頻復之厲義无咎也

頻復雖不免于厲然既能復是過而能改于義為
无咎也
六四中行獨復
六四柔而得正處羣陰之中而獨與初陽為應是
與衆俱行而獨復于善非特立之士其孰能之
象曰中行獨復以從道也
四之中行獨復以其處流俗汙世之中獨能惟道
是從而不係于其類也
六五敦復无悔

六五以中順居尊而當復之時是居尊而好善勉
勉循循而不已者為篤實以復善之象如此則事
无過舉无悔之道也
象曰敦復无悔中以自考也
五之敦復无悔以其處中而體順本有是中德能
敦篤其志以中德自成故可以无悔也
蒙引云初九之不遠復乾道也六五之敦復坤
道也愚謂不遠之復顏子以之敦復曾子以之
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶

至于十年不克征
上六以陰柔居復終陰柔則不能振勵以復于善居復之極則反而不復故為終迷不復之象凶之道也所謂凶者如何必有自外之災自己之眚焉所謂災眚如何假使用行師也終有大敗敗而不已且以其國君凶甚至于十年之久亦不克征唯其怙終不悛故其禍至于如此也
象曰迷復之凶反君道也
迷復之凶以其反乎君道也君道固在乎能復也

䷘ 震下乾上
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
无妄寔理自然之謂此卦變自訟九自二來居初以剛在內心之寔也又為震主動而不妄者也存發皆寔故為无妄文王係之詞曰无妄者正而可亨之道也又二體震動而乾健九五剛中而應六二皆正而可亨者也故其占為大亨誠能動物也又必利于正正乃謂之无妄也苟不然而匪正則妄矣必有眚而多災咎不利有攸往而多沮滯矣

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉
夫子釋彖曰无妄之為卦以卦變言九自二來居初是剛自外來而為主于內道心為主心无不寔也以卦德言為動而健是勇于義而不牽于私也以卦體言則九五之剛健中正而應六二之柔順中正同德相信不接以偽也合而觀之是內外人己之間无一不正也故其占大亨而必以正以天

命之當然本自如此也合乎天命則天祐之故利耳若夫所謂其匪正有眚不利有攸往者蓋以无妄者正而已既云无妄而乃有匪正之往是妄也將何之矣妄則逆乎天命而天命不祐尚得有所行矣哉
象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
象傳曰天下雷行振動發生萬物各正其性命是物而與之以无妄也先王法此以善順天時養育萬物使萬物各遂其生亦因其所性而不為私聖

人與天捴一无妄之理也

初九无妄往吉

初九以剛在内為卦之主是存養皆寔而无妄者也如是而往以應事則誠能動物无適不宜何吉如之

象曰无妄之往得志也

无妄而往則志无不得感應之定理也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六二柔順中正但因時順理而為所當為至于利

當得失之間念付之度外而無所作為于前無所冀望于後有不耕亦不穫不菑亦不畬之象占者能不謀利不計功如此則何人不可處何地不可居何事不可為隨所往而皆利矣

象曰不耕穫未富也

所謂不耕穫者言其因時順理為所當為而未嘗有計利之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三本亦无妄但所處不得其正在人事則為所居非其地所遇非其人所遭非其時有莫之致而得災者故占得此者為有无妄之災其无妄之災如何如或係之牛行人牽之以去而邑人反遭詰捕之災也

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而為邑人之災此所謂无妄也

九四可貞无咎

九四陽剛乾體能自守者也下无應與又宜自守故其占丁（同）守其正而不輕有所為則无妄動之

咎矣

象曰可貞无咎固有之也

可貞无咎以其能固有此理而不失也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五陽剛中正以居尊位有純粹至善之德而待位行道者也下應六二中正又有同心同德之臣也君臣道合内治已修无妄之至也如是而或有无故非意之事但當從容安静不必為之擾勞久當自定矣故其象占為无妄而得疾可勿藥而有

害也
彖曰无妄之藥不可試也
既已无妄乃以意外之疾而欲藥之則反為安矣恐且因藥以致疾其可輕試乎從來國家以輕舉妄動而召禍敗者皆此類也
上九无妄行有眚无攸利
上九本亦无妄者但以處時之極而不知變有不當行而行者故雖无妄而行有眚无攸利矣
象曰无妄之行窮之災也

上九以无妄之行而致災者以其窮極而不知變通也
蒙引以為極而不知變如尾生孝己之行夫所謂變是變其執一非變其无安也无安自是上九好處世豈有宜變无安而為安者乎无安者貞也窮不知變者諒也觀君子貞而不諒則知无安上九窮而致災之解矣

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

此卦以艮畜乾為畜之者大又所畜者乾為所畜之大又內乾剛健外艮篤實輝光是能日新其德既為畜止之大又為蘊畜之大故其卦為大畜文王係之詞曰大畜之道利于以正以畜止而言禁奸制暴必以正法以蘊畜而言積學修德必以正道乃得通利也然卦體有尚賢之象故占又為不食于家而食于朝吾道大行而吉也六五下應于乾為應乎天之象故占又為能濟艱拯變而利涉大川也

程傳利貞以下單指蘊畜之大相承說去今據蒙引兼畜止說分占為三寔本義意也
彖曰大畜剛健篤寔輝光日新其德
孔子釋彖曰卦名為大畜者以內卦為乾是內之存主剛健而不屈于物欲外卦為艮是外之踐履篤寔而不浮華有光輝之不可掩由是內外交養互叢理之得乎已者日進而不已而德為天下之至德矣所畜之大孰過于此故名為大畜也
剛上而尚賢能止健大正也

卦辭云利貞者以卦變言之自需而來九自五而
上是以剛德進而居師保之位也以卦體言之上
九之陽在上而六五居其下而尊尚之是尚賢也
以卦德言之又為止健是畜止強梗之人也夫剛
自下而上苟非大正則德不稱位而人莫之戴尚
賢苟非處于大正能去讒遠色賤貨而一於貴德
者不能健者至難止也苟非大正則自反不直而
人有不服三者皆非大正不能故曰利貞也
不家食吉養賢也

卦詞云不家食吉者以六五尊尚乎賢必能養賢
以誠賢者見用之會故云吉也
利涉大川應乎天也
又云利涉大川者以卦體六五下應乎乾是其所
為能順乎天則得時措之宜斯足以濟艱難拯陷
溺而不困矣
象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其
德
象傳曰以天之至大而在山中為大畜之象君子
觀此象以大其蘊畜多識前古聖賢之言與行而
察言以求其心考跡以觀其用于以畜成其德焉
蓋德雖具于吾心而寔大備於古人之言行古人
之言行即其德之散見者也吾識而得之則萬理
會于一心而一心統乎萬理德之量于是而全斯
其為大畜也已
畜之為義兼畜止畜聚大象單言畜聚六爻單
言畜止
初九有厲利已

乾為艮所畜故六爻以相應為相畜初九陽剛欲
上進者六四居上於位而畜乎已勢不可敵故其
占若犯之而進則有危厲利在已而不進也初九
不可進而未必能自不進占蓋戒辭也
象曰有厲利已不犯災也
爻言有厲利已以已而不進則不犯災也
九二輿脫輹
九二陽剛足以有行者為六五所畜而不可進以
其處中能審乎時勢自止而不進有輿脫輹之象

時止而止者也
象曰輿脫輹中无尤也
九二之爲輿脫輹者惟其處中故能自止而不至
於有尤也
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往
三以陽居健極極則難畜上以陽居畜極極則不
畜故極而通之時也又皆陽爻同類相從同德相
濟故不相畜而俱進于是三逐上而進有良馬逐
之象然爲九三者不可輕于進也利于艱難以審

幾正固以自持真見其可進而後進且日閑習其
用世之具凡所以爲戴爲防者无一不備以是而
往則相時而進進而不窮成器而動動而不括何
不利之有
象曰利有攸往上合志也
九三所以利有攸往者以上九與之合志同欲行
道而濟時故相汲引而不沮抑也
六四童牛之牿元吉
六四畜初者也初居最下陽之微者當其微而早
畜之所謂禁惡于未萌之時猶童牛而即加牿以
制其觝觸之性也如是則我既禁制之勞彼无扞
格之患大善而吉之道也
象曰六四元吉有喜也
制惡而有刑禁力制之勞非爲上者之所快六四
之止惡于初而得元吉用力甚少而成化甚易固
其心之所喜矣
六五豶豕之牙吉
六五畜九二陽已進而止之不若初之易矣然以

柔居中而當尊位柔中則有善處之術居尊則有
可爲之力知天下之惡不可以力制也于是察其
機持其要塞其本原故不假刑法嚴峻而惡自止
若豶豕之牙然夫四剛躁之物其猛利在牙強制
之不能也惟豶去其勢則牙雖存而剛躁自止禁
惡而得其機會如此則天下无不可止之惡吉何
如之
象曰六五之吉有慶也
六五制惡有道遂能止惡而得吉斯誠天下之福

慶也

上九何天之衢亨

上九居畜之極畜極而通豁達无礙前此正畜之時常求通而未得矣至此何其若天之衢任雲氣飛鳥之往来而无所阻蔽也其為亨通何如矣

象曰何天之衢道大行也

爻謂何天之衢何也謂其道之鬱積而不得施者至此乃得大行也

此爻只作畜極而通說既不可說畜止之人亦

不可說受人畜止以自為一義時說作強梗畫化天下順治非不可通然不如傳義之圓滿矣

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口寔

頤口旁也此卦上下二陽内含四陰外實内虛上止下動為頤之象故名為頤頤食物以自養故為養之義文王係之詞曰養之為道必得正則吉蓋人之所養有二一則養德一則養身當觀所以養德者果能寡欲以養心集義以養氣不以異端亂正學不以曲學害大道則得其正矣當自求其所以為口寔以養身者果能窮不為苟得達不為倖獲不以飢渴害其心不以嗜慾汩其性則得其正矣得正如此乃得吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口寔觀其自養也

彖傳曰卦辭云頤貞吉者言人之養必能順天之理循物之則而得其正則吉也云觀頤者言人之養一在養德當觀其所養果在道德仁義而為正

者乎抑在異端曲學而為不正者乎故云觀頤也云自求口寔者言人之養一在養身當觀其自養者果合乎義理而為正者乎抑徇乎私欲而為不正者乎故云自求口寔也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

試即頤而推言之頤之為道不特在人養德養身之間而已也天地之施氣化以養萬物此養也聖人用爵禄以養賢因之施恩澤以養萬民亦此養也頤之時不既大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

象傳曰山下有雷元氣鼓動萬物得養故為頤養之象君子觀此象以自養以為養德者不止在言語也而莫切于言語故慎頤之所出而不敢妄發養身者不必在飲食也而莫切于飲食故節頤之所入而不敢濫進君子于養之道為得其要矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初九陽剛在下本能自守而无所羨慕于外者如靈龜之咽息而不食然居動體而應六四之陰見可欲而動矣是舍爾之靈龜乃觀我而朵頤也既動於欲則必失其所守而敗節喪義无不為矣故凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

所守不終如此可貴者安在乎

六二顛頤拂經於丘頤征凶

六二陰柔不能自養者也若顛倒而求養于初是以在上求在下既拂乎經常之道而不可行矣若向乎上而求頤則又非其正應上之勢力雖足以養人而非其所與必不見聽往必取辱而得凶也

象曰六二征凶行失類也

六二之征凶以卑下之流既无可求之理勢要之家亦非宜求之人初與上皆非其類故无所往而不困也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三陰柔不中正而處動極是以昏昧之質制行邪僻而躁于動者也其所以為頤皆狥利而害義縱欲而滅理拂乎頤之常道矣雖其事屬天理人情之正者亦縱肆之極不免于凶至于十年之久終不可用而无所利也

象曰十年勿用道大悖也

凶而至于十年勿用以其所由之道大悖乎頤之理也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四陰柔不能養人而居上則有養人之責然柔而得正庶幾知所以求塞責者况所應又正乃初九之陽也故賴其養以施于下雖自上求下為顛

倒乎頤而寔吉然其下賢之心又恐其不專也必
如虎之視下眈眈而不他求食逐逐而相繼則于
人為不二于已為不怠乃可以養人而不窮而无
負責之咎矣

象曰顛頤之吉上施光也

顛頤之吉以六四賴賢以養人則賢人之功皆其
功而上之德施光顯于天下矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五居尊位以養人為常者也乃陰柔不能養人

而賴上九以養固拂為君養人之常矣然為君而
才不足賴有賢師傅而順從之以養人是亦其正
道也苟能守此正道而不變則惠不必自己出而
人賴其養斯吉矣若不度己之才而自用以冒險
若涉大川以求濟則斷不可也

拂經全在不能養人上其賴上九之養只帶言
耳不可連賴上九之養亦為拂經講居貞雖從
不能養人説起亦不可并不能養人亦為貞立
言全在抑揚輕重

象曰居貞之吉順以從上也

所謂居貞之吉能巽順以從上九之賢而委之以
養人之任也

上九由頤厲吉利涉大川

上九居大臣之位六五賴其養以養人是物皆由
之以養也任大責重如此必危厲自持不敢暇逸
乃勝任而吉然上九以陽剛而在上位有能濟之
才又有可濟之資于以濟天下之艱危而施養人
之功亦无不利固无負于由頤之任者也

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤厲吉者居由頤之任而知危厲則无人不得
其養而福慶大被于天下矣

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

此卦之體四陽居中而過盛故為大過其在時事
為當有大過乎常之事文王以為時當大過非有
大過人之才不能濟也而卦之上下二陰不勝其
重其象為棟橈才弱者不堪任大事也然卦體為

剛得中卦德為巽而悅是有可行之道故其占為利有攸往而得亨才德過人乃克有濟也

彖曰大過大者過也

夫子釋之曰卦名為大過者陽為大卦體四陽聚於中大者過盛故為大過也

棟橈本末弱也

卦詞云棟橈者以卦之初與卦之上皆陰柔而才弱不足以任天下之重也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

卦詞又云利有攸往亨者何也以卦體言之則剛雖過而二五得中是剛衡雖若有餘而能裁之以中巽必適宜以卦德言之則內巽而外說內巽則其心善入於人情物理而知之深外說則有和悅之氣而不乖乎物以此而任大事則道有可行利於有所往乃亨矣

大過之時大矣哉

由此觀之人當事宜大過之時必得剛中巽說之才而後可濟其為時義不亦大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤本養木乃至滅沒乎木則過甚矣故為大過君子觀大過之象而為大過之行獨立於衆人之中而守其至正雖為流俗之所不與而未常懼至於舉世不合而遯世則亦怡然自得而未常悶也

初六藉用白茅无咎

當大過之時初六陰柔能慎者巽體尤能慎且居巽體之下巽而又巽過於畏慎者也為藉用白茅之象夫物而藉之可謂慎矣必藉之以茅且藉之

以白茅慎之至也率斯術以應天下事尚何咎之有乎

象曰藉用白茅柔在下也

初六之取象於藉用白茅以其陰柔而在下位畏慎之至也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二當陽過之始與初六密比而相與是其剛稍過而得柔者以濟之為楊已枯而復生稊可以復榮老夫而得女妻可成生育之象如此則无過極

之失其占當无不利也

二五爻辭與象各自爲義程傳復援剛中立解不如本義之洒脱矣

象曰老夫女妻過以相與也

所以取象於老夫女妻者言陽過之始而得柔者相與以濟之則過而不過也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中有棟之象九三以剛而居剛剛過之甚者也動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故其象爲棟橈而占則凶也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛之過而致棟橈之凶則人不可以輔助之矣

九四棟隆吉有它吝

九四以陽居陰剛柔得宜過而不過者也以當天下之大任足以負荷而不撓屈如棟之隆起吉之道也乃下應初六之陰而復以柔濟之是有它也則柔之過而至於廢事必致羞吝矣

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆之吉言其勝任而隆起于上不橈敗于下也此及九三象傳弁據象引説時説釋不可有輔言過剛之人不受輔助釋此節作不撓于初六之陰柔弁本之程傳亦自可通

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極已過于剛而失當矣又比上六過極之陰又過于柔矣欲相助以成功必不能濟如枯楊之生華无益于枯老婦之得士夫終不能育也不足有爲如此无償事之咎亦无匡時之譽矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華雖暫榮終不可久无益於枯也老婦而士夫不惟不能育求助而得此人亦甚可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上六處過極之地才弱不足以濟乃不避險難過涉而滅頂其事誠凶矣然于義則无咎也

象曰過涉之凶不可咎也

過涉之凶雖于事无濟仁至而義盡矣豈可咎責之乎

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎之爲卦一陽陷于二陰之中其象爲水其德爲險爲陷此卦上下皆坎故名爲習坎重險之象也文王以卦體中寔有有孚心亨之象故係之詞曰人處重險之中必能有誠信之心以安于義命始終不爲僥倖苟免之圖則中有定主不爲得喪所驚禍福所怵而心常亨通身處險而心亨則能靜觀時變熟察事機遇理有可爲勢有可乘必成出

險之功而可尚矣

彖曰習坎重險也

卦名習坎者險而又險之義也所謂患難交至之衝艱危并集之會人之最難處者也

水流而不盈行險而不失其信

卦辭言有孚者何取也以坎之象爲水其流也每足乎此即通乎彼而未常盈溢其流乎坎中而行險也率其不盈之常萬古一致而未常失其信人之處險中有定主而不妄動者正與相似故云有

孚也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

卦辭云維心亨者以卦之二五以剛在中是有誠寔之德存主于内身雖處險而心自亨也卦辭云行有尚者以處險而心亨則安而能慮可以往而有出險之功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

試即險之道而極言之天之險其高不可升是也

地之險山川丘陵是也王公知險之可以自防也亦設爲城郭溝池之險以保衛民人而守其國焉天地與王公各有其險險之時用不誠大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎爲水水流洊仍而至是爲習坎君子觀此象取其重習之意以之治已則常其德行日新又新而不厭以之治人則習其教事朝厲夕飭而不倦以爲德行必習而後純教事必習而後安也

初六習坎入于坎窞凶

初六陰柔既非濟險之才居重險之下又備難濟之勢其陷必益深矣故其象為當習坎而遂入於坎窞其占為凶也

時說多作由習坎而入於坎窞蒙引不從然於習坎二字殊少著落今玩經文重在入字則習坎直帶說耳

象曰習坎入坎失道凶也

初六之習坎入坎何也蓋濟險之道在有孚而心亨惟剛中者能之今初六陰柔正與相反失其道

矣以是居重險之下安得不凶乎

九二坎有險求小得

九二處重險之中未能自出故在坎為有險之象然剛而得中則有孚而心亨者雖未能大有為猶可以求小而得也九二非才德之不足乃時命之未亨耳

坎字亦輕帶說如初爻習坎之例

象曰求小得未出中也

剛中如九二乃僅求小得者以其未出乎險中雖

有才德未能大有為也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三陰柔既非濟險之才不中正又非乘善之行以此而履重險之間安有自出之理故來亦坎往亦坎往則上坎在前是前遇乎險矣來則下坎在後是後又枕乎險矣前後皆坎進退維谷吾見其坎日有甚焉將入于坎之窞而不能自出矣占者得此決不可用唯當退避耳

象曰來之坎坎終无功也

來之坎坎是終无出險之功也此其所以不可用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

九五居尊而六四近之有君臣之分而當在險之時為君者有求賢共濟之心為臣者當有委曲求濟之道故其所以上交于君者但當盡其誠悃不必拘繫縛之文也但當求其感悟不必拘進諫之正也如人之交際无八珍九鼎之富而但樽酒與簋无饔飧牢醴之盛而但貳之以瓦缶无歷階升

堂之儀而但以此禮自牖以進結積誠以動則起者可格因明以通則迷者可悟始雖以在坎而多艱阻終能與其君成濟險之功而无咎矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也

六四之但用樽酒簋貳者以在險之時剛柔相依以共濟故上之情下接下之情上交不必拘禮文之末也

九五坎不盈祇既平无咎

九五尚在坎中大難未解是坎陷之地尚未盈滿

之象然以陽剛中正居尊位德與勢皆可為且當將出之時將來必成治安之功而險者以平是坎陷之地至既已平坦之象占者如此則險陷可出而无咎矣

九五陽剛中正是能有孚心亨者坎不盈是坎陷之地尚未滿滿則為平地矣與象傳水流不盈不同

象曰坎不盈中未大也

九五當坎不盈之時雖有中德為時所厄而不得為大必至于既平而後大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔居險極无濟險之才而處至危之地其陷益深終難自出為係之以徽纆寘于叢棘之中至于三歲之久亦不得脫之象其占如此凶可知矣

象曰上六失道凶三歲也

上六陰柔與有孚心亨者相反失濟險之道矣故其凶至于三歲之久非但時勢之厄也

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也附麗也卦名為離者取陰麗于陽之義此卦上下皆離故其名不易文王以為物之所麗利在得正如臣之委質士之托交以至一事一物之間莫不有其所麗皆貴得所麗之正能得其正則可以亨矣既麗于正必得柔順之道如畜牝牛則得吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下
彖傳曰卦名為離取附麗之義也如日月則麗乎天百穀草木則麗乎土在天地之中者无无所麗之物也其在人道為君臣者必皆有明德以麗乎君臣之正位則以正朝廷者正萬民可以化天下而成大正之風矣

柔

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
卦辭言利貞亨畜牝牛吉者何也蓋卦體二五以柔麗乎中正是所麗得其正而貞矣故亨且以柔而麗乎中正是柔順之道既得矣是以云畜牝牛吉也

象

象曰明兩作離大人以繼明照于四方
離象為日日之明相繼而作重離之象大人法此以明其明德使德之本明者繼續而无間由是發為光輝著為事業以照于四方一如大明之照下土也

初

初九履錯然敬之无咎
初九以剛居下而處明體剛則不安于下明則有可進之才故其志在上麗而急于進有履錯然之象謂其舉動紛錯失其常度也此惟不知敬之故耳占者若能敬之詳其義理持以慎重則无此履錯之咎矣

象

象曰履錯之敬以辟咎也
戒履錯者以敬所以辟此躁動之咎也

六

六二黃離元吉
六二柔順居中得正是其所附麗者得其中而合乎正是為黃離此離之大善而吉者也

象曰黃離元吉得中道也
六二之黃離元吉以其得中道而无偏倚故象為黃離占為元吉也

九

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
九三居重離之間前明將盡故為日昃之離言盛過當衰如日下昃之光也夫盛衰循環理所必然達者安常以自樂聽其自至可也若或不鼓缶而歌則不能自處而唯以大耋是嗟矣何益乎適自速其亡而凶耳

鼓缶而歌只是安常自樂之象缶是常用之器故借爲常義大耋之嗟只是以衰爲憂之象亦不拘定是憂老死此所謂占之象也

象曰日昃之離何可久也

日昃之離何可復久雖憂無益君子所以貴乎順理自安也

九四突如其來如焚如死如棄如

九四處上卦之初後明將繼之時也九繼人以有事者當和緩詳審乃能有濟九四乃以剛迫之急

遽而無漸有突如其來如之象必至激變生災而焚如死如棄如矣

象曰突如其來如无所容也

當繼人有事之初而突如其來如則其身必至于無所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五以陰居尊柔麗乎中巳之所處可謂得其道矣然不得其正而迫于上下之二陽是時勢所遇有不得其安者必以不保其位爲憂而出涕沱若戚嗟若則危者以平終必保其位而吉矣

象曰六五之吉離王公也

六五之以憂懼而得吉者以其所麗者王公之位憂所當憂也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九以陽居上在離之終剛明之極而能及遠則威震而刑不濫王者用此道以出征有嘉矣之功在折其首惡所執獲者匪其醜類此王者弔伐之師无殘暴之咎矣

象曰王用出征以正邦也

王者用剛明以出征以寇賊奸宄亂我邦國不得已而正之也豈殘民以逞者哉

周易說略卷之四

周易下經

䷞ 艮下兌上

咸亨利貞取女吉

此卦上兌下艮以卦體言則柔上剛下而交相感應以卦德言則艮止而感之專兌說而應之至以卦象言又為少男而下少女得男女之正婚姻之時故其卦為咸咸者交感也文王係之詞曰觀咸之成卦知人有感必有應感而應則无不通矣其占固當得亨然其所以感者必出于正方能利而无不通也苟能以正即取女一事而言亦當得吉可見貞之必利而感之不可不出于正也

彖曰咸感也

卦為咸者交相感之義也天下无無對之物此感則彼應所應復為感自然之理卦有此義故曰咸

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

卦詞曰亨利貞取女吉者何也蓋以剛上柔下本其定位今卦之二体兌柔在上艮剛在下是剛柔之二氣此感彼應以交相與固已見感應之理矣卦之德艮為止而兌為說止則感之專而无他說則應之至而樂從人已相感之善者也卦之象又為以艮之少男而下兌之少女男下乎女既非瀆倫以少配少又非過時男女相感之善者也感而如此必通之道至正之理也是以能亨而又曰利在得正取女如是則吉也

蒙引云二氣指剛柔兼造化人物言

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

自感通之理而極言之天地之氣交相感而萬物即于此而化生聖人以同然之理感乎人心而天下即成親遜仁讓之風而和平夫天地之感感也萬物化生則通矣聖人感人心感也天下和平則通矣即此而觀可見天地有天地之感通萬物有萬物之感通无无對之物亦无不應之感誠于此即動于彼天地萬物總一致而已則天地萬物之

情不于此而可見乎
天地感時說作天地感萬物詳文理似不如是
斷從程傳作二氣相感蒙引云萬物化生還是
天地之感而通處通處天地此句蓋為本義極
言感通之理下解又本義感有必通之理句通
字似貼亨字與通天下之志及人口頭所言感
通者不同
象曰山上有澤咸君子以虛受人
卦象山上有澤是以澤之潤而感乎山以山之虛

而受乎感咸之象也君子体之知人之心一為私
意所蔽而不能虛則先入者為主而感應之機窒
矣雖有至者亦捍拒而不能受故虛其心使中无
私主以受人之感焉則无感不通而物來順應亦
如山之受澤之感也
初六咸其拇
此爻居咸之初是感于最下而所感淺如孤寒之
士疏遠之臣勢分之接于上者无相親之便情意
之投于上者又无相得之雅雖欲感乎人而人未

為之感自人身取象正如感人而以其拇雖欲進
而未得遂其進也
本義云此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜
動也寔通卦之鈐轄蒙引以為即虛以受人之
理最宜玩
象曰咸其拇志在外也
所謂咸其拇者言物之志欲外感乎四雖感之淺
而未足以進已非虛以受人之道矣
六二咸其腓凶居吉

六二在初之上在人為當腓之處陰柔而不能固
守是不能虛以待物躁安先動以感人為感以其
腓之象腓之為物欲行則先自動者也感而如此
則有自失之凶矣然二又有中正之德是氣質雖
躁而心則知義順理者也能居其所而不安動則
吉矣此爻有是病又有是德占者隨所處以為吉
凶也
象曰雖凶居吉順不害也
六二雖凶而能居則吉者以六二之中正順德也

順則不妄動以取害矣

九三咸其股執其隨往吝

九三有陽剛之才而為主于內宜自守以正者也乃以初二兩爻皆欲動之故三亦不能自守如股之隨足不能自主者然其所持循唯知隨人而動所謂同乎流俗合乎污世不克自樹者也如是而往則業隳而功廢名敗而節喪何吝如之

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

所謂咸其股者三因初二妄動乃亦不能自處故

象乎股也其志唯在隨從乎人不能自立所執如此亦甚卑下而可羞矣

九四貞吉悔亡憧憧往来朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象也心者咸之主其感物當正而固今九四乃以陽居陰為失其正而不能固周公為之戒曰人心之為感也若能於應事接物之間一視乎理之當然愛憎取舍一以至公而無私且難乎其如是而不可移正而固如此則雖不期于得人之從也而信從者衆矣何吉之不獲而悔之不亡乎不然而憧憧然以往来方一心以為感也而又一心以求應一心以為應也而又一心以為感失其廓然大公之正而著意以感物所感者能幾何乎惟其朋比之人乃從爾之所思而已

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往来未光大也

所謂貞吉悔亡者凡人不正而感則有害既正而固矣又未嘗有不正之感以致害故吉而悔亡也若夫憧憧往来者既以私感物則不能及遠而于

道未為光大也

未光大一作其心私小說

九五咸其脢无悔

九五在心之上口之下當脢之處脢在人身與心相背而不能感物者也公係之詞曰咸而以其脢是孤介絕物舉世莫與之人自感道言之固為未善然終不至于招咎而取尤尚可以无悔也

象曰咸其脢志末也

為物之理皆在吾性分之内今乃一無所感其志

如此亦末矣

上六咸其輔頰舌

上六陰柔不能感人以寔者也居說之終則務為媚說處咸之極則當口之處而兌又為口舌故為咸人而以其輔頰舌之象感人不以寔而但為利口以取悅此小人之恒態豈足以感人乎

象曰咸其輔頰舌滕口說也

所謂咸其輔頰舌謂其徒騰口說未嘗有感人之寔也

☳☴ 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

此卦震剛在上巽柔在下為分之常震雷巽風二物相與為氣之常以巽而動為應事之常陰陽皆應為人情之常四者皆理之常故其卦為恒文王係之詞曰人而能恒則所行當得通達而无過失然其所為恒者必利於得經常不易之正道而守之乃可謂之恒然後設施之際无往不利而得亨无咎也

象引云恒亨无咎已是指貞者言但未說出貞字下句方丁寧出利有攸往即是亨无咎意

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

彖之傳曰恒者常而不變久于其所之義也以卦體言之震剛在上巽柔在下是尊者統于上卑者承于下各得其位分之常也以卦象言之震雷而巽風夫雷動則風拔二者相須交助其勢氣之常也以卦德言之巽順震動為巽而動人之動作一

有不順則理勢俱礙本其巽順以為裁用乃人事之常也又以卦之體言之在二體則震剛巽柔之相應在六爻則內外剛柔之相應是尊卑之際彼此相須情義交孚乃人情之常也四者皆理之常故卦名曰恒

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无咎而又言利貞者何也蓋言恒不以正則久非其道利貞者久于其當然之道也天

地之道恒久而不已者亦惟理之當然者而已況
在于人而不利于貞乎
利有攸往終則有始也
其言利有攸往者何也蓋言人能久于其道而有
終自无往不宜而有始也有大涵養則有大設施
守之也固則行之也功理固有不可誣者也
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于
其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見
矣

試極言恒之道日月之附麗乎天也能久照矣是
照臨其所恒也四時之寒暑推遷也能久成矣是
成歲功其所恒也聖人本純一之心為悠遠之政
而久于其道天下因而化之以成美俗矣是道者
聖人之所恒也觀其所恒而知天地自有天地之
所恒也萬物各有萬物之所恒也天地萬物之情
不可見乎
朱子云有箇人在此決定是有箇善惡辭讓惻
隱是非之情蒙引云天地之道貞觀者也日月
之道貞明者也動者常動靜者常靜飛者常飛
潛者常潛常常如此不如此者謂之變恒
愚按日月句不重得天重久照四時句不重變
化重久成聖人句不重天下化成重久於其道
以此段是言其所恒也講或云日月久照以得
天也四時久成以變化也失之矣
象曰雷風恒君子以立不易方
雷風相與交助有常故其象為恒君子體恒之義
其立身也一于大中至正之道而不變易其方所

焉
初六浚恒貞凶无攸利
初與四為正應本理之常也在此爻則不然自初
而言則居下而在初勢分闊而情意疎未可深有
所求也自四而言四震體而陽性震善動而陽好
上其情不下接也況又隔于二三其勢又有所阻
是四應初之意異乎常而尤不可以常理求之矣
惟明者乃能見幾而作今初六柔暗不能度勢又
居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之言

欲其聽施欲其報必竭其忠必盡其歡如此雖其
所以求乎四者亦理之正必且起隙生怨而得凶
无有所利也甚矣浚恒之不可也
象曰浚恒之凶始求深也
浚恒之得凶以其位在恒之始而求乎四者過深
不能度勢以自全也
九二悔亡
九二以陽居陰是處非其位過非其時者本宜有
悔也然在恒卦而居下體之中是能久于中道處

置得宜而守之无失則其悔可亡矣
象曰九二悔亡能久中也
九二宜有悔而悔亡者以其能久於中道故也
九三不恒其德或承之羞貞吝
以九居三位得其正本有德者也然過剛不中質
近躁而養未純故志從乎上心慕富貴利達而不
能久于其所初志雖可觀而晚節頓改則人皆賤
之而奉之以羞恥之事矣其象如此占者若貞而
不恒則必吝也

象曰不恒其德无所容也
人而不恒其德則无往而不得辱何所容于天地
之間乎
九四田无禽
九四以陽居陰處非其位不當久者也不當久而
久徒用力而无功故為田而无禽之象占者田則
无獲而凡事亦不得所求也
象曰久非其位安得禽也
久而非其當處之位雖久无益安能得禽也乎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶
六五以柔中應九二之剛中而在恒卦是常久其
順從之德而不易者可謂正而固矣然此乃婦人
之道也故婦人占之則為吉若丈夫則非所宜矣
故夫子得此則為凶也
象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
婦人之貞如是則得吉者以婦人之道當順從一
人以終其身者也若夫子立身行己則當以義自
斷制若從乎婦人之道而以柔順為常必得凶矣

上六振恒凶

上六在全體則居恒之極在上卦則處震之終夫恒極則反而不恒震終則動而過動又陰柔之性不能固守居上非其所安故為速動其恒之象躁率失常所為必敗故其占為凶也

按諸說多作以振爲恒愚意欲依浚恒之例浚恒者深求以常理也則振恒者亦當作變動其常道也未知是否

象曰振恒在上大无功也

居上之道必有恒德乃能有功若振恒而在上豈能有所成乎故大无功而得凶也

此本程傳與本義居上非其所安句義協故從之

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞

此卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也文王係之詞曰方一陰之生陰猶獨而未羣也及二陰浸長小人之交合矣雖九五當位而有應其勢已危為君子者若能順時而遯則能自伸其志于隱約之中道雖不亨於天下而猶亨于一身也在小人則利于守正不可以浸長之故遂浸凌君子自古小人之害君子未有能獨免者也聖人蓋不獨為君子謀矣

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

卦詞曰遯亨者謂身既遯而道乃得亨也其所以能遯以致亨者以九五之陽剛中正而下有六二之應小人之惡未形便自見幾遯去是能與時偕

行也此所以得亨也

小利貞浸而長也

卦詞又曰小利貞者何也以二陰浸長將恃勢以凌君子故告之正道以止之

遯之時義大矣哉

夫此陰方浸長之時勢必害正失此不去則悔將无及其處之之義不亦士君子立身之大節哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山天雖无意于絕山而山自不能及乎天

遯之象也君子體之以遠絕乎小人未嘗用勝氣
厲聲之惡也能使之自不得近殊爲甚嚴蓋君子
平日自守之道非法不言非禮不動小人自有心
折神服而不敢近者亦如天之與山也
初六遯尾厲勿用有攸往
此爻居遯卦之下是遯而在後乃遯之尾也夫遯
貴及時今爲遯之尾恐將有不及避之災亦甚危
矣占者但當晦處靜俟庶可免患愼勿有所往也
象曰遯尾之厲不往何災也

遯尾之厲惟不知早遯而尚往耳如不往則何災
之有
六二執之用黃牛之革莫之勝說
六二以中順自守當遯之時而能收斂其德不自
表著以期于必遯人莫能以利祿榮名移易其心
是自固以黃牛之皮莫有能解脫之者也
象曰執用黃牛固志也
所謂執用黃牛者自固其必遯之志而人莫能移
奪之也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉
九三下比二陰當遯而有所係戀不果于遯有疾
如此恐將及于禍亦甚危矣夫此係戀之情唯用
之以畜臣妾則得吉耳豈可用之他事哉
象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
係遯之可危者以其有比暱之疾志氣困憊而不
能自振也畜臣妾吉者言此係遯之情唯此爲宜
不可施之于君子出處之大事也
九四好遯君子吉小人否

九四下與初六爲正應是其所好愛者也然乾體
剛健其象爲有所好而能絕之以遯惟以理自克
之君子乃能如此則身遯而道亨可得吉矣小人
不能絕其所好則不應此占也
象曰君子好遯小人否也
惟君子雖有所好而能遯小人則不能也
九五嘉遯貞吉
九五陽剛中正德望隆盛之人也下應六二亦柔
順而中正初无忮害之意九五見幾最早不待小

人有言便決于遯去全身全節不辱不殆遯之嘉美者也占者能得出處之正如是則吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

所謂嘉遯貞吉者以能正其志則動必以正而不為苟容也

上九肥遯无不利

上九陽剛則有果斷之明居卦外則陰禍未及其身下无係應則无所牽累能得意于遠去是遯之從容自得綽有餘裕者也占者如此何不利之有

蒙引云嘉遯如張子房肥遯如四皓一是嘗在位而遯一是逸民

象曰肥遯无不利无所疑也

所謂肥遯无不利言其處之甚裕坦然而无礙也

䷡ 乾下震上

大壯利貞

此卦四陽盛長陽德方壯故為大壯二月之卦也文王係詞以為時當大壯固君子有為之日苟恃其壯而妄為或失其正或正而不固則勢有餘而理不足何利之有占者能正而固則其所為皆合乎道而進无不遂矣

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

傳曰卦之名為大壯者以卦體陽長過中是大者方壯也以卦德言乾剛而震動是扶能為之資而濟以必為之志則為必成而進必達此其所以為壯也

程傳云以乾之至剛而動故為大壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

卦辭云大壯利貞者言當大壯之時有陽德而大者必當以正也夫此正大之理即天地之情亦不外乎此觀其為覆為載為生為成總无纖毫私曲亦只是正大而已天地之情于此可見則大壯者豈不利在貞乎

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

象傳曰雷作于天上其聲烈烈其威赫赫勢壯甚矣大壯之象也君子體之凡非禮之事不肯踐諸身是能自勝其人欲之私矣何壯如之

初九壯于趾征凶有孚

初九以陽剛之資而處下位則不安於下又當壯時其力足以進是在下而銳於進者也故為壯於趾之象夫在下而銳於進則悖於理而忤於勢必遭裁抑而致困窮行而得凶有可信者矣

象曰壯於趾其孚窮也

在下而恃壯以進信乎其必窮也

九二貞吉

九二以陽居陰不得其正是其所為不免於恃壯矣然所處得中則其宅心平恕不肯為過甚之舉故猶可因以變其恃壯之為而不失其正故戒占者以因中求正則能遂其進而得吉也

此據本義之說程傳云二雖以陽剛當大壯之時然居柔而處中是剛柔得中不過於壯得貞正而吉也此說直以居柔處中為貞不作因說及戒占者一層江元宿主用之

象曰九二貞吉以中也

九二之所以貞吉者以其處中故因以得正也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三過剛不中而當壯之時是在小人則用壯恃血氣而不顧理之是非勢之可否在君子則用罔蔑忽人世而不見有足以介意之事足以難我之人占者如是雖正亦厲況不正乎所謂貞厲者如何如羝羊之觸藩而羸困其角者然蓋小人以壯敗君子以罔困也

羸只是摧困不能透過之意蔡氏以為拘縶纏繞記之佚質

象曰小人用壯君子罔也

此一爻在小人則用壯在君子則用罔有不困敗者乎

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

大壯之道利在于貞今九四以陽居陰為失其貞宜有悔者也然惟以陽居陰則不極其剛故雖不貞而有可轉而貞之理故戒占者曰若能正固而不恃壯以進則得遂其進而吉而失貞之悔可亡矣其吉而悔亡者如何藩決不羸而前无所阻壯

于大輿之輹而進無不利
藩決句是人不阻我壯于句是我自能進
象曰藩決不羸尚往也
九四之藩決不羸言其能轉而貞尚可前進而無所阻抑也
六五喪羊于易无悔
卦體似兌有羊焉故皆能抵觸以進六五以柔居中柔則弱懦而不敢進中則知安常分而不輕進是忽然失其抵觸之壯矣故爲喪羊于易之象夫

困敗之辱每由壯進而致初之征凶三之貞厲上之不能退不能遂是也今雖失其壯然亦可无悔矣
象曰喪羊于易位不當也
六五之喪羊于易以其柔而居中而莫能進于大壯之位爲不當也
上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉
上六在全體爲壯之終在外卦爲動之極其志壯矣然質本陰柔其才弱矣志壯則好進喜事而不能以義自安才弱則所爲多阻而不克有濟如羝羊之觸藩既妨乎角而不能退又礙乎身而不能遂進退皆不可也所爲如此何所利乎然猶幸其不剛也能知變計而艱難以處之待事機之可進而後進則得吉矣
象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
上六之不能退不能遂以其所以自處者不審慎而致詳也艱則吉者艱難以處則審慎而致詳矣故不能退遂之咎可以免而不至于長也

䷢ 坤下離上
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
此卦之象爲日出乎地之上此卦之德爲順而麗乎大明之君又卦變自觀而來爲六四之柔進而上行以至于五皆上進之義故名爲晉晉者上進也文王以爲日出地上是明盛之時順而麗乎大明是有致主之德柔進而上行是虛中納賢之君當是時有是德而遇是君其占爲康國之侯用以得大君之寵錫馬衆多而晝日之間三次接見也

象曰晉進也
卦名為晉上進之義也
明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用
錫馬蕃庶晝日三接也
卦詞云康侯用錫馬蕃庶晝日三接者以卦象為
明出地上天下明盛之會也卦德為順而麗乎大
明是臣有順德忠貞以効職也卦變為柔進而上
行是君有柔德虛中而禮下也當明盛之時以忠
貞効職之臣而遇虛中禮下之主故為康侯以功

見寵多受賞賚而顯被親禮也
象曰明出地上晉君子以自昭明德
明出地上照臨萬國物莫能蔽其象為晉君子觀
之而知吾德本明不可使之有時而昏也於是乎
格物致知以斷其幾誠意正心修身以致其實使
吾德之本明者煥然超出于物欲之表莫有能蔽
之者亦如日之出乎地上也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
初六以陰居下當方進之始其應又不中正故為

進而見摧之象占者遇此亦唯以道自重而守其
正則得吉蓋在下而始進未能遽信于上苟不見
信亦唯雍容寬裕以處之無急于求上之信則无
咎矣不然欲信之心非汲汲以求進則悻悻以傷
義豈君子自守之正乎
象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
當進而見摧之時但當獨行其自守之正而不為
利達所移也裕无咎者以初未受官守之命故不
見信而[illegible]人寬裕自處若有官守則非所宜矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
六二中正其德可進也而上無應援莫有汲引之
者故欲進而愁占者遇此不可以無援而急於求
進也但欽此德而靜以俟之此君子自守之正也
則中正之德久而必彰自遂其進而吉為六五柔
中之主之所寵遇而受茲大福於其王母矣
象曰受茲介福以中正也
六二之受茲介福者以其有中正之德自當見用
于世故始雖愁而久自彰也

六三衆允悔亡
六三不中不正其德不足有行宜有悔者以其志在上進而欲順乎上與下二陰之志同是以為衆所信而得其助則可以有行而悔可亡矣
象曰衆允之志上行也
衆所信乎三之志以其欲上行也蓋晉之時士君子皆欲進而有為而三之志與之同故皆信之也
九四晉如鼫鼠貞厲
九四不中不正而在上體是德薄行僻之人而進

據高位非其宜矣其患得患失貪而畏人之情狀有鼫鼠之象雖其位出於君之所與非不正也德之不稱終必失之故其占為雖貞亦危也
象曰鼫鼠貞厲位不當也
四之為鼫鼠貞厲以其不中不正而處高位為不當也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利
六五以陰居陽宜有悔矣然居離體之中是以大明之德而在上也坤居其下是下皆順從也其明德足以得民而多助之至如此何為不遂故其占為悔可亡也夫當晉之時人情易于計較得失占者若能盡其在我而去其計功謀利之心於或得或失概勿之恤則往而得吉而无不利矣蓋德既足以得民而為人所順從自有不求而至者何必計利而後得利也
象曰失得勿恤往有慶也
以六五之德為下所順而又能盡其在我去其計較得失之心則可以成天下之大功往而有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
上九以極剛而處進極恃強好進之甚者也故為晉其角之象占者若以此而任大役重則不可恃治其私邑則雖危而猶得吉尚无咎也夫以悻悻之剛而隊夫統治之小邑其視大有為之略何如即其所據之理非不正也亦甚可鄙矣
象曰維用伐邑道未光也
上九剛進之極而維可用以伐私邑其視明德之盛足以安天下定四海者遠矣于道為未得光大

也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞

為卦下離上坤明入地中明而見傷之象故為明夷文王以為人當晴者在上明而見傷之時自失其正不可也直遂其正亦不能唯利於艱難以守其正而已收斂其德使人不知其明而明者自在則為善處明夷之時也

象曰明入地中明夷

卦名為明夷者以離火之明而入坤地之中明為地掩故為明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德而言離之文明而在內坤之柔順而在外是內有文明之德而外則能柔順以當大難而無患昔者文王當紂之時寔用此道矣

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

卦辭所謂利艱貞者言當明夷之時宜自掩蔽其明德不使外見也於卦何取蓋以六五一爻近上六之暗主是其難在內而不可避也五以柔中自守是能正其志而不失其明也昔箕子為紂至親卒以全身而全德者用此道也

曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

離在坤下是明入地中其象為明夷君子觀此象以臨蒞衆人不察察以為明也常自韜晦以含容之而寔則至明于人之賢奸事之當否无所不照焉此為合于明夷之道矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

初九明體而居明夷之初見傷之始也明而見傷則不得上進故為于飛垂其翼之象占者之君子當于行以避之雖困窮而至于三日不食亦可也然傷之之始事尚未顯唯知幾之君子能識之衆人固不識也故當其舍祿位而有所往則主人訝其去之遽而有言君子豈以世俗之見怪而遂遲遲其行哉

此據程傳朱子本義作一串說若云于行則不

食有攸往則主人有言所以不合無適而可也

象曰君子于行義不食也

君子之於行義當去則去雖至於不食亦以為義而安之不以為意也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二以至明而漸近暗體見傷必矣然較之三之正應四五之同體則為尚遠故傷而未切有夷其左股之象人之用足任右不任左故傷左股為未切之象也當此之時必須拯而免之其所以拯之

者又須馬壯速速拯之如所謂見幾而作不俟終日者乃可身名兩全而得吉也

象曰六二之吉順以則也

六二之所以得吉以其柔中得正有此順德故能審時觀勢當傷之未切而急救之得處明夷之法則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三以剛居剛是有剛正之德者又在明體之上是以天下之望而在具瞻之位者乃與上六暗主為正應而屈於其下必遭疑忌而見傷豈特使三之明德不得展且肆其昏德而播惡於下矣為九三者若前進為民除害當无不克故為明夷於南狩得其大首之象然放伐大事聖人不得已而用之者也若上六之惡一日未稔則天命一日未去臣節一日不可不守故又戒占者不可以急疾為正而輕為之也

象曰南狩之志乃大得也

以在下之明而去在上之暗必寔有為民除害之

志如狩之去害弟者而不以天下為利乃可成大功而大有所得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四坤體坤為暗處故為入於左腹之象言人之居汙朝事暗君已在隱憂之處也所幸者以柔正居暗而尚淺柔正則其德足以去居暗尚淺則其地得以去故猶可得遂其遠害之心於出門庭而遠去也

象曰入于左腹獲心意也

既入於左腹矣猶能出門庭而遠去是得其免患之心意也

六五箕子之明夷利貞

六五以柔中之德居晦地近晦君有不可避之内難而能艱難以正其志箕子之明夷如是貞之至也占者遇之利於貞如箕子而已

象曰箕子之貞明不可息也

所謂箕子之貞者外雖晦其明其明之在中者固自在不可得而息也故謂之貞也

上六不明晦初登于天後入于地

上六以陰居坤之極是爲極晦在諸爻之上是爲晦主故其象爲不能自明其德甘爲欲蔽而至於晦初也登于天據高位以傷人之明後也入于地自傷而墜厥命觀於象而知帝命之靡常主德之宜慎矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初登於天者言其位之尊所不能足以照臨四國也後入於地者惟其德之至晦失爲君之法則也

䷤ 離下 巽上

家人利女貞

此卦九五六二各得其正是一家之人内外皆正家道於此而成故爲家人文王係詞以爲一家之人固欲其无不正而最難正者莫如婦人故正家者利在先治其内謹閑内之教而使女得其貞則内正而外無不正矣

象曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義也

家人一卦其詞曰利女貞者蓋以六二柔順中正而在内卦是女得女之正而正位乎内九五陽剛中正而在外卦是男得男之正而正位乎外男女各得其正豈細故哉乃天地陽健陰順之大義也此卦詞之所以欲先治乎内而利女貞也

家人有嚴君焉父母之謂也

自二五兩爻觀之二以柔順中正而爲主於内有母之象五以陽剛中正而爲主於外有父之象乃知一家之中欲其皆正必有嚴君以主持整飭之

焉所謂嚴君者父母之謂也父母以各正者端範
於上則無不正而家道成矣
父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天
下定矣
自諸父推之上爲父初爲子是父得父之道子得
子之道也五爲兄而三爲弟是兄得兄之道弟得
弟之道也五與四爲夫婦三與二爲夫婦夫得夫
之道婦得婦之道也一家之中內外尊卑各得其
道而家道已正天下者家之推也既已正家則風

化有原而天下可自此而定矣若非先正乎內何
以使各正如此哉此卦詞之所以云利女貞也
象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
上巽下離是風自火而出如風化自家而出故爲
家人之象君子思所以正其家則不徒求之家也
而先修其身一言也必有其物而非虛誕无稽之
言一行也必有其恒而非游移不常之行如是則
身修矣身修則家齊而風化之本端矣
初九閑有家悔亡

初九以陽剛當有家之始初之時當閑九之剛又
能閑爲閑有家之象蓋衆志之未流而立爲法
制明長幼之節立男女之坊篤其恩義使不相离
正其倫理使不相陵閑之如是則无嘻嘻之失而
亦不至有嗃嗃之傷而悔可亡矣不然至其既變
而後制之悔何可免
象曰閑有家志未變也
初九之閑有家以此時家人之志猶未變當及是
時而閑之也

六二无攸遂在中饋貞吉
六二柔順中正女之正位乎內者也凡事皆禀承
於夫子無所自遂惟在中主飲食饋餉而已是女
子之正也自能宜室家成風化而得吉矣
象曰六二之吉順以巽也
六二之得吉以其有柔順之德以巽從乎夫子也
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
九三以剛居剛雖正而不中治家而過於剛者也
故有家人嗃嗃不堪其嚴之象治家而過剛如此

少傷其恩矣故必有悔而厲然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉也若一於寛而恩勝義致使婦子嘻嘻然笑樂之无節雖一時歡洽而家道必敗終不免有羞吝之事矣治家者與其縱而厭禮寧嚴而使之知畏也

蒙引云嗃嗃非九三嗃嗃家人嗃嗃也程傳云與嗷嗷相類又云卦无嘻嘻之象蓋對嗃嗃言

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

九三過剛以致家人嗃嗃雖少傷恩然於治家之

道尚未為失也若婦子嘻嘻則失治家之節制而家必亂矣

六四富家大吉

六四以陰居陰而在上位以陰居陰是順乎正道有能致富之資而在上位是利權在我又挾能致富之具由能開財源節財流而富其家大吉之占也

象曰富家大吉順在位也

六四之富家大吉以其有順德而又在上位也

九五王假有家勿恤吉

九五陽剛中正下應六二之柔順中正是在己既有刑家之德而又得內助之賢以德配德者也王者以是道而至于其家則正家而天下可定不用憂恤而吉可必矣

至于其家猶言施之于其家也

象曰王假有家交相愛也

王假有家者五愛二之柔順中正足以內助二愛五之陽剛中正足以刑家一德相孚是以吉也

上九有孚威如終吉

上九陽剛能治家者也居上則為家之主卦終則有家也久故言正家久遠之道能有孚以篤其恩義又能威如以正其倫理則既无嗃嗃之悔又无嘻嘻之吝終吉而无凶者也

象曰威如之吉反身之謂也

爻詞所謂威如之吉非作威以加諸人也乃反身自治使一言一行皆出于正人自畏服之謂也

䷥ 兌下離上

睽小事吉

睽之為卦上火下澤性相違異物之睽也中女少女志不同婦人之睽也故其卦為睽文王係詞以為人情乖異不可有為之時也然以卦德言之則内悦而外明以卦變言之則柔進而上行以卦體言之則六五得中而應乎剛有是三者之善故其占雖不可大事而小事之无甚賴于衆力協同者猶可有為而得吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

彖傳曰卦之名為睽者蓋以卦象取之自物取象則火動而上澤動而下物性之睽者也自人取象則中少二女同居而志不同行人心之睽者也故謂之睽

説而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

睽則不可有為矣而卦詞猶曰小事吉者何也以卦德而言則和悦之德與文明之德相麗而並著是存心和平而又達于事理可小事之本也以卦變而言則自離而來自中孚而來自家人而來皆柔進而上行是柔而得進可小事之機也自卦體而言則六五之柔得中而下應九二之剛是在我有柔中之德而所應又得其人可小事之勢也有是三者是以雖不可大事而小事猶可得吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

人知睽之為睽而不知睽之適所以為合試即睽之理而推言之天位乎上地位乎下睽矣而化育

之事則同也男位乎外女位乎内睽矣而倡隨之志則通也此為此之物彼為彼之物睽矣而應求之事則類也静而別則睽動而交則合此理之自然也睽也者各正以立本合同而成化睽之時用不其大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

卦象上火下澤二卦合體而性不同是乎同中有異也故為睽君子以之處世未嘗不同也而能持其理之至正介然不苟則同而寔異矣不肯絶物

亦不肯徇物君子其善體睽哉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

當睽之時以有合爲善初九上无正應有悔者也然九四雖非其正應而寔與之同德同德相應戮力共濟其悔可亡矣初以無正應而失所以行繼以同德相應而可以有行爲喪馬勿逐自復之象當睽之時又不特同德者當與之黨也即非同德而爲惡人亦不宜拒絶之當其相遇亦與之接見乃可以无咎

象曰見惡人以辟咎也

初九之見惡人非本心欲見之也聊以辟咎而已

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應宜相遇者也當睽之時則不相遇而相戾矣然以其本正應也即爲君者或失於下接而爲臣者終不可以自外必盡其匡救感以至誠委曲相通而得遇如遇之于巷者然則睽者合而无咎矣

象曰遇主于巷未失道也

求之太殷事之太勤疑於爲邪然本其正應所謂君臣之義不可廢者即委曲相遇未爲失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間二陽皆欲與之合故見其輿後爲人所曳其牛前爲人所掣而爲上九者遂疑其爲二陽所污也猜狠方深而欲絶之故其人有去髮劓鼻之傷焉有正應而不得合是无初也然邪不勝正安求者必无所得無其事而見疑者其疑必釋故終合于正應而有終也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三之象爲見輿曳者以其位居二陽之間不得其宜也无初有終者邪不勝正二四之求自去而得合于上九之剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四陽而无陰爲之應睽而孤立者也然初寔同德是遇元善之夫而與之交相孚信則睽者合而共濟有人矣當睽之時難合而易離必常存敬慎而危厲以處之乃可保交孚之美而无咎也

象曰交孚无咎志行也
九四之交孚无咎者言既有同德者與之相信則可以有為而其志得行也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
六五以陰居陽則才不足以濟有悔者也然雖有是悔而終得亡之何也蓋六五有柔中之德而下有九二之應時之方睽既有彼此相求之勢而五之柔中又有虛己下賢之誠其於二也若噬膚之易合矣如是而往同心共濟何功不成尚何咎之

有此所以悔亡也
象曰厥宗噬膚往有慶也
五之合其宗黨如噬膚之易是睽者不睽則往必有功而得福慶矣
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
上九與六三為正應三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離睽而孤立者也其疑六三也以為必受污于二陽見其若豕之負塗且以无為有如見載鬼之盈車于是遂欲決去之而不與偶先固張之弧以待之矣然本无是事者其事必白空有是疑者其疑必釋後則說之弧矣蓋知其非寇而實婚媾也由是而往至于和暢之極而遇雨則睽者合而孤者不孤矣豈非吉乎
象曰遇雨之吉羣疑亡也
遇雨之吉言平日之多疑至此亡去故睽者合而吉也

䷦ 艮下 坎上
蹇利西南不利東北利見大人貞吉
此卦下艮上坎見險而止故為蹇蹇者足不能進行之留難而不前也文王係詞以為蹇之為卦固見險而止然不可終於止也必當有以處之其處之之道則宜向平易而不宜向險阻又卦變自小過來陽進居五而得中是向西南而得所安之象若退而入艮則限於陽而不能進是不宜走險之象故其占利西南之平易而不利東北之險阻也當蹇之時必得大人以為依乃可以濟難又必守

止而不為侻倖之事乃可得吉而卦之九五陽剛中正有大人之象自二爻以上皆得其正又貞之義故其占利于見大人依之以濟蹇所以濟蹇之事必守正而不安為乃吉也

彖

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

彖傳曰蹇之為義難而不進也此卦之所以為蹇者以坎德為險而坎居上是險在前也艮德為止而艮居下是見險在前能自止而不進也夫見險知止非有定見者不能誠知矣哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

卦詞所謂蹇利西南者以卦變自小過來九進居五而得中是陽入坤順平易之地而得所安故曰利西南也所謂不利東北者以卦變自小過來若下入於艮則阻于陽而不能進其道窮而不通故曰不利東北也所謂利見大人者以卦體九五剛健中正大人也往而依之則蹇可濟而有功也且卦體自二以上皆得正位有貞之義故曰貞吉能

貞吉則不特可以濟蹇即以之正邦可也夫當蹇之時必往西南貴乎審勢也必見大人貴得所依也又必得正守道不二也如是而後得處蹇之道而蹇乃可濟蹇之時用不其大矣哉

卦變自小過來陽進則往居五而得中是本卦所具之象未嘗有退入于艮之事也特設言之耳凡卦變自某爻入某爻皆指一爻彼卦在彼處此卦在此處也今小過與蹇下體皆艮豈有可自彼入此之理故設言之以入艮為冒險之

喻以无可安頓處為道窮之喻說家每略而不言竊為此說未知是否

象

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山本峻阻上復有水人所難進蹇之象也君子觀此象知行有不得是吾身之蹇也惟反求諸身自脩其德則在邦必達在家必達而蹇可濟矣

初

初六往蹇來譽

初六陰柔在下而當蹇時无濟蹇之才亦无濟蹇之位犯難而往適以得蹇能退處而不往則有見

幾識時之譽矣

象曰往蹇來譽宜待也

所謂往蹇來譽者非謂其終於不往也宜待時而動耳

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正精忠盡節之臣也正應在上而在險中大君在難也以是臣遇是事不避萬死一生之難以求濟之是王臣之蹇而又蹇者也其蹇而又蹇九以濟君之難而已初非以其身之故也臣節至此良可嘉矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣之蹇而又蹇其成敗利鈍未可逆料縱使不濟亦終无可尤也

九三往蹇來反

九三有陽剛之才而不當事任切近坎險又大難方殷之時若欲往而有為則必遇蹇惟退而反就二陰乃得其所安矣

象曰往蹇來反內喜之也

三之宜反就二陰者蓋以下二陰愛慕九三之才德而樂與之相依此三所以宜反就之也

六四往蹇來連

六四居大臣之位而陰柔才弱欲獨往濟險必至于蹇矣然柔順得正能退而連九三剛正有為之人與之合力則險庶可濟也

象曰往蹇來連當位實也

六四之往蹇而必來連者以九三當位而實也當位而實才德具備故宜與之連以濟國家之蹇也

九五大蹇朋來

九五君位而在險中其蹇乃國家安危宗社存亡所係天下之大蹇也然以其居尊位而有剛健中正之德足以致天下之賢俊必有同心同德之朋來助之者將見智者効謀勇者効力而蹇之濟不難矣

象曰大蹇朋來以中節也

九五之大蹇而得朋來者以其有中正之節著于天下足以感激賢才之心而使之來助也

上六往蹇来碩吉利見大人

上六才弱而當蹇極若欲自往益以蹇耳惟来就九五附陽剛中正之主而與之濟蹇則險可出而有碩大之功吉可知矣占者値之利於見有德有位之大人從之以出險而圖功也

象曰往蹇来碩志在内也利見大人以從貴也

上六之往蹇来碩者以其志在乎九五而欲與之同心共濟也云利見大人者言大人有德有位所謂貴也人之欲出蹇圖功者宜從乎貴以有爲也

☳☵ 坎下震上

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

此卦下坎上震卦德居險能動動而出乎險之外是禍難已散故名爲解文王以爲難之既解乃否極泰来之初利於平易安静不欲久爲煩擾且卦變自升来三往居四入於坤體二居其所而又得中皆平易安静不欲久爲煩擾之義故占者利於西南以平易之道培生理於凋瘵之餘保元氣於方復之日使其時无所往也則宜来復其所而安静以休養之必享無事之福而得吉即其時尚當有所往也亦宜早往早復不致久擾以滋多事亦必成安寧之功而得吉矣此善處解之道也

象曰解險以動動而免乎險解

卦名爲解者以卦德言之是當險之時能動而有爲既動而有爲遂能易危爲安而免乎險故名爲解

解利西南往得衆也其来復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

卦詞云解利西南者以卦變自升来三往居四而入坤體坤德平易而卦畫又爲得衆是往以平易之道與民休息而得衆心也云其来復吉者以卦變九二居其所而又得中故能合處解之道来復以得吉也云有攸往夙吉者以九二得中則審于時宜能蚤往蚤復以成處解之功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

自解之道而極言之不特在人事有解也天地之

氣鬱閉既久則必發散是天地解也于是奮發和暢而雷雨作焉雷以動之雨以潤之然後百果草木皆從而甲而生意以萌從而坼而生意畢暢矣天地之所以成化功者亦不外此解之時不其大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨交作是天地所以解萬物之屯者故為解君子體此義於人无心失理之過則赦之而不問于人有心為惡之罪亦宥之而從輕亦所以解萬民

之難也

初六无咎

難既解矣初六以柔在下而上應乎剛是自處得剛柔之宜也難既解而自處得宜何咎之有

象曰剛柔之際義无咎也

初與四應剛柔相際而不偏既不至有多事之擾亦未嘗有廢事之害難既解而處之如此於義為无咎也

程傳主自處得宜說於象傳義字較切今從之

九二田獲三狐得黃矢貞吉

夫解難之功每成于君子而敗于小人九二上應六五是以剛中之德而操舉措之權者卦中六五為君位餘三陰則小人也九二能除去之因以得中行直道之君子有田獲三狐得黃矢之象此臣道之正也占者若能守此正道以去邪任賢則朝廷清而天下定矣何吉如之

象曰九二貞吉得中道也

九二之所為貞吉以其得剛中之德好惡不偏故

舉措自當是之謂貞是故得吉也

六三負且乘致寇至貞吝

六三不中不正而居下之上是無才德而竊據高位者當草昧之時位浮于德者固多至于難既解而公道昭則據非其分之人固黜辱所必及者也故為其人本宜負物而乃乘車遂致寇奪者至之象方其得此非分也即不出于營求攘奪而近于正然非其德之所堪亦可羞吝矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

貞而且乘彼固自以為榮自識者觀之亦甚可醜也其得而必失也乃德不稱位而自致此害將又誰咎乎

九四解而拇朋至斯孚

九四與初六皆不當位而相應應之不以正者當解去者也四陽初陰其類不同四亦庶幾能解之者四若能解去其在下相屬之陰如解爾之拇指然不同類者既去則同類之朋自至而與之相信矣苟不能決去不正之應知幾之君子方將望而避之欲其至而一心相信得乎

象曰解而拇未當位也

九四之必欲其解而拇者以其不當位而相應乃不正之私交不可不解去也

六五君子維有解吉有孚于小人

六五當君位與三陰同類則未免與小人共事人君而與小人共事其害可勝言哉故教占者曰君子必有以解去小人乃得吉也五既陰類與小人易相比溺安能必其果有解也此惟信之於小人之退耳蓋君子有解則小人必退苟其未退則是君子尚未有解也

象曰君子有解小人退也

君子而有解則小人必退矣小人不難去患君子之未能解耳

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六以陰居卦之上小人而據高位以禍天下隼之在高墉之上者也占者能解而去之有射隼獲之之象夫權奸既去則善類獲安朝廷清明元元有慶无所不利矣

蒙引云六五言人君之解小人也上六言大臣之解小人也

象曰公用射隼以解悖也

所謂公用射隼者以小人亂國蠹民悖逆已甚必當解而去之也

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

此卦卦體損下卦之陽以益上卦之陰卦象損兑澤之深以益艮山之高損下益上剥民奉君之象剥民奉君民固損矣民貧則君不能獨富君與民俱損也故卦名為損文王係詞以為損之為卦乃於常賦之外而别有所取本拂乎人情之事固難得吉而无咎不可以貞而利往也誠能損所當損必萬不已而後為之是損之不安而有孚信者則民皆諒其心之不得已故其占國事可濟而得元吉怨讟不興而得无咎雖出一時權宜而為世救

時之法不能外乎此是可貞也推而行之无所阻抑且利有攸往也既損乎下而取之矣其用之之法何如乎必當九事節約而後可即祭祀之大事二簋之薄可用以享焉他可知矣不然取之于下本出於不得已而用之者則得已而不已豈不公私俱困乎

彖曰損損下益上其道上行

卦之名為損者以其卦體下卦本乾上卦本坤損下卦之陽以益上卦之陰其為道有自下而上行以益君之象國事之損者也故謂之損

時說多云損下以益上民固損也其損之道寔上行而君亦損故謂之損其說亦巧細詳語意殊不如是民損君亦損意尚在其道上行之後故斷從程傳著作文則任便可

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損非人君之美德而有吉占何也損雖不美而能

有孚是不安損也則人皆諒其心之不得已故元吉无咎可貞利有攸往也其曰曷之用二簋可用享不幾於尚儉而失之固乎夫二簋之用應有其時惟損之時而然非可以為常法也試以卦畫言之固損下卦之剛益上卦之柔矣豈九為剛者皆在所必損九為柔者皆在所必益乎損剛益柔以自有其時耳極之萬物之理其損也益也盈之極其盈也損之極其虛也孰非與時偕行者乎然則二簋之用亦時焉而已矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

象傳以為山下有澤下深而上益高損下益上之象故為損君子體損之義知吾身之當損者莫如忿與慾故于忿則懲之戒其過而使之中節于慾則窒之防於微而使之不流二者既損而身无不修矣

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時以陽剛而應六四之陰能益乎上者輟所為之事而速往以益之急公而忘私於義為无私矣然居下而益上亦有所限而情易以疏必當酌量其交之淺深而自損以益之乃可耳既欲其有忘私之忠又欲其知納忠之節也

象曰已事遄往尚合志也

初之已事遄往者以六四求益之志與之相合故速往以益之也使其志方他屬而不與合雖欲往益而无從矣此又益上者所當酌也

象傳尚合志雖亦承已事遄往其寔並酌損義俱明出聖人化工之筆真不可及

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在守正不肯安進故占者利於守道義之正若其不貞而安有所征則降志辱身其凶必矣夫立身剛直不肯安進之臣不過自守而無所損耳然能上起君心之敬憚下為有位之儀型振風俗之頹懦折奸雄之逆萌其益人國家為何如乎

象曰九二利貞中以為志也

九二之利貞言其守剛中之道以為志不肯變其操而安進也

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三一爻正卦之所以為損者下卦本乾損上爻以益坤是三人行而損一人之象人之相與雜則不專故貴於有所損也一陽上而一陰下是一人行而得其友之象人之相求專則无間故能得友也此爻所言致一之道也

說家多以一人行為一人損去與本義不合

象曰一人行三則疑也

一人行則當得友若三則雜而疑其所與矣故當損去也

一人三人非以人數言只同道不同道之喻

六四損其疾使遄有喜无咎

六四陰柔不立是其疾也乃以初九之陽剛益已而損其疾所謂以友輔仁從善克己之道也然改過貴勇遷善貴速誠能急於損疾使初遄來相益則雖柔必強而有喜占者如是亦无咎矣不然徐徐而圖之可能有瘳乎

象曰損其疾亦可喜也

无疾人之大慶有疾而能因人以損之復于无疾則亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五柔順虛中以居尊位而當損之時是人君能虛己以受天下之益者也則天下誰不損己自盡以來益之故賢者各効其德出于心之誠然如或益我以十朋之龜而不能辭者賢才輔則天下治大善而吉之道也

此本程傳較任士作貢之說為優終不及本義渾妙但難敷衍耳據漢書食貨志有大龜公龜侯龜子龜四等皆以兩為朋又皆以十朋為數而差等其直異數龜者以十朋為數之盛也故云十朋之龜大寶也

象曰六五元吉自上祐也

六五之得元吉寔本其柔順虛中之德為天所祐故受天下之益而不能辭也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人惟以天下之利而惠天下之民當无不被其澤者不必有所損乎已也而所益已大矣為人上而能如是可無負於代天子民之責而无咎也然其所以益民者又必出於愛民之誠而无効利之私以純王之心行純王之政貞之至也所行皆得而吉澤可遠施而利有攸往矣益下之道如此則人心咸悅而得人之臣服无遠近内外之限矣

象曰弗損益之大得志也
為人上者能无所損而有益于下是其道大行天
下皆被其澤濟人利物之志至是乃大得也
震下巽上
益利有攸往利涉大川
此卦之體損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自
上卦而下於下卦之下有人君自損以益民之象
民富則君不獨貧君民皆益之道也故其卦為益
文王係詞以為益之為卦固恩澤下究之時卦之

九五中正六二亦以中正應之君臣一德益民有
道將行無不得矣故其占為利有攸往又巽震二
體皆木為舟楫之象濟險有具者也故即以涉大
川其占亦无不利
象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光
卦之名為益者以卦體損上卦之陽益下卦之陰
是損君之有餘以益民之不足民自感惠而說無
疆矣夫此所以益下者寔自上卦而下於下卦之
下德意出自朝廷而徧于窮簷天下之民無不被

澤豈小惠私恩之可比其道不大光乎上不自益
而自有其益此卦之所以名益也
利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行
卦詞云利有攸往者以卦之九五六二皆得中正
其所以益民者无非良法美意而有民說道光之
慶也又云利涉大川者以巽震二體皆木舟楫之
象涉險之具也有是具而當益時其道乃行而利
涉也
益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道

與時偕行
進而言之夫益之為卦其德為動而巽既有有為
之才而又有漸入之功其德業日進于無疆而莫
之能限矣此人事之益也卦體上卦本乾其陽畫
自上而下天之施也下卦本坤其陰畫自下而上
地之生也天施其氣地生其形舉萬物而並育之
其益周溥而無方所矣此造化之益也凡此皆時
之所為也即極之一切人事物理凡其出退而進
自虛而盈其道亦皆本乎理勢之自然無不與時

偕行者時未至不能先時既至不能後也
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
風之與雷其勢相益君子觀此象而求益於己之事見有善也則遷而從之偶有過也則懲而改之能遷善則過益寡能改過則善益純二者之相益亦猶風之與雷也
初九利用爲大作元吉无咎
初九震動之主才是益下雖居下位當益下之時而有六四之應受上之益者也不可徒然無所報

効利於大作益天下之事其大作也又必大善而吉乃无過咎若未能大善而吉則猶有負于上未免有咎也
象曰元吉无咎下不厚事也
初九之必元吉乃无咎者以九在下者本不當任重大之事今初九以受上之益不得已而任其厚事已非在下之分矣苟不大善而吉何以塞責而免咎乎
象曰下不厚事爻曰利用爲大作二義相左而實相成不厚事者在下者之定律也利大作者在下而受上益者以義起之變例也必元吉乃无咎在下而受上益大非易事若無初九震動之才何以處此惟有避寵辭祿一著耳
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
六二當益下之時而虛中處下是忠順不失以事其上者自受上寵錫雖欲辭之而不得故爲或益之以十朋之龜弗克違之象然爻位皆陰陰柔者

每不能固守故以永貞爲戒能固守其虛中處下之德而不移則保有其益而得吉然是虛中處下之德又不特人臣以之受益于上也王者以是而享帝則誠能格天亦必得吉而受益于天矣
象曰或益之自外來也
六二受益于上而曰或益之者言六二之虛中處下本以自盡非有求益之心而益自至見其自外而來故或之也
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時概當得益居下之上其地又危故為益之以凶事之象所益雖凶事警戒震動寔亦益之占者倘因其艱阻而補過遷善則可以无咎矣然其所以无咎之道必其制行者以寔心而合乎中以此自靖自獻上副君責望之心如告公用圭然則陰柔不中正之失可改而咎真可无受益何大乎

象曰益用凶事固有之也

益人而用凶事者以乘彝之善人所自有溺於安

樂則不免因物而遷今益以凶事所以使之警戒震動㡪其所自有者為其所固有也

六四中行告公從利用為依遷國

六四居大臣之位有益下之責而不得中故因占設戒云為六四者若其所為以益下為心而合于中行則以之告于公而必見從雖注張遷國之大事以益民亦无不利也

象曰告公從以益志也

六四之告公而見從以其有益下之志故為上所

信而從之也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五有陽剛中正之德當益之時而居尊位是上有真寔愛下之心也勿問而知其大善而吉矣蓋上既有真寔愛下之心則下之被其愛者亦皆真寔以愛上之德矣上感而下自應故其元吉可不問而知也

惠是愛不作恩澤說若作恩澤說則惠我德句說不去矣德字方是恩澤出之自上則為心被

之于下則為德也蒙引云勿問元吉是占有孚惠我德是申其所以勿問元吉

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

君能有孚惠心則元吉可勿問而知矣以下感其惠而惠我之德君之志于是大得也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九以陽剛居益之極陽性務進又居益極求益不已貪而无厭莫有益之者且有擊之者矣占者若立心不恒而專利如此則必有或擊之凶也

立心勿恒句朱子小註云此處可疑且闕之時
說云益下者上人之恒今乃專利是不恒也
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
爻辭云莫益之莫益之者猶自其求益之一偏而立辭也
未及究言其弊也究而言之則所謂或擊之者言
人求益不已擊之者不期其來而自來豈但莫益
而已本求利而反得害甚矣專利之不可也

周易說略卷之五

䷪ 兌上乾下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
此卦五陽盛長一陰將盡三月之卦也以五陽之
盛而去一陰之微決之而已不勞餘力也故其卦
為夬夬者決也文王以為君子之決去小人固自
有道必聲揚其罪于王庭之上使其惡狀明著衆
人曉然知其當去又必盡誠以號呼其衆相與協
力而共去之然君子之防小人也常疎而小人之

窺伺抵拒夫君子者常密彼之罪雖著吾之力雖
齊尚有危厲在不可安肆也必當告命自其私邑
以之自治使之無隙可乘無過可議務有以大服
其心而不可專尚威武以取快夫如是則我之去
彼者有道彼之伺我者無間小人可得而決而利
有所往矣
象曰夬決也剛決柔也健而說決而和
卦名為夬者決也以五陽之剛而決一陰
之柔去之不難也其卦內乾外兌是君子之德既

剛健而又和說故其決小人也不緩縱以失機亦
不猛厲以生變處置合宜而甚和也
健而說二句和字內兼有健說不以決對健和
對說
揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自
邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
卦詞云揚於王庭者以一柔而乘五剛是小人而
加于衆君子之上竊據高位是即其罪也孚號有
厲者言決小人者必危懼以處之其道乃光也告

自邑不利即戎者專尚威武則致窮困而不利也
利有攸往者言決小人而用此道則剛復一長而
陽道純矣陰無遺類矣故云利有攸往也
蒙引云剛長乃終猶是利有攸往前一段其意
若謂小人既決君子滿朝則吾道大行而無往
不利也時說多遵用而卦詞利有攸往則尚主
小人可決說是二說參互覺未安愚謂二義未
知孰勝但前後歸一即可耳
象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天其勢必潰決而下故為夬夫澤決而下
則下得滋潤之利故君子觀此象以之施其恩澤
遍及於下亦若澤之自天而潰也苟居其恩澤而
不肯施則失待下之道而為在上者之大戒矣
初九壯于前趾往不勝為咎
初九當決之時而居下任壯為勇于前其趾之象
夫決去小人自有其道壯非可任者况居下位而
任壯是以新進之人而欲快志於一擊九所為揚
庭孚號而告自邑者皆所不足而一于即戎也如

是而往必以不能勝而成咎矣
前輩講為咎多云自為之咎愚以為不必只輕
說以不勝成咎而自取之意自見
象曰不勝而往咎也
君子之決小人必事出萬全而後可今初九未嘗
有可勝之道徒任壯而往斯其自致之咎也
九二惕號莫夜有戎勿恤
九二剛而居柔性既不過乎剛又得中道於九事
又能酌得其宜以此而當決之時為能警惕號呼

以自戒備雖有事出非常如暮夜之間猝有兵戎亦以有備可以无患也

象曰有戎勿恤得中道也

九二之雖有戎而勿恤以其剛而在下卦之中是能得中道處事合宜者故知戒備而可以无患也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

九三當決之時而剛過乎中為欲去小人而壯見於面之象在衆陽之中而獨與上六為應又為獨

行遇雨之象公教以處之之道曰君子欲去小人而剛壯之氣見於其頄則事未成而機先露必為小人所乘而有凶矣人之待小人顧其本心為何如耳君子之心果能決而又決以去小人則雖暫與之合如獨行而遇雨至于相入之深而若濡以致善類之慍怒終必能決去之而无比昵匪人之咎不愈於壯于頄而有凶乎

象曰君子夬夬終无咎也

君子能決而又決以去小人則終不為其所浼而无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九四以陽居陰失其剛而無有為之才不中不正劣于德而無善處之術故當決之時居則不安而志欲進以剛有不足又雖進而不能進為臀无膚其行次且之象惟其欲與衆陽競進故有此悔耳若能讓衆陽前行而已隨其後如牽羊然庶乎得進而无悔矣此誠轉危為安之道也然為九四者方志在于進雖聞此言必不能信也將奈之何哉

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四之其行次且而不能進者以其以陽居陰无剛決之才也不能進則宜安處其後矣而又聞言不信者以其无知言之智而聽之不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

九五當夬之時為夬之主有決去小人之責者而切近上六之陰既與之比則為其所入者必深如莧陸二物之受陰氣也若能不係於私決而決之期於必去其去之之道又不過暴而合於中行則

不受陰邪之累而无咎矣

大全小註朱子云莧陸是兩物莧馬齒莧陸商陸本義作一物則承程傳之說似不及語錄也

象曰中行无咎中未光也

九五夬夬而合于中行固无咎矣然特以義之不可而決之其中心寔有所私係而未能光也

中未光中字即指中心不必依程傳作中道解

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡無所號呼終必

見決而有凶矣

象曰无號之凶終不可長也

无號之凶言小人至此無復可長久之理昔之播惡流毒灼天熾地不可嚮邇者將燼滅而無遺矣在小人豈意其至是哉

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

陰夬盡則為乾四月之卦至此卦一陰生於乾下為五月之卦向也本純陽之世今忽有一陰萌蘖於其間本非所望而卒然值之如不期而遇者故其卦為姤姤者遇也文王係詞以為姤之為卦陰邪偶遇已非正道又以一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚者取以自配必害乎陽故占者不可用以取女也

本義程傳俱主取女一事言蒙引以為人事之占是也誠齋楊氏云或五陽以勿輕一陰之微而親暱之也便自推開說去近說云姤者一陰卒起非人意料所及又以一陰而遇五陽一小

人之材辨智力足以抵當衆君子女之壯者也君子當制之于微不可暱近信用而自貽害也則女壯二句純是象而占在內近日舉業家說經便徑大率如此

象曰姤遇也柔遇剛也

姤之為義非所望而相遇也此卦以一陰之柔而遇五陽之剛是陽明之世而一陰忽至非人情所期望者故謂之姤也

勿用取女不可與長也

卦辭言勿用取女者以取女本欲其終身與偕以成家也女德不貞而過壯如此不可與之長久故戒以勿取也

近說云勿用取女者小人害正暫與共事且不可況與之長乎

天地相遇品物咸章也

遇之為道又自有其善者自卦體觀之陽與陰遇是天地之氣兩相遇合以成變化則品物長養而形形色色無不章明矣此造化相遇之善者也

本義云以卦體言指陰陽也一與五字在所略矣近多用大全張氏之說以為五月夏至一陰生萬物相見乎離其說亦巧然是以卦氣言非以卦體言也

剛遇中正天下大行也

自九五觀之其德則剛其位則中正以如是之德而遇如是之位則德以位顯而大行於天下矣此人事相遇之善者也

姤之時義大矣哉

若夫姤之為卦一陰始生其端甚微也而其漸則將不及制非見幾識微之士早為之防禍有不可言者其時義不大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下無物不遇姤之象也人君體之以施其命令誥誥乎四方使聞言者皆曉然知上之意亦無一民不與君遇也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

當純陽之世初六以一陰始進陽之勢猶盛而陰之勢尚微為初六者若能自止而不進如車之繫于金柅然是能守正也則吉矣若不知自止進而有所往以害君子則立見其凶矣自古小人害正未有不及于禍者況當方微之日乎然在小人之心未有不欲害君子者如羸弱之豕未能跳躑也其中心則誠在乎跳躑矣直須時耳君子可以其尚微而不早為之防乎

象曰繫于金柅柔道牽也

初六之欲其繫於金柅者以陰柔之勢欲進而害

乎君子故止之使勿進也

九二包有魚无咎不利賓

二與初比而相遇是小人在其統御之內惟我得而制之為包中有魚之象若能制之則禍萌可銷而无咎矣失此不制而待窮制之機會一失窮且无如之何其害寧有既乎故曰不利賓

象曰包有魚義不及賓也

包而有魚我有制小人之機宜急盡制之之道擬之於義不當更待乎賓也

本義若不制而使遇于衆句所言遇衆似言小人得結納乎衆人故說者以得時秉勢貼之之引云我失不制他人莫奈他何矣似另一解予揉蒙引彷之

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中性躁而欲有所遇者也下既遠于初上又不應於上上下皆无所遇也故居則欲進而不安行則勢孤而不進為臀无膚其行次且之象進退失據如此可謂危矣然有得於陰者亦恒失於陰今雖无所遇而孤危當不累于陰邪而无大咎也

象曰其行次且行未牽也

九三之其行次且以其上下皆无所遇行而未能進也

九四包无魚起凶

初六九四為正應則初六者九四所屬之民也今初六已遇于二而不及乎四是民心離叛為包中无魚之象民心既失難將作矣凶所以自此而生

也

象曰无魚之凶遠民也

民者已之民也何以无魚而起凶乎惟所為不道自遠絕乎民耳

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五以陽剛中正之德主卦於上為衆君子之長而下防始生必潰之陰如以高大堅寔之杞而包甘美必潰之瓜也其防之之道當如何必能韜晦才美不使外露靜觀其勢而密為之圖則能消患

於方萌而陽道之欲消者倏然而復如隕之自天矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五之能含章者以其有中正之德也使无中正之德必不能深自歛藏而靜以制陰矣其有隕自天者以其所存之志不違乎時運之常體陰陽消長之機察其幾微而含章以挽回之故造化可回而有隕自天也

上九姤其角吝无咎

上九以剛居上而當姤之時為求遇于人而以其角之象角之為物剛而居上者也夫人之相遇必降志相從和氣相接乃能合也上九高亢如此誰其與之亦可吝矣然既无所遇則亦无陰邪之傷故雖吝而无咎也

象曰姤其角上窮吝也

上九之姤其角以其以剛居上而致窮故吝也

䷬ 坤下 兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

此卦坤順兌説君民之情聚也九五剛中而二應之君臣之情聚也澤上於地津潤上行蕃榮滋長之象又萬物之聚也故名為萃萃者聚也文王係詞以為萃之為卦王[illegible]可以是格于有廟蓋廟所以聚祖考之精神子孫之[illegible]之也又必先聚己之精神乃可以聚祖考之精神而承[illegible]為聚故為王者卜祭之吉占也當萃之時利于見大人以得亨其萃也又利在於貞蓋物既聚矣必得大人以為之主苟不見大人則物之聚者亂而无統无統則争安得亨乎使所聚不以正則聚為苟合亦不可以見大人而致亨故又利于正也其祭祀也用大牲乃得吉以時當其萃百物富有禮不可以儉也人之欲有為者利於有所往以德至於萃則應用不窮故往而必利也

大全朱子曰彖辭散漫説一段甚可玩知四項不必相承萃引卦辭四項皆從萃之一字来

象曰萃聚也順以説剛中而應故聚也

彖傳曰卦名為萃者聚之義也以卦德言之為順
以說下順以從上而上和以御下君民之情聚也
以卦體言之九五剛中而六二應之君推誠于臣
而臣效忠於君君臣之情聚也合君臣上下而聯
為一體故謂之聚也
王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲
吉利有攸往順天命也
卦詞云王假有廟者謂聚已之精神以致孝享于
祖考也利見大人亨者言其衆之聚本出於正而

非苟合故利見大人以為之主而致亨也用大牲
吉利有攸往者物既聚矣而後用大牲德既聚矣
而後有攸往皆順乎天理之正故云吉與利也
觀其所聚而天地萬物之情可見矣
萃之道又不盡乎此試即所聚而觀之天地高卑
有定位矣而乾施坤承未嘗不聚也萬物性命本
各正矣而類應志通未嘗不聚也天地萬物之情
不於此可見乎天地萬物皆同於萃萃之道何大
也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
澤上于地津潤上衍萬物繁殖故為萃君子以為
亂不生于亂而生于治當萃之時人聚物多則爭
所由起不有以防之可乎故修治戎器以戒備不
虞而萃可常保矣
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
咎
初六為九四正應本有孚以相與者也而隔於二
陰為其所惑當萃之時志在求萃而不能自守于

是前之有孚於四者不終乃亂其常度而安萃于
二陰是其咎也為初計者當如何而可此時若號
呼以求正應則必一握為笑夫見人之守正而笑
本世俗之恒態不足計也能不恤衆笑而堅意以
往則无乃亂乃萃之咎矣
一握程傳云俗語一團也謂衆以為笑也
象曰乃亂乃萃其志亂也
初六之亂而安萃惟其志為二陰所惑不能自主
而淆亂也若非志亂則必萃于正應而不苟聚于

比近之陰矣
爻下及象乃亂乃萃亂字只據行事上說如云變常失守也若作志亂則其志亂也句爲複語矣

六二引吉无咎孚乃利用禴
二應五而雜于二陰之閒既不可係于二陰而失九五亦不可獨萃九五而遺二陰唯牽引二陰皆効其忠以萃于五得以人事君之道吉而无咎矣夫二之萃于五也二中正柔順虛中无私以上應五剛健中正誠寔不疑以下交是下之孚有以感上之孚也故卜祭者而有孚則雖禴祭而受福矣或以事君不用煩文而上諒其誠貼利用禴此意在爻德內在孚乃利用禴之前用禴本占若以事君貼之是象非占矣

象曰引吉无咎中未變也
二之引吉无咎以其中心應五未爲二陰所變故引而萃于五也不然將不剋萃矣況引人以同萃乎

六三萃如嗟如无攸往利无咎小吝
六三陰柔不中不正上无應與而求萃於近才德既不足取重於人而無端而自往故人莫之與而求萃不得其萃如也嗟如矣何利之有然三之視上本其正應爲三計者惟往從於上可以无咎耳然不得其萃因而後往則是以窮來歸而非其本心復得陰極无位之爻雖與之萃亦不足得志故小有可吝也然近舍不正之強援而遠結正應之窮交質之於義畢竟无過雖小吝亦所不恤矣所惜者見之不早耳
求萃於近程傳指四與二　同一上也曰无應與自俱是六言也曰正應自爻位相對言也

象曰往无咎上巽也
往无咎者蓋教三順從乎上也

九四大吉无咎
九四上比九五而與君萃下比衆陰而與民萃得其萃矣然以陽居陰不得爲正則其所以萃乎上下者得無有枉道而合非義而得者乎如有之不

得為大吉不得為无咎矣故占者得此必其孚于上下者一出於正而大吉乃得无咎也

象曰大吉无咎位不當也

爻詞云必大吉乃无咎者以其以陽居陰於位不當而有不正之嫌故戒之如此也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五陽剛中正而人信之當萃之時而有尊位德與位稱而无咎也若或居此位而人有未信者則是德有未至也但當反己自修果其德能元而有

長人善且永而無間貞而不雜則何不可信之有而匪孚之悔亡矣

象曰萃有位志未光也

萃之時而有位必德稱其位而後可其或德未至而人匪孚者則其志猶有所嫌而未光也

上六齎咨涕洟无咎

上六處萃之終陰柔無位夫陰柔則質弱无位則望輕以當萃終必散之時雖求萃於人而人莫之與矣故必憂懼之甚其聲齎咨其狀涕洟乃僅可

自保而无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

上六齎咨涕洟以求萃不得故不能自安于萃之終如此此其所以得无咎之道也

上即萃終

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

此卦自解而來柔本居三今進而上居于四是柔以時升也故名曰升文王係辭以為升之為卦以

卦變言既柔以時升矣且卦德內巽外順是德之利于進也卦體九二剛中而五應之又機會之利于進也其占當得大亨所謂大亨者如何用見大人則必一德相孚而勿憂其不合前行以求進則必遂其進而得吉也

他卦本義于卦名多兼取大象此獨不取地中生木不知其說

象曰柔以時升

卦之名為升者以卦變自解而來柔之居於三者

今以時而進居于四柔德乘時而登用故名為升
巽而順剛中而應是以大亨
其占元亨者何也以卦德巽而順卦體剛中而應夫內巽則其心善酌乎事理外順則所行不失乎時宜有可升之德也以誠心上交而見信于上又有可升之機也是以其占當得大亨
用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
既曰元亨又申之曰用見大人勿恤言其必相契合而有慶也曰南征吉言必能遂其道而志得行

也此升之所以為元亨也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大
巽居坤下是地之中有木伏其生意發達而上為升之象君子體之以慎持其德敬以直內而念念皆慎義以方外而事事皆慎始自一念之善積而至念念皆善始自一事之宜積而至事事皆宜由下學之功漸累而上遂窮神達化盡性至命而高不可企大不可量焉其德之升亦如木之根伏地中自下而上也

初六允升大吉
初六柔順居下為巽之主有溫恭之德者也當升之時而巽乎二陽之賢為二陽所重挈之而進其能升必矣占者如之則為君子所汲引信能升而大吉也
大吉即指允升不必推開說程傳允者信從也與本義異解今多用之殊便於敷衍
象曰允升大吉上合志也
據初六之才似不能升乃允升大吉者以其巽乎

上之二陽而與之合志也
九二孚乃利用禴无咎
九二剛中之臣誠實而上交六五柔中之主虛中以下應君臣一心相信者也卜祭者能有誠信如此利用薄祭而得无咎矣
象曰九二之孚有喜也
九二以已之孚致上之孚君臣相信則道可大行澤及天下而有喜也
九三升虛邑

九三以陽剛之才而當升之時本可以進者也進臨於坤又遭逢坦易故其升也莫之或阻爲升虛邑之象而占如之

象曰升虛邑无所疑也

所謂升虛邑者言其進无所疑阻也

六四王用亨于岐山吉无咎

六四正柔以時升者以柔居柔柔順之至是人臣能積其誠意以升而事君也斯君无不格而志无不行矣王者用是而亨于岐山故有受福之吉而

无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

言王用亨于岐山者以六四有順德能積其誠意而有事于升其可以上通乎君者即可登祭乎山者也

亨岐山與二爻利用禴談家多以爲象本義于二爻曰義見萃卦于此爻曰義見隨卦彼兩卦皆以爲占故此處亦當作占象傳本義曰以順而升有事于山之象又不知何說俟質解者

六五貞吉升階

六五以陰居陽不正也當升時而居尊位欲升其治化登之上理難矣故公戒之曰必反其不正以歸于正而能貞則正一身以正朝廷正朝廷以正天下治化可興而得吉其升也如升階之易矣

象曰貞吉升階大得志也

云貞吉升階者言其能貞則治可定功可成大得其康濟天下之志也

上六冥升利于不息之貞

上六以陰居升極是昏冥而升沉酣于勢利而不知止者也終身盡力於外物甚可惜也夫義禮之正乃人道所當不息者是爲不息之貞若移此心於不息之貞日循夫天理而孳孳不已將積小以高大矣何不利之有

象曰冥升在上消不富也

冥升在上而不知止恐其進之之極唯有消而已終不能有所加益也冥升亦何利乎固不如移其貪求無已之心轉而進德也

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦坎下兌上坎剛爲兌柔所掩九二爲二陰所掩困四五爲上六所掩陽爲陰蔽窮而不能自振故爲困文王係詞曰困之爲卦卦德坎險兌說是在險而能說卦体二五剛中有大人之象占者能于困時守義安命處之泰然是身雖困而道則亨也困而能亨則得處困之貞矣此惟大人乃能如是吉而无咎者迺夫人當困時靜默自晦乃其宜也若復輕有所言則人莫之信益增其困矣又處困者所當戒也

諸說多云困而有言則非處險而說困亨而貞矣是以言爲求以免困之言愚意以爲只泛說爲長求以免困之言固不可即泛常憂時感事自抒所見而嘵嘵向人亦非有道氣象世固有身不見容而強聒效忠者未有不取笑貽譏者也

彖曰困剛揜也

卦名爲困者以卦體坎爲兌揜四五爲上揜二爲初三揜皆剛爲柔所揜也剛既被揜不能自伸故爲困

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困矣何以曰亨以卦德險而說是身雖困而心之亨者自如未嘗有所挫損而或失常人不足以與此其惟君子乃能之乎曰貞大人吉以二五有剛中之德故能以理自信而遇不足以移之此所以得處困而亨之貞所以爲大人也曰有言不信者以人當困時本宜靜默乃尚口而有言誰復信之者徒取困窮而已

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯困之象也君子之處困惟視乎義之當然義所當爲在所必爲義所當守在所必守委致其命而不有以遂吾欲成之志志遂而生幸也志遂而死亦所安也此其困而亨之道也夫

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初六以陰柔之才居困之下是當困時而處至卑且在坎體之下又為昏暗之甚其才其地其時皆不足以有濟者也其困而處卑也為臀困于株木之象言其在下而不安也其昏暗之甚也為入于幽谷三歲不覿之象言其迷無所見日久而不能自出也

象曰入于幽谷幽不明也

入于幽谷者言其幽暗而不明也

九二困于酒食朱紱方来利用亨祀征凶无咎

九二剛中是有濟困之德者上有剛中之主道同德合與之相應則倚任甚專賢勞獨萃為困于酒食之象而上之寵錫之者日新不已為朱紱方来之象占者遇之惟利于盡其誠寔以上交如亨祀者然則雖所遭非時不免於以征行致凶而於義為无咎也

象曰困于酒食中有慶也

九二當困時乃有酒食朱紱之慶者以其有剛中之德也

象引云困于酒食舉爻辭一句中有慶則固該下句矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三陰柔而不中正不善處困者也居四之下而欲推乎四四之剛堅而不可動是困于石也居二之上欲藉二以為安二之剛不能承伏于其下也是據于蒺藜也上為四所困下為二所困進退狼狽来之坎坎矣如是則身危而家不可保故為入于其宮不見其妻之象凶可知矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三之據于蒺藜言其所乘者二之剛不可據以為安也入于其宮不見其妻者言其不善處困而致以困如是之不祥也

九四来徐徐困于金車吝有終

九四與初六為正應九四處不當位才不足以拯初之困而初又為九二所隔是四之来拯乎初者未能遽至而初又受困於人不能自拔以前故為来徐徐困於金車之象此惟四之才弱不足以拯

其正應故至此其占亦可羞吝矣然邪不勝正要其終固有必合之理也

易衷旨云九爻以下為来以上為往則来字當指四爻言

象曰来徐徐志在下也雖不當位有與也

四之来徐徐其跡似乎坐視初之困而不恤矣然其志則寔在於極下也故雖不當位而才弱不能有濟於初終必相遇而與之合也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五當困之時上為陰掩而受其蔽下則乘剛而為所逼於是用以奉我者皆適足以困我矣故為既劓且刖則赤紱无所用而反為所困之象然九五有剛中之德而又說體剛中必能除其蔽去其逼遲久之後有喜說之事而困者不困矣且剛中為誠寔之意誠寔則无所不格占者以之祭祀亦无不利也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

劓刖者陰掩則蔽乘剛則危受困如此其志為未得也乃徐俟之又得志而有說者以其有中直之德艱應節而動順理故能濟困而有說也利用祭祀者以其剛中則誠无不格而祭必受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

上六以陰柔處困極才本弱而當窮時故其象為困於葛藟束縛而不得解也為於臲卼危動而不能安也曰動則輒有悔无所往而不困也如此則不可以征矣蓋由陰柔處困極自失其處困之道

而至此耳然物窮則變故其占若能有悔咎前之非而改前之為則可以征而得吉無復葛藟臲卼之悔矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六之困于葛藟者以其處困者有未當也本動悔而能有悔則其行為吉行也

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往来井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

此卦以巽木入乎坎水之下而上出其水有用之象故名為井文王係詞以為井之為物居其所而不遷邑可改而之他而井不可改井既不改則無所失於舊也无所增于舊也而往者來者皆井其井而得其用矣是道之經常不易者他事或可變通而此則斷不可改不改則人皆賴之以利濟也然守舊之道貴於能敬以要終若汲井者汔至於出井矣乃未盡其繘而羸其瓶則凶矣是人之保其常道者不敬以守之至于幾成而敗則所喪必多而凶也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

卦名為井者以卦象言之巽入乎水之下而水上行于木之上有似乎井故名井夫井之為井致養乎物而不窮者也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

卦詞云改邑不改井者乃以二五有剛中之德剛則有守而能久中則不偏而善因故不改而人得井其井也汔至亦未繘井是養道未成尚未有功之時也乃不能敬慎以至于羸其瓶則常道既失所喪必多是以凶也

味傳是以字及本義所以字羸其瓶只是敗壞舊法之象凶尚在後面言既壞舊法將來喪失必多不可便以羸瓶為喪失也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也君子體井養之義知民之不可不養也為之制田理教樹畜以安存

慰藉之又教以族閭相親患難相恤勸勉之使交相輔助焉上既有以養民又使民交相養君子之所以為井也

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六陰柔則无泉而无利濟之德居下則无位而無及物之功德位俱劣為世所棄故其象為井有汚泥人不之食不惟人不之食此廢棄之舊井雖禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井泥不食者言其陰柔居下澤不及物也舊井无禽者言其不能濟物為時所舍也
九二井谷射鮒甕敝漏
九二剛中德足養人者也然上无正應以為之汲引惟下比初六之窮交故其功不上行其象為井谷之泉惟射注井中之鮒而已汲水之甕敝漏而莫之汲也
二句相連說鮒小魚一名鯽亘畜井中者甕汲器瓶之屬

象曰井谷射鮒无與也
九二之惟能射鮒以上無正應為之汲引故功不上行非其德有不足也
九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
九三以陽居陽德之純也居下之上而未為時用故其象為井渫潔而人不之食為吾人之所心惻其惻之也以為井之可汲如此使遇王者之明必汲之以濟物而施者受者並受其福矣其如未遇何也

蒙引云本義所謂施者指王明受者指民非謂九三是施者乃汲井之施也蓋賢者不用則已用則上有功于君下有功于民
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
井渫矣而不食此行道之人亦為之心惻也有德如此但求有王明則必用之而上下並受其福也
六四井甃无咎
六四陰柔無及物之才然居得其正能自修治不汚于濁俗其象為井之甃治不使腐壞而其占為

雖功不及物亦可自善而无咎也
象曰井甃无咎修井也
井甃无咎者言六四之自修如修井也
九五井冽寒泉食
九五以陽剛之德居中正之位德以位溥功及于物其象為井之清潔而其甘寒之泉為人所食也
象曰寒泉之食中正也
寒泉之所以見食者以其位之中正故利濟有機而成及物之功也

上六井收勿幕有孚元吉

井以上出為功上六居卦之上而坎口不揜是澤及于物而出之不窮也為井見汲取而不覆蔽之象占者若能有寔德而其施不窮亦如井之有泉而出不窮則人無不濟而大吉矣

象曰元吉在上大成也

元吉之占在卦之上者以其出也有源而人無不濟為井道之大成也

䷰ 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

此卦兌澤在上離火在下水火互相滅息中女少女同居而志不相得故其卦為革革者變革也文王以為變革之事民情所駭必待已革之日真見其有利而無害乃始信其為可革也夫民可與習常難與通變可與樂成難與慮始理勢然也故革之可已者且須已之其萬不可已者雖初有未孚而亦不恤也要期于革之當耳卦德內文明而外和說故其占為有所變革元亨而推無不進利貞而事无不正則所革皆當而安革之悔可亡矣

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

卦名為革者自其取象于物言之澤上火下火然則水乾水決則火滅物之革者也自其取象于人言之中女少女合為一卦是為同居少上中下倫序有乖而成仇隙是其志不相得人情之革者也故曰革

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

卦詞云已日乃孚者言革而取信于人之難至革之已定而人始信之也其占為元亨利貞悔亡者以卦德文明以說內文明則能灼義理而其革也不苟外和說則能順時勢而其革也不驟故其時革推行皆準而大亨合乎道義而以正如是以革則非不可革而革者也亦非尚可不革而遽革者也革而當矣故人皆信之而安革之悔乃可以亡也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之

時大矣哉

自革之道而極言天地之氣陽極而陰陰極而陽寒暑相革而四時以成矣湯革夏之命而為殷武革殷之命而為周寔上順天心作君作師之定理下應小民厭亂思治之大情矣天道變改帝祚遷移皆不外乎革革之時不其大矣哉

象曰澤中有火革君子以治厤明時

澤中有火火為水滅革之象也君子體革之義以為革之大者莫過乎四時故推日月星辰之遷易治為厤法以明分至啟閉之時使之不爽焉

初九鞏用黃牛之革

初九當革之時若可有革也然居初无應居初則位卑而不當事任无應則上无援而不得自伸故占者未可輒有所革惟當以中順之道堅確自守而不安動如鞏之以黃牛之革則善矣

鞏用黃牛之革占之象也初九剛不中而體躁所不足者中順也故教之如此蒙引云自革言中順之道只是安常守分凡事但仍舊貫之意

象曰鞏用黃牛不可以有為也

初九之宜鞏用黃牛者以其居初无應不可以有所為也

六二巳日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而為文明之主德可以有革也有應于上勢足以有革也然革終非可輕議者古者必當從容詳審至巳確然可革之日然後革之則其所行有更化之吉而无紛更之咎矣

象曰巳日革之行有嘉也

見可革之日而後革之則其所行有嘉美之功也

蒙引釋巳日乃孚云巳日巳革之日也知巳日乃革之當是巳確然可革之日

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三過剛不中居離之極躁于革而不審者也占者以是而往革則凶雖所革者在所當革而得其正亦不免於厲也然其時則當革矣所病者躁而不審耳若議革之言至於三就則酌之者既審斯有以取言於人而可革矣

朱子曰革言三就言三番結聚成就如第一番
是商量當革不當革說成一番又更如此商量
一番至于三番然後說成了却不是三人來說
象曰革言三就又何之矣
議革之言至于三就則是非成敗之際酌之已審
可革必矣又將何所往乎
九四悔亡有孚改命吉
九四以陽居陰陽德不純革之資未善也宜有悔
矣然卦已過中水火之際正當革之時而剛柔不

偏革之用為得其中故其革不乖事理不咈人情
而悔可亡使在我雖可以革而在人或未之信則
亦未可革也必人皆信從而有孚矣然後舉其改
令之未善者盡改之則銷前事之弊收變化之功
而得吉占者如之則應其占矣
象曰改命之吉信志也
改命而吉以上下皆信其志在於善治宜民而非
好為紛更也
蒙引云據九四之位有在上者有在下者

九五大人虎變未占有孚
九五陽剛中正為革之主在大人則自新新民之
極順天應人之時制禮作樂修政明刑舉一世而
更新之皇風丕變人文宣朗如虎之希革毛毨文
彩大著也占而得此當有此應然寔未易能也必
其未占之時人已信其如此乃足以當之耳
未占有孚本義作占法說程傳則以為不待占
決知其至當而信之占字是卜度之意胡氏云
成湯未革夏命而室家已相慶于來蘇之先

又似作未舉事而先見信于人說胡氏說人多
用以便敷演寔不如本義之確
象曰大人虎變其文炳也
所謂大人虎變者言其以聖德而為革之主天下
一新其文炳然明盛而不可掩也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
上六居革之終革道已成所謂治定功成化行俗
美之時无一人不在所革之中者其君子則遷善
斂德光輝外著如豹之變其小人則畏威遠罪雖

未革心而亦革面爲革道至此不可更有所事矣况上六陰柔唯守文爲宜使其尚有所行則必以紛更致凶唯安守其正則得吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

所謂君子豹變者言君子從化遷善根心生色其威儀言動之文蔚然而可觀也小人革面者言其雖未必革心亦順以從君之教令而不敢梗化也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨

鼎之爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎文王係詞以爲卦象爲内巽順而外聰明有德也卦變自巽来陰進居五有位也卦體五得中而下應九二之陽有助也故其占爲大善而亨

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

卦名爲鼎者以卦之全體有鼎之象也自二象觀之以木入火中烹飪之象又鼎之用也故名爲鼎極其大而言之聖人亨以享上帝者此鼎也而大亨以養聖賢者亦此鼎也

以木巽火木指下體巽卦言巽字則作活字用爲入義蒙引云聖人是指爲人君者聖賢是指爲人臣者

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

其占曰元亨者自卦象言下巽巽也上離爲目而五爲耳内巽順而外聰明有其德矣自卦變言鼎自巽来柔自四而五是柔進而上行以居尊位有其位矣自卦體言以柔居五既得中道而下應乎九二之剛得人以爲之輔矣以是德居是位而有是輔是以大善而亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以巽木入離火之下而致其烹飪鼎之象也夫鼎法象之器也其體端重而中受物寔君子體之正其所居之位使内之所存外之所發無

一不正以疑其所受乎天之休命而不至失墜焉

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初六居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實故无所謂覆公餗之愆而舊日否惡之積今因其顛趾而出之則反為利矣此如人之得妾非正也而因以有其子則利也因取以為功因賤以致貴何咎之有

近說顛趾是陰柔不勝任出否是戒懼以自新極便作文殊覺不如本義之圓

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖矣然而實未悖也蓋以利于出其否耳夫趾顛矣乃云利于出否者以其得九四之應而上從乎貴有取新之義故云出否也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二以剛居中實德充積鼎之有實者也與初陰密比未免為所迫求彼之意雖非不善然相求而不以正則將陷于惡而適為我害是我仇也二能以剛中自守則我仇雖有陰邪之疾終不能就我而相浼矣人有德而能自守則雖近小人而不陷于其黨吉之道也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎而有實則宜自愛而慎其所之也能慎其之則我仇雖有疾終不能浼我而使我至于有尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九三以陽居鼎腹之中本有美實者也然過剛不中故五本可從也今越五應上而遊於事外夫五為鼎耳鼎之所由以舉移者今越五應上則鼎耳

與吾不相屬且居下之極為變革之時故為鼎耳變革不可舉移而其行塞也如是則雖上承文明之腴有雉膏之美而不得為人所食懷才不偶膏澤不下所以有不足之悔也然五有聰明之象三終上進之物方將陰陽和合而為雨則塞者可行不食者可食而虧其不足之悔矣占者如是初雖不利而終得吉也

蒙引云此爻是箇賢者在下剛介壁立而不偶於其君者也

彖曰鼎耳革失其義也
鼎耳之所以革者以其越五應上失其裁制之宜
也
　或以為失君臣之大義恐太貶今從蒙引
九四鼎折足覆公餗其形渥凶
九四居大臣之位任天下之重者也而下應初六
之陰任用小人與之共事則必不勝任而致敗猶
鼎折其足覆公家之餗其形沾濡而渥然也夫為
大臣當重任而所用非人至于覆敗如此其凶可

知矣
　愚按鼎折足三句俱是象則其形渥句不宜屬
人如受刑赧汗二說[illegible]姑演舊說以質知者
象曰覆公餗信如何也
夫君之用大臣與大臣之見用於君其始未嘗不
以康庶事寧兆民相期也今為大臣者誤用小人
致敗國事如此向者相期之信今竟如何也
六五鼎黃耳金鉉利貞
六五虛中而下應九二之剛是以中德之君得賢

人而任之專信之篤者也為鼎黃耳而貫之以金
鉉之象在占者則利在守正而任賢勿貳也
象曰鼎黃耳中以為實也
五為耳又言鼎黃耳者言中乃其實有之德故云
黃耳也
上九鼎玉鉉大吉无不利
上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫如鼎之玉鉉
[illegible]人惟剛而能溫則張弛不偏燮理得宜自然動
與吉會矣故其占為大吉為无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也
上九之取象于玉鉉者以其以陽居陰剛而節之
以柔如玉之溫潤而栗然也
䷲ 震下震上
震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
震動也卦以一陽始生于二陰之下震而動也其
象為雷其屬為長子在人事為遇變而震動不安
也文王係詞以為震有亨之理危者使平天之道
也所謂震亨者何如人若能安不忘危於平日常

若震驚之來虩虩然周旋顧慮而不自寧則必獲安寧之福而笑言啞啞矣縱使變出非常如雷之震驚百里亦能不失所守之重如主祭者之不喪匕鬯也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震則自有亨理矣其曰震來虩虩者謂其能安不忘危以為致福之道也曰笑言啞啞謂其常能戒懼則其後不失其常度而安樂自如也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為

祭主也

震驚百里者言變故之來如雷之驚遠而懼邇也不喪匕鬯者言長子當此能不失所守其出而承國家之重可以常守宗廟社稷而為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷聲洊至為重震之象天威之最著者也君子以之上畏天威常存恐懼之心而修其德省其愆以為格天之寔事焉

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九成震之主當震之初能懼之于始者也故其始也常若震來之虩虩而後則笑言啞啞吉可知矣

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來虩虩其恐懼政所以致福也笑言啞啞言其後能不失其則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二以陰柔之質乘初九之剛故其當震之來不免危厲抑不但危厲且喪其貨貝且遠避而升於

九陵之上其不遑安如此然柔順中正足以自守其所遭雖不幸其所存自不亂故雖不能禦震之來而時過事已則有以復其常而所喪者不待追求而自復矣

象曰震來厲乘剛也

六二之震來而厲以其以陰柔之質而乘剛所遭之不偶也

六三震蘇蘇震行无眚

六三以陰居陽當震之時而居不正是在危懼之

中而爲行險之行者也必至于失其所守而蘇蘇然緩散自失矣占者若能因懼而行以去其不正則能轉危爲安而无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

六三之震蘇蘇以其以陰居陽於爻位爲不當也

九四震遂泥

九四以剛處柔既失有爲之才不中不正又无可守之德陷於二陰之間不能自震奮者也故處震懼則莫能守欲震動則莫能奮是當震時而遂滯溺者也

象曰震遂泥未光也

所謂震遂泥者言其局促曖昧而未能光也

六五震往來厲億无喪有事

以六居五陰柔而居上位已非其所任而處震時則又危急存亡之會也故往來皆厲无時而不危也然以其得中則才雖不足以制變而德足以自守則能无所喪而又能有興理之事矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往來厲言其爲危懼之行也其能有事者以其在中故能自守而大無喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

以陰柔之才處震動之極故驚懼之甚志氣索索而欲盡顧視矍矍而不寧以是而行則先自亂而无以制事變其凶必矣所以然者以不能圖之於早也若於震未及其身而於其鄰之時早能戒懼則不至於索索矍矍而致凶矣然其才本陰柔雖戒懼之早終不免有不意之事如婚媾本相親愛而反有言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上六之震索索者以其中心未得而自危故見於外者如此也其雖凶而无咎者以其能畏懼於鄰方戒備之時是以獲免也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮者止也其卦一陽止於二陰之上陽自下升極

上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀山亦止而不進者故其卦為艮文王係詞以為艮卦之義為止人必能止於其所當止之地如止其背然既止於所當止則於其身之利害得喪皆不暇恤是為不獲其身夫既止於所當止而不有其身則於人之是非予奪亦不暇顧是為雖行於庭除有人之地而亦不見其人也如此則靜固止也動亦止也事事物物各當於理何咎之有

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其

道光明

卦名為艮者止之義也所謂止者一依乎理而已時而當止則止固止也時而當行則行行亦止也行止惟時則一動一靜皆不失其當動當靜之時順乎義理之公絶乎私欲之累其道不光明乎

其道光明只就動靜適時上細參可見大全朱子定則明一段未定之說

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

卦詞所謂艮其止者謂止其所當止之所也此卦何以取此義蓋九卦陰與陽應陽與陰應則此往彼來不能自止艮卦上下之體陰陽敵應而不相與有止其所之義也夫惟能止其所是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩山並峙各止其所重艮之象君子體之以思不出其所居之位蓋人各有所處處各有所宜是之為位若當止而行當動而靜或失之過或失之不及是為出其位矣君子酌其當然之理以為持循之經則知所當止而得其所止而位於是乎不出

初六艮其趾无咎利永貞

初六以陰柔居艮初艮初位卑為趾之象陰柔才弱性務退守艮其趾之象也夫陰柔才不利於進艮初時未可以進占者能不進如艮趾則无咎矣初之不進初之貞也但其陰柔之性不能固守始之不進者總而妄進何利之有故利于永守其貞而終不進也

程傳作止於動初說萬曆間談者又作念之方動說此據蒙引在下說

象曰艮其趾未失正也

時止而行非正也在下而艮其趾是未失其正也初之所當永者此矣

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二當腓之處而居中得正為能自止其腓而不動如此則於已得矣但三居二上乃二所隨者而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能以

已之中正拯三之不中則是危不持顛不扶已之職有未盡故其心有不快也

象曰不拯其隨未退聽也

不拯其隨固六二才弱之故然亦以三之過剛不中剛愎自用不能退聽乎二之過也

九三艮其限列其夤厲薰心

止道貴乎得宜九三當限之處而過剛不中確于止而不知變為艮其限之象限為人身屈伸之關本不宜止者今不宜止而止則上下判隔列開其脅脊而不相屬危厲之事薰灼其心而不自安矣言其不知變通與物暌絕必有憂危之撓也

象曰艮其限危薰心也

限不宜艮而艮故危懼薰其中心也

六四艮其身无咎

六四以陰居陰時止而止者也能安靜韜晦如此則无安動之咎矣

象曰艮其身止諸躬也

艮其身者止其躬而不妄動也

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處輔者言之所由出也艮其輔則言不安出而有序言輕發而無序則有悔止之于輔則安言之悔亡矣

象曰艮其輔以中正也

五之所以艮其輔者以其有中德故言不安出也

上九敦艮吉

上九陽剛德性篤寔堅定者也居止之極則動靜合宜久而不變是敦厚于艮也占者如之則為吉

德而得吉矣
象曰敦艮之吉以厚終也
上九有敦艮之吉以其陽剛居止極不特能善其
始而又能原其終所以得吉也

周易說略卷之六

䷴ 艮下巽上

漸女歸吉利貞

此卦艮下巽上是方其在下則自止而不安動及
其上進又巽順而不迫切進不遽進故名曰漸文
王係詞以為漸之為卦有女歸之象蓋女子之歸
六禮備而後行是進不遽進者故其占為女歸如
是則无失身之嫌而得吉也然其為卦自二至五
位皆得其正故凡人之進固貴以漸而又利于得
正也

女歸或作仕進者如女之歸古法殊不然且其
義已兼在漸字內

彖曰漸之進也女歸吉也

彖傳曰卦名為漸者以漸而進也女歸如是則得
吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

卦詞云利貞者以卦變自渙而來九進居三自旅
而來九進居五皆得爻位之正則所為必成往而

有功也其有功如何人能進以正自能以已之正
正物之不正而可以正邦也進之當以正何如乎
進得位亦是說得位之正但就爻位說至進以
正句則就人說以明其所以有功也
其位剛得中也
以卦變言三五固皆得位之正自卦體言九五一
爻其位又以剛而得中也有剛中之德者進豈有
不正者乎此卦辭所以云利貞也
止而巽動不窮也

若夫漸之所以為漸者則如何以卦德下止而上
巽在下能止而无求上進能巽而不苟如是而動
自不至于致窮也故謂之漸也
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
山本高于地木之生其上者又以漸而高故其象
為漸君子體之以居賢德則日積月累以至于有
成德以漸而畜也以善俗則仁漸義摩以待其自
化俗以漸而善也
初
六鴻漸于干小子厲有言无咎

初六始進於下名位既卑无應於上又失所遇特
故為鴻漸於氷涯而未得所安之象新進之小子
占之不免於危厲而有言語之傷然時命不偶非
其所致於義為无咎也
象曰小子之厲義无咎也
小子之厲而致人言乃位卑无應之故非已有以
致之揆之于義未嘗有咎也
六
二鴻漸于磐飲食衎衎吉
六二柔順中正進以其漸德能稱位者也上有九

五之應得君而達其道者也如是則有尊安之勢
而自適其適故為鴻漸于磐飲食衎衎之象而占
則吉也
象曰飲食衎衎不素飽也
爻所謂飲食衎衎者言六二以中正之德遇中正
之主而進之以漸將行其道以及天下非薄功而
厚享者故處之安而衎衎也
九
三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
九三過剛不中而无應率意冥行而失勢者也為

鴻去水而漸陸非其所安之象在丈夫則悍戾莫與有所往而不復在歸人則陰陽失和雖孕而不成育其凶如此然以其過[illegible]也以之禦寇則威足折敵猶為有利耳

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

夫征不復者言其以過剛而離羣類也婦孕不育者其過剛不中而无應失生育之道也其凶如此而乃利用禦寇者以其過剛則能與衆同心協力

以致死不至畏怯而自潰其于禦寇之道為順而能相保也

六

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四陰柔而乘九三之剛以善弱之質而遇艱險不得所安矣為鴻本不木棲而漸于木之象然六四柔順而巽體雖所遇不善而能順巽以處之猶可以无虞又為鴻得木中之平柯而僅安者也占者如之則无咎矣

象曰或得其桷順以巽也

六四之為或得其桷者以其順遜而與物无忤巽入而計出善全故雖遇不安之地而猶可以安也

九

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

九五居尊為鴻漸於陵之象正應在下而為三四所隔未能即合為婦三歲不孕之象然二五正應三四雖能阻於一時終不能奪其正久必相合而吉矣

象曰終莫之勝吉得所願也

所謂終莫之勝吉者得賢以輔治九五之所願三

四雖間之於始而終莫之勝則明良相遇而得其所願矣

上

上九鴻漸於陸其羽可用為儀吉

上九漸極至高出乎人位之外是高尚其志不事王侯賢達之高致也為鴻漸于雲路之象其人不為世用若無益於世者然其清風高節足以廉頑起懦為世標表又如鴻之羽可為儀飾而不為無用也占者能如是則吉矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九之可用為儀而得吉者以其志卓然富貴不得而亂之也唯不可亂故可為世法而吉也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利

此卦以少女而從長男所從已非其偶其情又為以說而動又非待禮而行者故為歸妹文王係詞以為歸妹固已非正矣以卦體言之而卦之諸爻自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛皆違道背理之象故其占固非女子於歸之所宜而凡

急於求合而不以正者有所行則必凶而無所利也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

卦名歸妹夫男室女家本天地陰陽之大義也天地必交而後萬物蓄育如天地不交則化機窒塞萬物无由而興歸妹者乃女之終而生育之始寔為人道之所終始亦如天地必交而後有萬物非天地之大義而何

說以動所歸妹也

歸妹固為天地之大義而此卦之所以名則非男室女家之正也自其卦德而言為以說而動狥情欲而忘義理男女固皆不正而女子尤為可醜此卦之所以為歸妹也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

卦辭云征凶以卦爻自二至五皆于爻位不當是行不以正失待禮而行之經節虧名辱其凶必矣云无攸利者以三五兩爻以柔乘剛剛柔易位婦

制其夫惟家之索矣何利之有男女之合雖本天地之大義而此卦則不得其正聖人之所深戒也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷雷動則澤應之如女之感于男而動為歸妹之象君子觀其始合之不以正于其永終之時知必有敝始于苟合者終必乖離也君子重以為戒而于凡事无不謹其始以杜其敝焉

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應歸妹而為人婦者也陽剛在

女子爲賢正之德但以爲娣之賤僅能承助其女君而不能以及遠故又爲跛能履之象雖亡于承助其君然於其分則已善故爲征之吉也
六爻或俱主仕進者說不過取其廓樣便於作文以斷從本義爲是
象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也
初九雖歸妹而爲娣然質本陽剛乃能以恒久之德者也其云跛能履吉正言其不能自主亨僅以恒德而相承助也

九二眇能視利幽人之貞
九二陽剛得中女之賢者也上有正應而反陰柔不正乃女賢而其配不良不能大成內助之功其象爲眇者之能視言不能及遠也占者得之亦利於守幽人之貞而已幽人无賢君正猶九二无賢夫唯抱道隱居乃利也不然亦終不能有爲耳
象曰利幽人之貞未變常也
所謂利幽人之貞謂抱道守正而不改其常也
六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者故爲歸妹无所適而須於家乃反歸而爲人娣之象可賤已甚吉凶不必言也
象曰歸妹以須未當也
六三之歸妹以須以其陰柔不中正于位未當故爲人所棄也
九四歸妹愆期遲歸有時
九四以陽居上體而无正應其象爲女之有賢德而不輕從于人其歸妹也至于過期而尚未歸非

不歸也其志將待可歸者而後歸固自有其時耳遲待也古語多以待人爲遲與遲緩之義小異象傳有待而行及本義以待所歸皆正替遲歸二字也
象曰愆期之志有待而行也
九四之愆期而未歸者其志欲得良耦有所待而後行也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不尚飾其象為帝乙歸妹服飾不盛其君之袂不如其娣之袂為美好也夫貴飾者女子之恒情今貴德而不貴飾如此必能孝不衰于舅姑敬不忽于夫子慈不略於姿媵恩常周於姻族輔佐君子而不為牝雞之晨正位乎內而不致內顧之憂凡女德之所宜備者各極其盛如月之幾望然占者如是必有宜家之吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴

行也

爻詞云帝乙歸妹君之袂不如其娣之袂良者何也以其位在中是有中德之貴者方以可貴之中德而行嫁人世歆艷之事自不期輕而自輕此其所以不尚飾也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而無應女無賢德時已過而人莫之取者女子之嫁將承筐以供祭事而今則無實士之取妻將與之刲羊以祀先而今則無血是約婚不成未嘗有共祀之事也占而得此无攸利矣

象曰上六无實承虛筐也

上六之无實言其所承虛筐而已約婚不成未嘗有共祀之事也

䷶ 離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

此卦離明震動明无不照動足有為政教四達其勢盛大故謂之豐文王以為時至于豐固已亨矣

然盛極當衰又有可憂之道焉王者至此勿用徒憂為也但能守常不使過盛常如日之中然則豐可永保矣

程傳云以明而動動而能明皆致豐之道是言豐之所由成本義云以明而動盛大之勢也玩勢之一字是就現成說與程傳異即象傳明以動故豐亦不必推原但成說既久不敢相破耳

象曰豐大也明以動故豐

豐者盛大之義也此卦之德為明以動明則照臨

者大而莫之能蔽動則振作者大而莫之能禦本
其所明以為動何功不成何事不立故能致此盛
大之勢而卦謂之豐也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

夫豐亨之時治功盛矣富聚蓄矣王者至此必將
志欲日廣九所以供耳目之需聳朝野之觀者不
期侈而自侈矣是即盛之極而衰之始也甚可憂
也卦辭乃曰勿憂宜日中何也以王者至此徒憂
无益惟宜以其心照乎天下於民物之休戚政治

之得失時存於心不敢自有其豐而使之過盛則
貫蘖不崩而豐可常保矣

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人
乎況于鬼神乎

其不可使過盛何也試觀日既中未有不昃者月
既盈未有不食者是皆盛極而衰也非惟日月即
天地之大其氣機或盈或虛亦與時消息未有能
常盈而不虛者也而況於天地所生之人乎況於
天地間變化運動之鬼神乎其能盛而不衰乎則

處豐者安可不以過盛為戒也哉

食只是望後虧闕非交食天地盈虛就氣機進
退上統言之鬼神則天地之變化運動者如風
雲雷雨九陽噓陰吸之類皆是要說的與天地
不相犯

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至其勢盛大為豐之象君子體之以折獄
而察情寔惟明克允也致刑而懲奸惡惟斷乃成
也威照並行亦如雷電之皆至焉

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初與四相應者也而皆陽剛才德相匹是遇其配
主也夫謂之配則旬矣若不能相下者然當豐之
時明動相資彼此交助故雖均敵而无咎也豈惟
无咎以是而往同心共濟且可以保日中之治而
有功矣

无咎只是无不相下之失蒙引說未當

象曰雖旬无咎過旬災也

才力均敵而相下不傑故雖旬而无咎若萌一上

人之心于旬之中而求遇則兩賢相阨其災必矣
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
六二當豐之時為離之主至明者也而上應六五之陰暗為其所蔽其明抑而不伸為豐大其障蔽方日中而見斗之象為二者若往而開其蔽則反得猜疑憎疾矣惟積其誠意以感發之庶其心可格而豐可保斯為吉也
愚意豐蔀見斗諸象只就五六身上說其昏暗不必說是蔽二之明以四爻剛明明字終覺添

設耳愚于此卦諸說多有疑義
象曰有孚發若信以發志也
有孚發若者言以己孚信之心開發上人之志意此事暗主之要道也
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎
九三極明者也而上應上六之極暗我之明為其所蔽為豐大其沛方日中而見小星之象我雖有明至此亦廢而无用矣又為折其右肱之象此但所遇非其主耳于我寔无咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
賢才必遇明主而後可以有為今以明而受蔽則不能有為以濟大事也折其右肱者言其為時所廢終不見用也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
九四陽剛居大臣之位而近六五之暗主亦明而見蔽者也故亦為豐其蔀日中見斗之象初在下而與之同德相應是其等夷之主為四者下遇于初與之協力匡輔國家之事可以共濟而得吉矣

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
四爻之所謂豐其蔀以其位近六五之暗處非其地而為所蔽也日中見斗言君德之幽暗而不明也為四者遇其夷主而與之共濟則吉行也
六五來章有慶譽吉
六五柔暗而為豐之主固不能照臨天下者也若能招來有明德之人而用之則羣賢之功皆其功也自有盛大之福聖明之頌矣何吉如之

象曰六五之吉有慶也
六五之吉以其能來天下之明德則福及于天下而天下之福皆君之福也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
上六以陰柔之質而居豐之極處動之終滿假躁動自恃其明而歸于至暗者也其象為豐大其屋適以自蔽其家其障蔽之甚雖自闚其戶而亦若闃其无人至于三歲之久尚无所覿凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
所謂豐其屋者言其矜高侈肆如屋之高大翔于天際也闚其戶闃其无人者言其驕侈之心自為障蔽故一无所見也

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉
此卦山止于下火炎于上去其所止而不處如人之客旅于外者故為旅文王以為旅當寡親之時宜无亨理然卦體六五得中而順乎剛卦德止而麗乎明占者如此猶可以小亨也夫柔中順剛內止外明即旅之正也旅而能守其正如此則為善于處旅而得吉矣

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也
卦辭云旅小亨者以卦體六五柔得中于外卦而順乎上下二陽之剛卦德艮止而離麗乎明既有柔中之德矣又順附乎陽剛者而得所依內既靜專而不妄動矣外又灼乎物理而得其宜是以在旅猶可小亨而處旅者守正如此則吉

旅之時義大矣哉
夫人當旅之時居非所安人非所習一于剛則招尤一于柔則取辱處之合宜為最難其時義不誠大矣哉信非柔中順剛內止外明者不足處此也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
山上有火去而不留為旅之象君子以明慎用刑使之確當不移有似于山是非已定即為決斷而不留獄有似于火君子之善體易也

初六旅瑣瑣斯其所取災

初六當旅之時以陰柔居下位於之志意猥下頻
模局促者也如是則人莫之與而侮辱者至斯其
所以自取災咎而非自外至者也
象曰旅瑣瑣志窮災也
初六之旅瑣瑣以其志趣猥陋局促故致災也
六二旅即次懷其資得童僕貞
六二柔順中正柔順則與物无忤中正則處置得
宜以是處旅安往而不善故旅之中居有次也二
則即其次而居安矣用有資也二則懷其資而用

裕矣服役有童僕也二則得童僕之貞信而服役
得其力矣蓋唯二全處旅之道故其象占備旅之
善如此
象曰得童僕貞終无尤也
覊旅當寡親之時而得童僕之貞信則即次懷資
皆得所賴而終无尤也
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
九三過剛不中則暴厲而所處失當居下之上則
高亢而不能下人以此而處旅未有不致困者故

其象為旅焚其次而失其所安喪其童僕而一无
所賴即其初心亦非有邪也而焚次喪僕如此亦
甚危矣
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
旅而焚其次亦以傷矣况又喪其童僕乎以旅之
時而與下之道如此其義當喪非其童僕之罪也
九四旅于處得其資斧我心不快
九四以陽居陰處上之下當旅之時而用柔能下
故其在旅也雖不能如即次之安而得其所可旅

之處雖不能如懷資之裕而亦得其資斧以自防
然非其正位又上无陽剛之與下惟陰柔之應旅
豈能盡如所願故僅有于處資斧之善而我心有
所不快也
象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
九四雖旅于處寔以陽居陰而未得其正位也故
雖得其資斧而心終未快也
未得位句以起下文非釋旅于處
六五射雉一矢亡終以譽命

六五柔順文明又得中道為離之主有雉之象得
此爻者當得文明之美如射雉然雖目前有亡矢
之費而終必得雉旅人覩光上國雖有旅遊之費
終必有美譽令名升聞於上也
六五文明為雉象射雉是占者非六五也與解
上六是隼射隼是占者同例
象曰終以譽命上逮也
所謂終以譽命者言其令名上達於朝也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九過剛處旅之上離之極為亢自處而失所依
初則志得意滿後則傷嗟無及其象為鳥焚其巢
在旅人為先笑後號咷其所以致此者正以失其
柔順之德如喪牛於忽然之頃故凶也
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
以旅之時而在上自高如此其義當得焚巢之患
也又言喪牛於易者言其驕氣方盛喪其順德而
不自聞知也

䷸ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人
巽之為卦以一陰伏於二陽之下其性能巽以入
其象為風亦取入義此卦上下皆巽故名巽文王
係詞以為巽卦以陰為主陰之才力不足而不能
大有所為故其占但可小亨所幸初四皆以陰從
陽資陽之才力以自助故利有所往然所從又不
可不擇也而九五剛健中正為大人之象故又利
見大人也
象曰重巽以申命

孔子彖傳曰巽為入義人君之入人者莫重于命
令此卦重巽相總在人君為丁寧反復其命令務
以入人之象也
朱子小註問申字是兩番降命令否曰非也只
是丁寧反復說便是申命風之吹物无處不入
无物不鼓詔令之入人淪肌浹髓亦如風之動
物也
剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有
攸往利見大人

卦詞云小亨利有攸往利見大人者以卦體九五本剛也巽順乎中正之德而其志得行人君以剛健之資健中表正亍上而所爲必遂是所謂大人也卦之初與四之柔又皆順乎剛柔本不足有爲資陽之才以之自助亦是以有爲矣是以其占當得小亨利有所往以柔皆順乎剛也又利見大人以九五之爲大人也

巽乎中正言能從容和順乎中正之道也或作深入說大吃力或云只取卦名帶過又太輕覷

程傳巽順于中正之道句可以折衷矣

象曰隨風巽君子以申命行事

風相隨而至爲重巽之象君子以之申重其命令反復誥諭使上无不盡之情下无不踰之隱而後行其政事亦如風之入人也

初六進退利武人之貞

初六以陰居下爲巽之主卑巽之過者也其象爲于處事之際或進或退而不能自果何以能成天下之務乎占者若能以武人之貞處之以振其懦而作其氣則事可濟而有利矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

爻詞所謂進退言其志之疑惑而不能決也利武人之貞者言能果決如武人則有以矯其偏濟其不及其志之疑者已修治而不疑也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二以陽處陰而所居在下不能自安過于巽者也以其居中故雖過巽而不至于已甚其占爲巽在牀下但丁寧煩悉其辭以自達其誠如祭祀

用史巫紛若者則可以自安而吉且不至過于卑屈而无咎也

古者尊者坐于牀上卑者拜于牀下故以自卑爲巽在牀下史于祭祀時贊幣贊命若今讀祝者巫主禱祀皆達誠意於神者也人不自安而道達其誠意於人亦猶是也

象曰紛若之吉得中也

二用史巫紛若而吉者以其得中巽而不至於已甚也

九三頻巽吝

九三過剛不中既非下人之資居下之上又挾上人之勢本非能巽者也其巽也特勉為之而不出于誠不誠則不可久故頻失而頻巽巽而不能恒吝之道也

象曰頻巽之吝志窮也

九三有頻巽之吝以巽非本心雖勉強于一時其不巽之志無窮極立見也

六四悔亡田獲三品

六四陰柔无應承乘皆剛宜有悔者也當巽之時用柔能下則所承乘之剛不惟不之侵而反為之助雖无應而有應矣雖陰柔而有陽助矣故其占不但悔亡而田之所獲足以供三品之用有所求而必得也

田獲三品亦占之象本義一為乾豆炙之俠乾以為豆實而奉祭祀也一為賓客為奉賓客之用也一為充庖以之自奉也

象曰田獲三品有功也

田獲三品言其得陽之助而有功也

時講作相臣巽以下士而賢才畢集則功及國家說

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五以巽居尊未免有因循苟且之弊宜有悔也其性體剛健中正能奮厲改圖以復于正而得吉則悔亡而无不利矣其有悔也是无初也其貞吉悔亡而无不利也則有終矣然其改圖以得貞

未易言也必先庚三日丁寧于變之前而詳審以思其理必後庚三日揆度於變之後而顧慮以要其成乃能變前之不正以歸於正成今日之正而永无不正此所謂貞也此所以吉也

象曰九五之吉位正中也

九五之得吉以其爻位正中也正則意見不偏中則施為允當故善於變更而得吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上九以陽居巽之極過於巽而失其陽剛之德故

為巽在牀下而喪其能斷之資斧之象其懦而無
立如此縱使施於當巽之地亦取凶也
象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
此爻之巽在牀下在巽之上而極乎巽者也過于
巽而至喪其資斧則期於必凶也

䷹ 兌下兌上

兌亨利貞

兌之為卦一陰進乎二陽之上喜之見于外也又
以坎水而塞其下流其象為澤澤者所以說萬物

故其義為說文王係詞以為兌卦之體剛中而柔
外剛中則其說必以正柔外則未免有不正之嫌
占者誠能和說以處事接物則人情和樂而事皆
順應自有亨理然所說者必利于貞皆合乎天理
人情之正而後可不可以妄有所說也
說字兼我說人人說我二義
彖曰兌說也
卦名為兌者陰居陽上喜見乎外人以和說相接
之義也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以
先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣
哉
卦詞云利貞者以卦之為體剛中而柔外剛中則
自持者必正柔外則接物者以和說之以利貞者
也說而能正是以所為之事上順乎天理下應乎
人心以說之正而率先乎民以從事則民說其將
以逸我而忘其勞以說之正而率民以犯難則民
說其將以生我而忘其死夫說必以正而不違道

干譽以求驩虞說之大也而民即忘勞忘死民其
勸矣哉此說之所以利貞也
象曰麗澤兌君子以朋友講習
兩澤相麗彼此滋益有相說之義故為兌象君子
觀澤之相益而以朋友講理習業在人者有以裕
乎已在已者亦有以及乎人亦如兩澤之相益也
蒙引云講習只是一件事講而又講也愚不能
無疑姑以講為明理習為習業說習業如學禮
學射之類皆是

初九和兑吉

初九陽剛居下而无係應陽剛則不失于柔媚處下則不失於上求无應則不係于私累故其說也本乎性情之宜而無偏黨之私說之得其正而和者也如此則達之天下而無不通吉可知矣

象曰和兑之吉行未疑也

和兑之得吉以所行皆出乎正坦然順理而未有疑累也

九二孚兑吉悔亡

九二以陽居陰本有可悔之事也然剛德在中有誠信之心而說非偏為于外者也誠則自能動物得君得民順親信友無往不宜當得吉而可悔之事亡矣

象曰孚兑之吉信志也

孚兑之吉以其說出于誠信之志也

六三来兑凶

六三陰柔不中正妄說者也為兑之主深於說者也上無所應而反就二陽以求說勢孤援寡而強取媚於人汙賤可恥甚矣況二陽剛正剛中又難說之不以道者故凶

象曰来兑之凶位不當也

来兑之凶以其爻位不當乎中正不足於德故妄說而取凶也

九四商兑未寧介疾有喜

四上承九五中正之賢君而下比六三柔邪之小人心知非正而樂其說已隱自商度所說而未能自寧此天理人欲公私之界也然質本陽剛故能

介然守正疾惡柔邪絕小人之私交而上說乎中正之君其不染于邪而得事君之正如此甚可喜也矣

蒙引不以九五作賢君說只說九五是君子六三是小人四居邪正之間而擇所從其說甚渾圓解介疾有喜引參義云如大臣之絕私黨而忠其君學者之遠損友而親仁賢皆可喜也亦快愚于此姑從常說敷演而附其說于後蒙引之說蓋本程傳但傳解有喜作得君行道福慶

及物說為巽
象曰九四之喜有慶也
九四之喜言其去邪守正有可慶幸也
九五孚于剝有厲
九五陽剛中正以居尊位而密近上六上六陰柔為說之主處說之極小人之妄說乎人以壞人心術喪人事業者也斯所謂剝也為九五者苟不能察其說之非正而誤信之則必有危厲矣
象曰孚于剝位正當也

九五之孚於剝以其位得正而當尊自恃其所長以為密近小人不足為害斯其所以致危也
蒙引云爻辭是戒辭非指寔說象傳則指寔說與爻辭不同
上六引兌
上六以陰柔為說之主處說之極務為邪媚引下二陽與之為說人之從不從固不可必而彼之可賤甚矣
象曰上六引兌未光也
上六引人為說其心術未為光明也

䷺ 坎下巽上
渙亨王假有廟利涉大川利貞
此卦下坎上巽風行水上有離披解散之象故為渙文王以為時至於渙散者不易聚離者不易合若難得亨據卦變而言本自漸来九来居二而得所安有可據之地矣六得九之位而上同于四柔而能剛既有其才而且有同心之助矣如是則濟渙有日當得亨也夫天下之渙皆在所當聚而王

者之所重則莫如聚祖考精神之渙當立為宗廟以時至于其中而祭享之此聚渙之大者也又坎水巽木舟楫之象濟險有具故利于涉大川也渙固可亨矣宜假廟矣宜涉川矣使一有不正則又不可必利于守正使其亨者不為倖致假廟非以徼福涉川非以行險而後可也
時文多講云所謂亨渙之道如何當渙之時九廟震驚祖考之精神渙矣則假廟以聚之神州陸沉天下之陷溺深矣則涉川以極之語儘冠

晁按之書理則不爾所謂只好隔壁聽者也張
氏承業云假廟以理言涉川以象言二語甚確
象辭只亨字緊承渙之時來至王假有廟則就
祖考之精神上見其渙不必是渙之時即周公
制禮之日王季文王之精神亦謂之渙若云世
道已渙方去祖廟祭享求以濟天下之渙此必
无之理即此一節便知時文之破壞經義矣
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
渙之能得亨何也蓋以卦變自漸九來居二而得

中是得其所安而不窮困也柔上居三得陽之位
而上同于四柔得陽位是柔而能剛也上同于四
得同心之助也夫當渙之時得所安則進退有據
矣柔而能剛則調劑得宜矣得同心之助則共濟
有人矣其渙將有必濟之理故得亨也
王假有廟王乃在中也
卦詞云王假有廟者言王在廟中以承祭祀所以
聚祖考精神之渙也
利涉大川乘木有功也

云利涉大川者以卦有舟楫之象涉險有具則往
而有必濟之功也
傳之意本渾淪作文則不妨說出濟渙聊以諧
俗
象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
風行水上離披解散其象為渙先王觀渙之象知
渙之不可不合也以為萬類至渙而統于一帝故
聚已之精神以享於帝而萬類皆聯為一體矣祖
考之精神已渙而存者在身故聚已之精神以立

廟享親而先後通於一氣矣其仁孝誠敬之至合
上下通幽明先王之能合其渙也
初六用拯馬壯吉
居卦之初渙之始也初六陰柔本非濟渙之才但
能上順九二之剛中而託以濟渙是拯患而得壯
馬也夫始渙而拯之為力既易而又得致遠之才
以為之用渙必濟而得吉矣
象曰初六之吉順也
初六之所以吉者以其能順從九二之剛中藉其

力以拯渙故吉也

九二渙奔其機悔亡

九二一爻正剛來而不窮者九而居二失其故居宜有悔矣然當渙之時剛來得中是奔而就其所安之處如人之憑机以為安者然則離居之悔可亡矣

此爻據卦變辭愚意以九二在險中為有悔以得中不過剛為奔機而悔亡亦似可通

象曰渙奔其機得願也

當渙之時人皆有欲安之心今九二來就所安非得願乎

六三渙其躬无悔

六三陰柔不中正本有自私之悔者也以其居得陽位能散其謀身之私而志在濟時其能濟與否雖不可必為人臣而心不在私亦可以無悔矣

象曰渙其躬志在外也

所謂渙其躬者志在匡濟天下而不在乎為己也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四近君之臣當濟渙之任者夫天下之渙每起于為臣者各締私交不顧國事於是權分於下人君孤立於上而渙之勢成矣六四居陰得正下無應與能散其私黨而專心事上誠大善而吉也夫私黨既散則在朝之士各開誠布公盡心王室其散者合歸于一而為大羣如丘陵然此豈常人思慮之所及哉

渙其羣或作散天下之朋黨說此蓋本大全小註味本文下无應與還是六四自渙其羣其能

散天下之朋黨意却包在渙有丘內渙有丘是滿朝有同寅和衷之美所謂舜以二十二人為一朋周以三千人為一朋者也若非朋黨盡散何以能然若非大臣先不植私黨亦必不能然也匪夷所思贊之之詞

象曰渙其羣元吉光大也

渙其羣而得元吉者能散小人之私羣成天下之公道此臣節之光明正大者也所為匪夷所思也

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五陽剛中正以居尊位當渙之時而欲濟之宜散其號令使天下之人皆曉然知王之心空言而無寔惠不可也又宜散王之居積使四海皆被其澤則人心之散者可復聚國勢之離者可復合而无咎矣

象曰王居无咎正位也

九五之渙其大號與王居而得无咎者以其陽剛中正而居尊位也不然無是德則不能渙有是德而無是位亦欲渙而不能也

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽剛居渙極陽剛則有能濟之才渙極又當可挽之會故能出乎渙以渙其傷害則已去渙其憂懼則已出渙無不濟又何咎

象曰渙其血遠害也

上九之渙其血去逖出者言其能出乎渙而害已遠也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞

節者有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故名為節文王以為節之為道裁制得中自可通行而無弊固當得亨且卦體又有剛柔不偏陽剛得中之象故其占當得亨所謂節者節之使不過而已非欲其過節而至于苦也若過節而苦則違其性情之正人不能堪不可守以為常道也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

彖之傳曰節固自有亨道矣自卦體言之剛柔平分是无偏剛偏柔之失也二五皆剛而得中是節

之中而不至于過者也人之立身制用裁制合宜如此安得不亨

苦節不可貞其道窮也

所謂苦節不可貞者言節而至于苦則違性情乖倫理其道必至于困窮也

說以行險當位以節中正以通

自卦德卦體言之此卦兌說坎險是方說而行遇險也人說則易流一遇險難則止而不至于流矣節之義也而九五得位以主節於上其所節者又

皆中正而不至于苦是以通行于天下而无弊也
此節之所以亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

推節之道而極言之天地之氣寒暑相序有節而不過而四時以成天地固有自然之節也聖人知人欲之無窮也而節之以制度使費用有一定之經則不濫用而傷財因以不過取而害民矣此亦當然之節也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水所容有限為節之象君子觀節而知制用立身皆當有以節之也於是制立數度以為之等于服物采章之類莫不定其多寡立為隆殺使賤者不得踰貴下者不得侵上而應用者有節矣議度德行以求其當于存諸心者見乎事者莫不因時制宜求合天則使不失之於過亦不失之於不及而立身者中節矣

初九不出戶庭无咎

初九居節之初未可以行之時陽剛得正能節而不出時止而止者也故為不出戶庭之象而其占无咎

馮氏云前有陽爻閉塞一不可出四為坎體應則入於坎窞二不可出剛在下而无位三不可出似亦有理本義居節之初只取其无位一端而已

象曰不出戶庭知通塞也

初九之不出戶庭能知時之通塞者也初當塞而未通之時故不出則无咎也

九二不出門庭凶

九二居下之中出潛離隱之地也乃失剛不正又无應與但知自守之節而不能乘時以有為有不出門庭之象道有可為之時坐失之而不為凶之道也

朱子曰有可為之時乃不出而為之道便是凶之道不是別更有凶。建安丘氏以九二前遇陰爻為无窒塞其合講初二兩爻甚可觀

象曰不出門庭凶失時極也

九二之不出門庭凶乃失時之至極者也有其時而失之亦可惜矣

六三不節若則嗟若无咎

六三陰柔而不中正以當節時非能節者行已無節則蕩而失檢而無以自立制用無節則靡而不經而無以為繼後必至窮困而嗟若矣此皆其所自致無所歸其咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

自以不節而致嗟又將誰是咎乎

六四安節亨

九五以中正之道主節于上六四柔順得正在其下而承之不作聰明而稟受成法九其立身制用之節皆順乎中正之道而無所勉強安于節者也如是則行無不經用無不宜自可致亨矣

象曰安節之亨承上道也

六四之安節得亨唯其柔順得正能承順九五中正之道也

九五甘節吉往有尚

九五以中正之道為節之主所謂當位以節中正以通者也其所制之節非以矯俗絕世因性依情無過不及人之率是節者皆樂易而无艱苦節之甘適可悅者也節之善至此天下古今可通行而無弊故吉以此而往必化行俗美而有可尚之功

象曰甘節之吉居位中也

九五有甘節之吉者以其居尊位而得中道也節得中則不苦而甘矣

上六苦節貞凶悔亡

上六居節之極節之過而至于苦者也事雖當節而出于正亦非天理人情之所安是亦凶也然禮奢寧儉究之于理未為大失其悔終得亡矣

象曰苦節貞凶其道窮也

苦節貞凶言節道至此窮而不可通行於天下也

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

此卦二陰在內為中虛二五之陽皆得其中為中實皆孚信之象又下說而上巽亦為上下交孚之

義故名中孚言其中心誠信也文王以為中孚則誠能動物即有難感之人如豚魚亦可感之而得吉即有難處之事如涉大川亦无不利而獲濟也

夫信至可以感无知涉險難則天下无不可感之人无不可處之事矣然其所信者又利在于正信其所當信而後可苟有不正則又非所謂中孚也

參引云至信可涉險難者不僥倖以苟免不欲速以冒進言忠信行篤敬明則人與之幽則鬼神福之參義曰信不以正尾生白公亦謂之信

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

卦名為中孚者以卦體言二柔在一卦之中而中虛二剛得二體之中而中寔夫中虛是其心无私主也中寔是其所存不安也人能一私不容而萬事皆寔則孚信在中矣以卦德言下說以應乎上下之孚上也上巽以順乎下上之孚下也上下交如是乃可以化及萬邦而无不相孚也

中虛中寔不是兩事只是一个誠信就其无私而言便是虛就其不安而言便是寔此理可默驗而得下說從乎上是其信上而不疑也上巽順乎下苟非真心寔意愛其臣民何能所施皆當而不至違拂其心即其巽順便見上之寔心在下也下字兼指臣民就近在所統者言邦是萬邦舉天下而言以上下為專指君臣者非是

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

卦詞云豚魚吉言其孚信之至感及于豚魚也云利涉大川者以卦體木在澤上有乘木之象外寔內虛又為舟虛之象人至誠可以涉險難如舟楫

具而可以涉大川故云利涉大川也

中孚以利貞乃應乎天也

中孚而教以利貞者人固貴乎信使所信者出于意見之私信非所信矣信而正則其事乃應乎天道之本然也故曰利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風風感而水受有相信之義故為中孚之象君子以至誠惻怛之心反覆詳慎議人之獄而求緩其死苟有可生之路必不寘之于法與君

子存心之最篤感人之最切者是即中孚之意也
綏死是爲尋生路求寛其死非延遲日月之謂
初九虞吉有他不燕
初九當中孚之始與六四爲應四本可信者也初
能於相信之始度其可信而遂一意以信之合必
以正正而能久吉之道也若既已相信矣而復有
他焉我之心既二於彼彼之心亦必不能一于我
交既定而生疑貳豈可安之道乎
象曰初九虞吉志未變也

初九虞吉言其相信之志能審定于初至於久而
不變也若變則爲有他而不燕矣
諸說皆云初于志未變之時度其可信而信之
蓋本程傳覺於文義未安姑衍數語以待質問
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
九二中孚之寔九五亦以中孚之寔應之一誠相
感彼此交孚如鶴鳴於幽深之地其子遥聞而和
之者然其所以交孚如此者何也蓋以二有中德
爲五心之所愛慕如好爵爲我之所有吾與爾皆
係戀之也上下之交孚由於一德之相感耳
象曰其子和之中心願也
九二之鶴鳴而子和以二之懿德爲五中心之所
願慕也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
六三陰柔不中正居說之極本性行无常者也又
與上九信之窮者爲應以我之无恒而應彼之不
通是以九章不能自主或鼓而前或罷而止或悲
而泣或喜而歌不自信而唯所敵是信故顛倒无

定一至此也
象曰或鼓或罷位不當也
六三之或鼓或罷雖以信其敵之故寔以居位不
當陰柔而不中正故不能自主如此使其所居當
位則自信有方雖所應不善亦不至如此顛倒矣
六四月幾望馬匹亡无咎
六四居陰得正位近於君以是德居是位權不張
而自大勢不招而自棄有月幾望之象人臣貴盛
易于植黨自私六四以柔正之質而膺權任之隆

則乃心王室者也初本與四相應是馬之匹也今
不顧私交而上信于五為馬匹亡之象為國大臣
而公爾忘私如此何咎之有
象曰馬匹亡絕類上也
馬匹亡者言自絕其類應之私交而上信于君也
九五有孚攣如无咎
九五陽剛中正有中孚之寔居尊位而為孚之主
下與九二之賢同德相應其有孚也固結莫解如
攣係者然君臣相孚如此而治化成矣何咎之有

象曰有孚攣如位正當也
九五之應二何以有孚攣如盖以五有中正之寔
德而當尊位也有是寔德與賢人一德相孚故相
信之篤如此也
上九翰音登于天貞凶
上九居信之極而不知變但執有定之理不能審
時度勢而必欲為之信非所信者也猶之翰音而
欲其登於天何可得乎即其所信者未嘗非理之
正亦必違時拂勢而致凶矣

象曰翰音登于天何可長也
翰音而欲其登於天信非所信甚矣何可以長乎
䷽ 艮下震上
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉
此卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也故
名小過文王以為小過之卦陰過乎陽以義而言
陰固不可過陽矣以勢而言則既過乎陽亦可以
亨然未免有妨於義也故利于守小過之正所謂

貞者如何卦體有可小不可大之象又有飛鳥遺
音之象處小過者但可小事而為陰柔者之所能
為不可大事而强為陽剛者之所為也其為小事
也又如飛鳥遺音不宜高亢而上但宜斂抑而下
則行无不善事無不宜而大吉此處小過之貞也
象曰小也小者過而亨也
卦名小過者卦體陰多於陽是小者過也因其過
而善用之亦可以亨也
過以利貞與時行也

小過而或以利貞者言時當小過即安處其分而不敢失其正是能與時偕行也

柔得中是以小事吉也

卦詞云可小事者以卦體二五柔而得中柔本非有為之才得中則柔而不過為能隨分而為所當為是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

又云不可大事者剛本可以有為者也三以剛居下之上四以剛居上之下是失位而不中失位則

權奪不中則善虧是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

又有取於飛鳥遺音者以卦體內實外虛有飛鳥之象焉其言飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者以小過之時上懷高亢之心則為逆下守退抑之分則為順是以如飛鳥之音不上而下則大吉也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過于常故為小過君子有時而小過則或行過乎恭焉或喪過乎哀焉或用過乎儉焉此皆立身之常而不關天下國家之大所謂小者之過也皆卑抑之節而無高亢之累所謂過于小而不過于大也且皆小過而不甚過也時當小過而小過過而未嘗過矣

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四性躁而復有強援志欲上行且當過時又欲上行而至于過故其躁進自高如

鳥之飛然上而不下不順甚矣致凶之道也

象曰飛鳥以凶不可如何也

初六不安于下而急于上有飛鳥之象而因以致凶此寔自取之災也雖欲救之亦不可如何矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正過而不過者也過三四之陽進而遇六五之陰是純德之臣不入強臣之黨而一心承順乎柔中之君為過其祖而遇其妣之象如此則不凌逼乎上而及其君乃適合臣節之當然而

得其臣也為臣如此可以无咎矣
象曰不及其君臣不可過也
六二之不及其君而適遇其臣者以為臣之道自
有當然之則不可以過而及乎君也
九三弗過防之從或戕之凶
九三以剛居正為陰邪所疾况小過之時陰多于
陽又小人道長之日必過為之防乃可免害三乃
自恃其剛而弗過防之小人必乘其隙從而或戕
之矣凶道也

象曰從或戕之凶如何也
以自恃其剛而從或戕之凶將如何可免也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
九四以剛處柔過乎恭矣无咎之道也四何以无
咎蓋以時當小過能弗過于剛乃適合其宜也若
往而用剛則致危厲此人所必當戒者然亦自有
用剛之時又不可以過恭為長守之正道也
弗過遇之弗過一讀言弗過乎剛乃適遇之過之
者合乎機宜也一說弗過遇之一讀謂弗加意

以待之如是而往則致危厲人所當戒本義原有
此二說釋句異而理則同解末句則參近說
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
剛而弗過乃適遇之以其以剛居柔位不當而為
過恭之行也往厲必戒者以往則過剛而必敗不
可以長久也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
六五以陰居尊又當陰過之時不足以成大事故
為密雲不雨自我西郊之象在已固不能有為矣

乃取六二以為之助為公弋取彼在穴之象陰柔
之才豈能共濟大事乎
象曰密雲不雨已上也
陰陽合和而後成雨今者但過盛之陰已在乎上
而已豈能為雨甚矣陰過者之不足以成大事也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
上六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚
遠者也故其處事不能合宜而一于驕亢而過之
且過之之遠如飛鳥之遠離乎人而不可得見亢

湍雖道如此天人所惡必當得凶大无妄之災非
災也唯此自致之禍是乃所謂災眚也
象曰弗遇過之已亢也
大小過之時不宜上宜下之時也上六之弗遇過
之則已太亢矣豈可乎

䷾ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂
既濟事既成爲卦水火相交各得其用彼此相爲
用事之所以濟也六爻之位各得其正所處无不

正亦事之以所濟也故名既濟文王以爲既濟之
時凡事之大者皆已有成功唯小事尚須潤色其
可以得亨者小事而已此時正當固守其正以保
盛治不可以既濟而怠或懼也所以然者以盛衰
相循自然之數方既濟之初固无不吉及其終也
釁蘖一萌而亂生矣可不知戒懼而固守其正哉
他說亨小利貞多云盛時將過殊礙初吉終亂
句張氏承業以爲既濟之時原无大事予思若
云尚有大事未定不得言既濟矣若既濟後別
生出大事又是終亂之時殊覺張說有理故從
之初吉終亂此以時言至象傳則兼人事言
象曰既濟亨小者亨也
象傳曰卦詞云既濟小亨者言唯事之小者當得
亨通也
利貞剛柔正而位當也
云利貞者言卦之體剛居剛之位柔居柔之位各
得其正而位皆當也用剛而正則勵精保治而不
好大以生事用柔而正則持重守成而不好逸以

滋弊此保既濟之正道故戒以利貞也
初吉柔得中也
云初吉者以六二柔而得中當濟之初而以柔中
處之則能持盈以守成謹畏而不怠故既濟可保
而吉也
終止則亂其道窮也
云終亂者非終之遽亂也人于其終而有止心憂
勤衰而怠荒起此亂所由生治道至此而遂窮也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上水受火熱火能熱水各得其用是爲既濟君子知盛極而衰理數之自然故于此即思將來之患而預防之使之有盛而无衰蓋一治一亂雖天運之常聖賢自能防微杜漸維持于不敗也

初九曳其輪濡其尾无咎

初九當既濟之初治功方成賢夫蘋苟能謹懼而不欲輕舉妄動如車將行而曳其輪狐將涉而濡其尾者可以保其濟而无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

居濟之初能戒懼而曳其輪所謂預防者也揆之於義必無致亂之咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

六二以文明中正之德上應九五陽剛中正之君宜得行其志也而九五居既濟之時治功成而怠心生不能下賢以行其道故二不得遂其行如婦之喪其車茀者然中正之道不可終廢爲二者不用急於求行也俟其時之既過則自當得行矣如喪茀者不必逐求七日當自得之也

象曰七日得以中道也

所謂七日得者以中正之道在我人君欲保既濟必不能舍我而他求也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三既濟之時以剛居剛是據全盛之勢而用剛者也有高宗伐鬼方之象夫高宗當殷道之盛而興伐國之師宜往而必克矣然必三年而後克之甚矣用剛之不易也有國家者不得已而用剛必慎于擇人小人則斷不可用苟誤用以伐人國勝

則窮兵以毒民敗則喪師以辱國其害可勝言哉

象曰三年克之憊也

伐人之國三年乃克之其勞力費財亦已困憊矣兵豈可輕用者乎

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時六四以柔居柔能思患預防者也制治保邦之略无不備具其心猶不敢安而忌戒懼如乘舟者慮其繻也預備衣袽以防之猶恐漏至而不及覺終日戒懼防之又防不敢以以衣袽已具

而遂自安也須備而戒懼如此可謂深于保濟矣
象曰終日戒有所疑也
六四之終日戒言其心有所疑懼而不敢自寧也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福
九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時
其象如東鄰殺牛以祭反不如西鄰之薄祭而寔
得福八雖有極盛之勢時過則不可復挽若能思
患預防當无此失矣
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也寔受其福吉大來

也
東鄰雖殺牛不如西鄰之時方為天命人心之所
係屬寔受其福言其吉慶方將大來而未艾也
上六濡其首厲
居濟之極在險之上正所謂終亂之時也即陽剛
者極敬畏之力猶懼不克乃以陰柔處之不知敬
慎將亂日生而險不可免為狐涉水而濡其首之
象危亦甚矣
象曰濡其首厲何可久也

濟之極而至于為濡首之厲滅亡將至何可久也
䷿ 坎下離上
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
未濟事未成之時也為卦水火不交不相為用是
作事而无人同心協力之象六爻之位皆失其正
事不以正何以有功亦為未濟之義故卦名未濟
文王以為未濟者終必濟此天運之常故將來有
亨之理然必敬慎以濟之乃克致亨所謂盡人事
以俟天運也設如小狐未知畏慎而勇於濟必至

於汔濟而濡其尾則不得濟矣何所利之有乎
小狐程傳曰其老者多疑畏故履冰而聽懼其
陷也小者則未能畏慎故勇於濟
象曰未濟亨柔得中也
象傳曰卦詞云未濟亨者以六五之以柔得中也
柔而得中則能小心慎密而未濟者以濟矣故亨
小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不
當位剛柔應也
小狐汔濟是尚未出乎險中也正宜敬慎以求濟

乃云濡其尾无攸利者謂不能以欲慎之心繼續其終故致濡尾而无成也要此卦之大略而言之爻位不當此其所以為未濟也雖不當位而剛柔相應有互相為用之道是事雖未善而有協力之人以剛濟柔以柔濟剛則未正者可反於正始而未濟終于必濟濟則亨矣何至汔濟而濡尾哉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上水火不交不相為用故為未濟君子見水火異物各居其所知天下之物莫不各有其方

慎以辨其尊卑貴賤親踈大小之別使之各居其方得其序而不亂守其分而有常亦如水火之炎者自炎潤者自潤也

初六濡其尾吝

初六以陰居下當未濟之初无才无位而又值難濟之時乃不自量而冒險以進究不能濟而濡其尾可羞者也

象曰濡其尾亦不知極也

初之濡其尾亦不知其窮極而自取之也

九二曳其輪貞吉

九二上應六五以陽剛之臣而事陰柔之君易有僭逼之嫌惟其居柔得中能於艱危未濟之時極其恭順以事君退遜自處不敢輕進如曳其輪然得為臣之正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

九二之才勢嫌於逼上乃得貞吉者以其居柔得中宅心忠順故能以義理自閑而行臣道之正也

六三未濟征凶利涉大川

六三陰柔不中正无才无德不能濟世者也當未濟之時欲往以求濟鮮不敗矣故凶然以柔而乘九二之剛是能順從剛德之人而藉其力又將出乎坎與未出中者不同故為利涉大川之象言藉人之力以出險猶乘舟楫以涉川也為六三者自用以輕進則凶用人以共濟則利也

象曰未濟征凶位不當也

六三之未濟征凶以其爻位不當陰柔不中正无能濟之才德也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
九四當未濟過中之時居大臣之位任濟世之責乃以陽居陰失其剛健不能有為是不得其正而宜有悔也若能自勉而貞固守其正以濟天下則吉而悔可亡矣然以不貞欲勉而貞非易事也必大有振作克之以斷而持之以久乃有成功古人用力之勤而且久者莫若伐鬼方一事若其勉而之貞能震動用此伐鬼方之力至於三年之久則有成功而受賞于大國矣

爻辭純是占震用二句是占之象言其極力自勉于貞如伐鬼方之勤且久不是說要他征討
象曰貞吉悔亡志行也
九四之貞吉悔亡言四固有志濟世以居陰不正則不能行若能自勉於貞則濟世之志得行也
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
以六居五亦氣質之偏者然為文明之主則能自悟其失又居中應剛虛心求賢以為之助故能自反于正有成德之吉而无悔矣由是暢於四支發於事業各極其盛而為君子之光其所著見者又皆本乎正德誠意自為流行而非襲取偽為則盛德積於中大業著於外未濟者可濟矣何吉如之
蒙引於貞吉无悔說現成說玩本義亦非正也故得貞而吉二語似宜作自反於正但異於四之為戒詞耳
象曰君子之光其暉吉也
君子之光言其德充於內而光散於外故吉也
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九剛明有能濟之才居未濟之極將濟之時以是才值是時人事既盡天時自至占者於此復何為哉惟宜自信其可濟飲酒自樂以俟天命而已此无咎之道也若幸其時之將濟而放縱自恣如狐之涉水而濡首則自信之過而失其至當之則矣何以克承乎天命哉
象曰飲酒濡首不不知節也
飲酒自樂非不可也至於濡首則不知節而過矣

周易說略卷之七

繫辭上傳

繫辭本謂卦爻下之辭此則其傳也後人多誤指此為繫辭亦猶之誤以彖傳為彖辭象傳為大象小象也朱子本義已正其失而人讀之不詳故為拈出

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此章夫子以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于天地而人兼體之也首節是從有易之後追論未有易之前以見畫前之有易也夫易有乾坤有貴賤有剛柔有吉凶有變化此等名物皆非聖人有意為之也不過摭六合中所有者模寫出耳觀夫天以至健而尊地以至順而卑易之所謂乾坤者先定乎此矣天地人物之屬有卑者有高者布列兩間易中卦爻之次所謂上貴下賤者先位乎此矣陽動陰靜凡物之稟性于陽者其動有常稟性於陰者其靜有常其動者決由於所性之剛其靜者決由於所性之柔易之所謂剛柔已先分判於此矣事情所向為方或向於善或向於惡向於善則善事連彙而至向於惡則惡事連彙而至是方以類聚也人有邪正物有美惡邪正不同道美惡不共器是物以羣分也其聚而分者為善則吉為惡則凶易之所謂吉凶已先于此而生矣觀日月星辰之屬成象于天其升沉盈縮无停機也山川動植之屬成形于地其成毀榮枯无滯

跡也其象與形之消即陰之所以變其象與形之息即陽之所以化易之所謂蓍策之數或自陰變而為陽或自陽化而為陰者已先于此而見矣易諸未作之先天地原有自然之易如此

是故剛柔相摩八卦相盪

此節言聖人作易之事聖人見天地間觸處皆易要之不過陰陽消息兩端而已於是設一畫連亘而寔者為剛設一畫中斷而虛者曰柔以剛柔二畫交相摩戛而成四象四象又交相摩戛而成八

卦八卦既成於是每卦與其餘七卦交相推盪則一卦之上各生八卦而為六十四卦而易卦之變化備矣

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此下二節言易之既作造化在易承上文言易書既備凡天地間之變化何者不見于其中乎以變化成象者言之鼓之雷霆而振作萬物潤之風雨而膏澤蕃生日月運行而代明一寒一暑而成歲皆見於易之中也

乾道成男坤道成女

以變化之成形者言之體寔而性健者乾道也凡人物之生其得乾之道而成者則為男體虛而性順者坤道也其得坤之道而成者則為女絪縕變化萬類紛紜皆見於易之中也

乾知大始坤作成物

此下二節承上文言成男成女遂極言乾坤之理以明其為人之所當兼備也若云乾坤之成男成女既備於易其所以化生萬物之妙又有可言者

夫乾知大始也凡物之生其胚胎朕兆皆乾主之氣以始萬物之形理以始萬物之性不但成男而已也坤則受乾之所始者為之醞釀成就氣以成萬物之形理以成萬物之性亦不但成女而已也

乾以易知坤以簡成

夫乾盡萬物皆其所始若甚難矣然乾健而動氣機一發萬物俱生何嘗有心于生物其知始也以易而知也坤盡萬物而皆成若甚繁矣然坤順而靜不過因乾之氣而翕受蓀合之未嘗有增益區

畫于其間其作成物也以簡而能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

此言人之兼體乾坤者勉強而能則為賢人乾坤之理如此豈非人所當兼體者乎人之所為若能體乾之易存乎中者一主乎理而无艱險之私則心事明白洞達无纖芥可疑豈不易知若體坤之簡見于事者一循乎理而无紛擾之累則作事平

坦直截人人可以遵守豈不易從人既易知則人
皆相信而與之同心者多而相親附人既易從則
人樂為用而與之協力者衆而功可立人既来相
親則吾之一心愈自信不惑常常存主于易而終
身不變便自可久人既協力而有功則兼衆人之
所有以為有而能兼濟一世便自可大可久雖未
到純亦不已地位然已異于執德不恒者矣豈非
賢人之德可大雖未到巍乎成功地位已非一善
成名者矣豈非賢人之業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中
矣
此言體之而至于不勉不思則為聖人承上文言
賢人德業如此過此以往則吾之易即乾之易吾
之簡即坤之簡自然而然无待勉強天下之理不
過易簡盡之一完了易簡分量而天下之理豈尚
有餘蘊乎天下之理既統會于吾心則不但可久
而已而其久也无疆矣不但可大而已而其大也
无外矣豈不可與天地并立而成位乎其中乎到

此易之理又不在天地而在吾心矣方是學易之
全功
右第一章
聖人設卦觀象、繫辭焉而明吉凶、
夫子說伏羲既立卦爻、然有畫無文、非顓蒙所能
喻、于是文王周公二聖人、取伏羲所畫之卦、而布
列之、觀每卦每爻各有本然之象、時有消息、位有
當否、而繫之以辭、以明卦爻之吉凶、所以決嫌疑、
定猶豫、使人知所趨避而不迷也、

剛柔相推而生變化
承上文言聖人所以觀象繫辭者、正以卦爻之剛
柔迭相推盪、而陰或變陽、陽或化陰、則此卦有此
卦之象、彼卦有彼卦之象、此爻有此爻之象、彼爻
有彼爻之象、其變無常、其象不一、不係之辭、則吉
凶不見、何以使人知所趨避哉、
是故吉凶者、得失之象也、悔吝者、憂虞之象也
自聖人既繫之辭而易道備、天下之理、有一不具
於其中者乎、是故易之言吉言凶者、即人事順理

而得逆理而失之象也言悔言吝者即人事困衡而憂安肆而虞之象也

此象字輕猶曰是此箇樣子與上文觀象之象不同

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

易之陰變陽陽化陰者即造化氣機退極則進進極則退之象也其既變而剛則陽當時用事即爲晝象其既化而柔則陰當時用事即爲夜象是剛

柔之既定者即晝夜之象也六爻之陰變陽陽化陰一陰復有一陽一陽又有一陰循環而不已天道固然地道亦然人道亦然六爻之變化即天地人至極之理也易道之至備至精如此人可以不學乎

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

是故君子隨身之所處安於其中而不違者易中所載事理當然之次第也終身所遇不一途所爲

不一事總是循此易理而已所喜樂玩味而不厭者爻之詞也卦爻各有辭而爻之詞則各隨其一節之變而言之其爲道屢遷至動而不可亂尤所當玩也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

君子之專心于易如此其用功豈復有間哉是故君子當靜居未筮之時則概觀諸卦爻之象而玩其辭其動而將有爲也則即所得之卦觀其所變

之爻而玩其占以爲推行化裁之準如此則或居或動所向皆吉是以自天祐之吉无不利易之理即天之理君子无往非易即无往非天思若啟而無不通之志行若翼而无不成之功矣此君子學易之極功也

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

首章言伏羲畫卦次章言文周繫辭此章則釋係辭之通例若云文王周公既繫卦爻之詞其例有

可言者、卦下之彖詞、言乎全體之象也、爻下之詞
言乎一節之變也
吉凶者、言乎其失得也、悔吝者、言乎其小疵也、无咎
者善補過也
卦爻之詞或吉或凶者、言乎卦爻中之得失也、其
失時不當位而失者、則係之以凶、其順時當位而
得者、則係之以吉也、卦爻之詞、有曰悔曰吝者、言
卦爻中之小疵也、悔者將向乎吉而猶有小疵、吝
者未至于凶而已有小疵、故係之悔吝以明之也、

卦爻詞有言无咎者、以卦爻中雖已有過而能改
圖轉移、故係之无咎以善之也、
是故列貴賤者存乎位、齊小大者存乎卦、辯吉凶者
存乎辭、
聖人繫詞之例如此。是故列貴賤者、存乎爻上下
之位、辨定其以陰為主而小、以陽為主而大者、存
乎卦陰陽之體、至若辯明卦爻之吉凶、使人知所
趨避者、則存乎卦下爻下之辭、
憂悔吝者存乎介、震无咎者存乎悔、

易辭之憂其悔吝而示以儆惕預防之道者、則存
乎善惡初分之介、震動激發之使歸于无咎者、則
存乎知其悞舉而悔、聖人係詞之法如此、皆卦爻
中之所本有者也、
是故卦有小大、辭有險易、辭也者各指其所之、
是故卦有以陰為主而小者、有以陽為主而大者、
聖人所係之詞、有言凶言悔吝而險者、有言吉言
无咎而易者、豈卦自卦而詞自詞哉、辭也者、各指
卦爻之情之所向耳、所向者險則係以險、所向者

易、則係以易、非聖人故為是險易也、
右第三章
易與天地準、故能彌綸天地之道、
此章極贊易道之大。足周聖人之用。首節總言易
道之大。二句本一意相足、不是兩層、若云、道莫大
于天地、而易與天地齊準、所以于天地之道、能彌
之而極其周密、凡道之全體、无不包括、能綸之而
極其分析、凡道之條理、无不詳明、物理人性天命、
無不備于卦爻之中、而聖人用之、如下文所云也、

仰以觀乎天文、俯以察乎地理、是故知幽明之故。原始反終、故知死生之說、精氣為物、遊魂為變、故知鬼神之情狀、

試以聖人以易窮理之事言之。天地之或幽或明、必有其故也。聖人以易書陰陽之理、仰觀天文、而考其晝夜上下之異、俯察地理、而辨其南北高深之殊、則知其所以幽者、自陽而陰也、所以明者、自陰而陽也。幽明之故、以易而知之矣、人物之有生有死、必有其說也、聖人以易書陰陽之理、推原人

物之始、何為而生、反觀人物之終、何為而死、則知始之所以生者、氣化之聚、自陰之陽也、終之所以死者、氣化之盡、自陽之陰也、死生之說、以易而知之矣、造化之為鬼為神、必有其情狀也、聖人以易書陰陽之理、而觀造化發育之功用、方其始也、陰精陽氣、妙合而凝、而物以之成、及其終也、精氣銷殞、魂漸游散、而物以之變、則知精氣之聚、神之来而伸也、陰變陽也、游魂之變、鬼之往而屈也、陽變陰也、鬼神之情狀、以易而知之矣、夫幽明之故、死生之說、鬼神之情狀、皆理之難窮者也、聖人無不于易而窮之、易道之大、于此可見矣、

與天相似、故不違、知周乎萬物而道濟天下、故不過、旁行而不流、樂天知命、故不憂、安土敦乎仁、故能愛、

試以聖人以易盡性之事言之。人性與天地本一理、性有未盡、便與天地不相似而有違矣、聖人體易理之彌綸天地者於一身、則性无不盡、而與天地相似、推其相似、則在吾心之理、與在天地之理、渾合无間、何違悖之有、何以見其與天地相似而

不違也。天地之理、仁智為盡之、聖人之智、周遍乎萬物、于其隱微、无不畢照、而即有通以濟之、一一處置、使之得所、是智而行之以仁、有真見者、即有寔用、則其智不過、而非空虛玄遠之智矣、過事之不可以常法處者、聖人能委曲通變、是旁行也、然不泥於經、亦不畔乎經、其所行者、終是天理人心之不可易、而不至於流蕩无歸、其旁行者、行權之智也、而不流、則守正之仁也、然聖人之智。又不特周物旁行已也。其于天理之當然、樂之而不厭、於

命數之適然、知之而不疑、則利害得喪、皆不足以動其心、何憂之有、智至不憂。則智益深矣。聖人之仁。又不特道濟不流而已也。凡人為境所動、而私意未化者、則自私之念多、而愛物之意反薄、聖人隨所處而安、雖境遇不齊、只是純于天理、而不以一毫私欲雜於其中、便能物我无間、視人猶己而能愛矣、仁至於無所往而不能愛、則仁益篤矣、聖人之智且仁如此、此其所以與天地相似而不違也、而寔於易得之、易道之大、此亦可見矣

範圍天地之化而不過、曲成萬物而不遺、通乎晝夜之道而知、故神无方而易无體、

至於聖人至命之事。亦无不本於易者。夫天地之化、惟一氣之流行而已、未能無過也、聖人以易為之節宣裁制、使之各有定法、有常度、如治曆明時、以經天體國經野以緯地、節雨暘之變、適寒燠之宜之類、皆所以範圍天地之化而不過也、萬物紛紜不齊、多不能自成、聖人以易委曲成就之、如于人則各為之養、各為之數、而无不得其所、如于物則遂其生、制其用、而无不得其宜、知之甚明、處之咸當、而不至有一物之或遺也、凡天地人物之所以聚散屈伸、循環而不窮者、是所謂晝夜之道也、人多執其粗迹、滯于一隅而不能通知、聖人深體乎易之理、則動靜无端、陰陽合德、上下與天地同流、于晝夜之道、莫不灼見其循環之妙、而默契其迭運之機、所謂知天地之化育也、聖人之範圍曲成、通知者如此、其所造直與天命為一、故聖心存主之神、妙萬物而无不周、不可以方所求也、聖心

流行之易、成萬亨而無其跡、不可以形體執也、聖心之神、即天命之神、聖心之易、即天命之易、是所謂至命也、至命如此、則窮理盡性要其至矣、而皆于易得之、易之與天地準、不可見乎、

命是理性之源頭、至命者聖人所知所能、直到道理源頭處與之為一也、

右第四章

一陰一陽之謂道、

此章是夫子指道體之妙以示人也、說易為明道

之書、夫所謂道者何也道本不離乎陰陽而寔不倚于陰陽者也若分言陰陽、只謂之陰陽、不得謂之道、惟是靜則為陰、動則為陽、既一陰而又一陽、動靜无端、循環不已、是即太極本然之妙、乃所謂道也

繼之者善也成之者性也、

道因動靜互根、陰陽无始者也、方其靜之終而動之始、以陽之發舒、繼陰之貞靜、斯時氣方萌動、而理乘以行、全是天道之本然、无一毫渣滓雜于其

間、是可目之為善也、此理在天曰善、及其氣之既凝、成為形質、則此理遂付于人物、人得之而為民彝、物得之而為物則、所謂各正之性也、

仁者見之謂之仁、知者見之謂之知、百姓日用而不知、故君子之道鮮矣、

由繼善而成性、則君子之道、即所謂一陰一陽者在人之理、即在天之理、豈尚有偏而不全者乎、但纔落氣質、便有偏全、于是有稟陽氣之多而為仁者、偏乎動者也、却不知其為偏於動、以為道之全體、只在於仁、而不復知有智、有稟陰氣之多而為知者、偏乎靜者也、却不知其為偏於靜、以為道之全體、只在於知、而不復知有仁、至於稟陰陽之駁雜者、百姓也、雖日用此仁智、而不著不察、并仁知之見而无之、仁者知者之偏如此、百姓之蔽又如此、何怪乎君子仁智合一之道、鮮能於天下乎、

顯諸仁、藏諸用、鼓萬物而不與聖人同憂、盛德大業至矣哉、

夫此一陰一陽之道、當元亨之時、自內而達之於

外、氣於此運、理於此行、造化之功、昭然可見、是顯之於仁也、當利貞之時、自外而歛之於內、氣歛於无朕、理隱於无名、機緘之妙、杳乎莫窺、是藏之於用也、顯仁所以鼓萬物之出機、藏用所以鼓萬物之入機、而一出於無心、非若聖人之憂勤而後有以生成乎萬民也、夫仁之顯可以觀德、顯仁而萬物以出、德何盛也、然且為无心之德、即聖人之德、不足以擬其盛矣、用之藏、可以觀業、藏用而萬物以入、業何大也、然且為無心之業、即聖人之業、不

足以擬其大矣、其盛德大業、不其至極無加乎
時說云、此與下節就化機之出入以明一陰一陽之道、語欠圓、上三節自天說到人、語意已完了、此下又從頭另說耳、化機出入正是一陰一陽其所以然者即道、豈可云就此以明彼乎
富有之謂大業、日新之謂盛德、
夫業發見在外、藏用則內矣、何以謂之大業、蓋方其藏用之時、此理無所不備、萬物歸根復命、而生生化化之機、都收斂在內、是惟未發、一發則其業

不可限量、故謂之大業、德充積在內、顯仁則外矣何以謂之盛德、蓋方其顯仁之際、此理發見彰著、源源而出、生意流行、與日俱新、此雖發于外、若非蘊蓄盛大、何以續續不窮如此、故謂之盛德、藏用陰也、而即為大業、則陽矣、顯仁陽也、而即為盛德、則陰矣、所謂一陰一陽者如此
生生之謂易
其顯仁藏用陰陽互根如此、由是一陰一陽、生而不已、天地之消息盈虛、人物之榮枯動靜、何莫非

陰極則生陽、陽極則生陰、相禪于无窮乎、其自陰而陽、是陽易乎陰、自陽而陰、是陰易乎陽、推遷變化、不可執一、斯乃謂之易矣、
成象之謂乾、效法之謂坤、
若物之得此陰陽以成形、則有自微而著之序、方其始生、胚胎始露、朕兆方萌、纔略成形、象、此則輕清而屬陽、故謂之乾、至其既生、形者已形、色者已色、其詳細之法象、都呈效而可見、此則重濁而屬陰、故謂之坤、

極數知來之謂占、通變之謂事、
即推之人事、亦莫不有是一陰一陽之道、人於事變方來、心未有定向、以蓍問易、極七八九六之數、因其所值之卦爻、而知將來之吉凶、此所以決其事也、是之謂占、夫占者事尚未成、陽之屬也、既筮之後、吉凶已明、即其所占而見之於云為、吉則趨、凶則避、以通其變、此所以成其占也、是之謂事、事則占之已決、陰之屬也、
陰陽不測之謂神、

合而觀之无非陰陽即陰而道亦在陽陰陽迭運而道无不在一屈一伸一往一来无在无不在也无為无不為也其不測如此是乃所謂妙萬物无方所之神乎道之妙如此故非易之書不足以明之也

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此夫子據易之書而贊其理說易之為書其中之

所含无一不有則誠廣矣外之所統无一不盡則誠大矣其廣大之狀何如自遠言之則无遠不到而莫之隔限如四海萬世其理皆充周的去自近言之則不待安排布置而自有各當之理即凡席聯息隨蹙皆足而不偏以言乎天地之間萬事萬物紛紜靡窮則事事物物之理无一者之不備焉其廣大為何如

此節是形容廣大的模樣廣大之寔在第三節

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易之所以廣大者蓋有由也天地本皆以生物為心夫乾之為道方其靜而利貞也未見其生物也而生物之心常存而不他其靜時何專一也及其動而元亨則生意由中達外沛乎莫禦其動又直遂也靜而專動而直是以物之受其氣者无不資之以為始其生物也不已大乎夫坤之為道其靜而利貞也許多生意都收斂在內是所謂翕也及其動而元亨則乾氣一至就能承之以生物許多

生意一齊發散出来其動又何闢也靜而翕動而闢是以物之受其氣者无不資之以成形其生物也不已廣乎乾坤之廣大如此易則模寫乾坤之理者也安得不廣大乎

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

試舉其廣大之寔廣大者莫若天地而易之廣大无所不有無所不包者則配乎天地變通莫若四時而易之陰變陽陽變陰往来而不窮者則配乎

四時天有日月各有攸司懸象著明者也而易所言奇而稱陽偶而稱陰其義各有所主者何以異此人性有至德原易而无難簡而不煩者也而卦爻之陽者有健之道其德恒易卦爻之陰者有順之道其德恒簡其易簡之善與人性之至德何以異乎易之廣大之寔如此

前廣大寔無變通陰陽易簡在中此節廣大對變通等字言不可如時說以首句統下三句也

右第六章

按胡氏以易與天地準是贊易之書此是贊易之理甚支離惑人前章說書亦是書中之理此章亦是據易書而言其理不是懸空說理如生生之謂易之類若只言理不言書天地四時日月至德正其理之著見流行處不必以配言矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

此章言聖人體易之事以贊易也夫子說易之為道其至極而无加矣乎何以見其至于聖人之用易見之德之崇業之廣者無如聖人夫易即聖人之所以崇其德而廣其業者也聖人之以易崇德廣業者如何德起于所知若識見不高明德何以崇故聖人體易之理於心而所見日超業基于所行若踐履不篤寔業何以廣故聖人循易之理於身而所行日篤其崇也无一理之不察上同于天之高明而崇者至矣其卑也无一事之敢忽下同于地之厚重而卑者至矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天位上地位下而陰陽變化即行乎其中聖人知崇如天禮卑如地則其本来一成之性不待存而自無不存而性中所具道義隨時流出而各當其則與天地設位而易行其中者相似矣德豈不崇業豈不廣乎而皆以易崇之廣之故曰易其至矣

此易指造化而言與文言易書之理者不同

成性是一成之性道義是性中所固有的道是統言義其條件也道義之已成者便為德業知禮是工夫名目與知行相似天地設位二句是

引起下二句、說聖人之知行交至、與天地設位相類、道義從性中流出、與易之流行相類也

右第七章

聖人有以見天下之賾、而擬諸其形容、象其物宜、是故謂之象、

此章言卦爻之用。先言卦爻所由立。遂示人以用卦爻之法。而舉七爻以為例也。首節云、易有六十四卦之象、如何謂之象、聖人有以見天下之物甚多、皆不離陰陽之變化、于是將天下之賾者、在心

上比度、何者是陰、何者是陽、何者是兼陰兼陽、或純或駁、或進或退、各將他形容、細細體察、乃畫成卦以象其物之所宜、如擬天之形容、是純陽至健之物、則畫為三奇以象之、擬地之形容、是純陰至順之物、則畫為三偶以象之、以至雷風水火之類、莫不皆然、是卦乃以象天下之賾也、是故謂之象、

聖人有以見天下之動、而觀其會通、以行其典禮、繫辭焉以斷其吉凶、是故謂之爻、

易有三百八十四爻、如何謂之爻、聖人有以見天下之動、雖不一端、要各有至當之理、于是即事以觀其理之所聚、求其通達无礙者、以立為經常不易之法、繫辭于各爻之下、于爻之循此典禮者、則繫之以吉、于爻之悖此典禮者、則繫之以凶、是爻辭乃所以效天下之動者、是故謂之爻、

言天下之至賾而不可惡也、言天下之至動而不可亂也、

聖人因天下之賾以立象、是象所以表著天下之至賾也、至賾宜可厭惡矣、然其物宜之象、皆天下

所當有、自當理會去、而不可惡焉、聖人因天下之動以繫爻、是爻所以表著天下之至動也、至動宜可雜亂矣、然其吉凶之斷、各有定理、而不可亂焉、

擬之而後言、議之而後動、擬議以成其變化、

夫卦爻之不可惡不可亂如此。則一言一動之理。莫不具于此矣。故君子之于言也、必擬于易而後言、其于動也、必議于易而後動、觀象玩辭、于未言動之先、觀變玩占于將言動之際、使言之淺深詳略、動之仕止久速、各隨時適宜以成其變化焉、

鳴鶴在陰、其子和之、我有好爵、吾與爾靡之、子曰、君
子居其室、出 其言、善則千里之外應之、況其邇者
乎、居其室、出其言、不善則千里之外違之、況其邇者
乎、言出乎身、加乎民、行發乎邇、見乎遠、言行君子之
樞機、樞機之發、榮辱之主也、言行君子之所以動天
地也、可不慎乎

欲擬議于易。果如何擬之議之耶。如中孚九二爻
詞云、鳴鶴在陰、其子和之、我有好爵、吾與尒靡之、
今即此爻而擬議之、有鳴者、即有和者、有有好爵

者、即有靡之者、蓋言誠信感通之故也、乃知君子
居其室、出其言、善則千里之外應之、況其邇者而
有不應乎、居其室、出其言、不善則千里之外違之、
況其邇者而有不違乎、言一出乎身、便加乎民、行
一發乎邇、便見乎遠、可見言行是人已感應之樞
機也、樞機纔一發動、或應或違、立時便至、樞機之
發、誠取榮取辱之主也、豈特榮辱而已、言行者、君
子之所以動天地、其召祥召殃、亦在此也、感人心
而動天地者、皆惟言行、則君子之于言行、可不慎

乎、即此爻擬議之、則知言行之當謹矣、

同人先號咷而後笑、子曰、君子之道、或出或處、或默
或語、二人同心、其利斷金、同心之言、其臭如蘭、

如同人九五爻辭云、同人先號咷而後笑、今即其
爻而擬議之、蓋言始異而終同也、君子之道、或出
或處、或語或默、若不同也、然此特初就其迹以觀
之耳、要其終而論之、則此二人者、各隨其分而安
于義、其心寔同也、其心既同、則雖至堅之物、如金
者亦不能間之、是其利可以斷金也、于是我之言

彼覺其有味、彼之言、我亦覺其有味、而无不相入、
者、同心之言、不其臭如蘭乎、即此爻擬議之、則知
大同之道、不以跡而以心矣、

斷金者二人心事既同、彼此精神貫通、即金之
堅、亦不能間、如利刃之遇物使斷也、以金字當
隔礙之物、斷之則通矣、

初六、藉用白茅、无咎、子曰、苟錯諸地而可矣、藉之用
茅、何咎之有、慎之至也、夫茅之為物薄、而用可重也、
慎斯術也以往、其无所失矣、

如大過初六云、藉用白茅、无咎、今即是爻而擬議之、九置物者、苟措諸地、可以為安矣、而又藉之以茅、更何顛覆之咎乎、此誠慎之又慎、慎之至極者也、夫茅之為物甚薄、而足以將其敬慎之心、免顛覆之咎、是其用可重也、事有謹于細微而獲全者、此類是也、苟慎斯藉茅之術以往、則防微杜漸者、无所不至、將見禍敗无自而生、其亦无所失矣、即此爻擬議之、知人之處事、當以慎也、

勞謙、君子有終吉、子曰、勞而不伐、有功而不德、厚之至也、語以其功下人者也、德言盛、禮言恭、謙也者、致恭以存其位者也

如謙九三爻辭云、勞謙、君子有終吉、今取而擬議之、人之勤于事而不自矜伐、事既成有利于人、而不以德自居者、其器量宏大深遠、是厚之至也、今謙九三云、勞謙、正言人之有功而能下人、所謂厚之至者也、夫此勞謙之心、蓋及人之德、欲其盛、而无人之不被、自持之禮、欲其恭、而无念之敢矜、所以居上而人不忌、處前而人不怨、則謙也者、自致其恭、而位即以之存者也、此君子所以終吉也、即此爻而擬議之、知人之當以功下人也、

亢龍、有悔、子曰、貴而无位、高而无民、賢人在下位而无輔、是以動而有悔也、

如乾上九爻辭云、亢龍有悔、今取而擬議之、乾上爻以陽剛而居卦上、其象如人之貴倨而不安其位、高亢而不恤其民、賢人退居下位、而莫肯為輔、孤立于上、禍敗立至、是以動而有悔也、即此爻擬議之、可見人之不可亢也、

不出戶庭、无咎、子曰、亂之所生也、則言語以為階、君不密、則失臣、臣不密、則失身、幾事不密、則害成、是以君子慎密而不出也

如節初爻云、不出戶庭、无咎、今取而擬議之、節初惟能不出戶庭、乃得无咎、可見戶庭之不可輕出也、言語者、即人身之戶庭也、九禍敗之所生、更不在他、惟言語輕褻、遂為亂階也、君有當密其言而不密者、則必貽害于臣、而失其臣、臣有當密其言而不密者、則人必中傷而失其身、至於九事有利

害伏于幾微、成敗係于毫忽者、尤當謹密、若一不密、則必有阻其謀撓其事者、即功在垂成、亦必壞之、是以君子凡事皆慎密而不輕出於口也、即此爻擬議之、可見言語之當慎也、

子曰、作易者、其知盜乎、易曰、負且乘、致寇至、負也者小人之事也、乘也者君子之器也、小人而乘君子之器、盜思奪之矣、上慢下暴、盜思伐之矣、慢藏誨盜、冶容誨淫、易曰、負且乘、致寇至、盜之招也、

今取解之三爻擬議之、作易者其知盜之情乎、

易曰、負且乘、致寇至、蓋以負也者、本小人之事也、乘也者則君子之器也、以小人而乘君子之器、則竊非其據、才德不任、適足起謀利者據奪之心、盜必思奪之矣、小人而竊據高位、上必慢其君、下必暴其民、罪惡既彰、則謀利者皆借以為辭而伐之矣、其能久有其位乎、奪之伐之者、雖是盜、而致之者寔自小人、如慢藏而不知防者、是教人使盜、冶容而好自炫者、是教人以淫、何莫非自致哉、易曰、負且乘、致寇至、蓋以解三以陰柔而居大臣之位、適足為盜之招也、即此爻擬議之、可見人當量才度分、不可據非其有也、由此推之、則全易之卦象爻辭、何者非言動變化之資乎、

右第八章

天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十、天數五、地數五、五位相得而各有合、天數二十有五、地數三十、凡天地之數、五十有五、此所以成變化而行鬼神也、

昔伏羲時、龍馬負圖出于河、有自一至十之數、其位則一六居下、二七居上、三八居左、四九居右、五十居中、伏羲遂緣此以作易、後來人徒知其為河圖之數、不知其為天地之數、雖知其為天地之數、亦不知其何者為天、何者為地、故夫子一一指成以示人曰、河圖之數、即天地之數也、天體圓而數奇、圖之一、奇數也、故屬天、地體方而數偶、圖之二、偶數也、故屬地、由是而三之奇、亦屬天、四之偶、亦屬地、五之奇、亦屬天、六之偶、亦屬地、七之奇、亦屬天、八之偶、亦屬地、極而至于九、仍屬天、十仍屬地、

其可分別指出者如此今總而計之一三五七九皆奇則皆天數是天數五二四六八十皆偶則皆地數是地數五夫此五位以其次第言之一與二三與四五與六七與八九與十奇偶乘承以類而相得也以其配合言之一與六二與七三與八四與九五與十奇偶相感各有所合也若以天之奇數積而計之一三五七九共二十有五數以地之偶數積而計之二四六八十共三十數以天數之二十有五合地數之三十九天地之數共五十有

五夫天地生物不過一氣之運自其生成言之是為變化自其屈伸言之是為鬼神而其自微而著為消為息之分限節度則有如此此五十有五之數非即所以成變化而行鬼神者乎造化之祕不出乎此此易數之所祖也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

聖人作易制為蓍策大衍之數蓋以河圖中宮之天五為生數之極地十為成數之極遂取而衍之以五乘十則成五十即以五十為蓍策之數然五十者數之成成則不動故于五十策之中損其一策而為用者四十有九由是以此四十九策分而為二其左以象天右以象地是象兩儀也次取右之一策掛于左手小指之間則左象天右象地所掛之策以象人是象三才也次取左手之策四以數之于先右手之策四以數之于後以象天時之運必以四而成歲功也既以四揲之左右之策各

有奇零則先以左手之奇扐于左手无名指間後以右手之奇扐于左手中指之間以象曆法之必有閏也閏者積月之餘日以成月者五歲之間再積餘日而再成閏月然後別起積分故蓍策既扐左之餘策復扐右之餘策然後別起掛一以再揲也其致用之準于造化者如此

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

蓍既揲矣、於是陰陽老少之數可辨也、少陽進而未至於盈、其數可不計也、至於餘三奇而九、是為老陽、其過揲之策、則四九三十六、以三十六計乾六爻之策、共得二百一十有六、少陰退而未至於虛、其數亦可不計也、至於餘三偶而六、是為老陰、其過揲之策、四六二十四、以二十四計坤六爻之策、共得百四十有四、凡三百有六十策、當期之日、蓋歲氣常盈、歲朔常虛、雖有多寡、而三百六十日乃其大較、乾坤之策、適與之配、其合乎周天之數者如此、合上下經而通計之、陽爻百九十二、每爻三十六策、得六千九百一十二策、陰爻百九十二、每爻二十四策、得四千六百八策、合二篇之策、共萬有一千五百二十、足當物之數也、其合於萬物者又如此、是蓍策之數、無往而不合也、

按本義河圖四面太陽居一而連九四句、是推以九為老陽、六為老陰之所自出、三奇則九、三偶則六、乃朱子從揲法中推出其寔、經文所言策數只是過揲之數而已、不必兼帶三奇三偶

亦覺輕爽

是故四營而成易、十有八變而成卦、八卦而小成、

蓍策之全數如此、至其所以成卦、則自有次序也、是故揲蓍者、自分二而掛一、揲四而歸奇、凡四營而後或得五而為奇焉、或得九而為偶焉、而一變於是始成矣、每三變為一爻、至於十有八變而後成六十四卦之一卦焉、自四營之易、以至十有八變之卦、此易之大成也、然成卦之序、自內而外、方其九變而成三爻、僅得八卦中之一卦、內體方具、外體未備、僅可謂之小成而已、必待加重而後大成也、其成卦之序如此、

引而伸之、觸類而長之、天下之能事畢矣、

至于卦既成、而後視其卦之陰陽老少以為變動、自本卦之體、引而伸之於他卦、則一卦可為六十四卦也、凡六十四卦同此變之類、皆可以此法相長於無盡、每卦皆可變為六十四卦、自一卦為六十四卦、自六十四卦而為四千九十六卦、易卦之變化、至此無以復加矣、天下之稽寔待虛通走

成務之能事不畢矣乎、
顯道神德行、是故可與酬酢、可與祐神矣、
蓍卦之變既備將見道本无形、而卦爻之辭一一
示人也、其於吉凶消長之理、進退存亡之道、皆自
易有以顯之、德行難于變通合宜、蓍卦之數一一
可推也、凡人之趨吉而避凶、有得而无失、皆易有
以神之、如是、則明有以决人之疑、有問必答、而可
以酬酢矣、幽有以祐乎神、凡神所不能言者皆代
為之告矣、其功用之大何如乎、

是言蓍卦之用、
子曰、知變化之道者、其知神之所為乎、
夫子曰、天地大衍之數、揲蓍求卦之法、此所謂變
化之道也、此皆理勢之自然、乃神之所為也、但此
變化之道、人自不易知耳、人有知變化之道、於數
則知其若何而生成屈伸、若何而乘除損益冥會
其迭運之機、於法則知其若何而進退離合、若何
而往來交錯、皆默契其屢遷之用、則知數也者、一
氣機之往來、法也者、一奇偶之積分、若或使之然

而寔非有以使之然也、雖欲不然而不得不然也、
其于无心之化、自然之理、不有以真見而无疑乎、
甚矣、人之宜究心于數法也、
右第九章
易有聖人之道四焉、以言者尚其辭、以動者尚其變、
以制器者尚其象、以卜筮者尚其占、
承上章言變化之道、備見于易、故易有聖人之道
四焉、所謂四者何也、指其所之者、易之辭也、欲以
易而言者、則取其辭、而言无不當矣、化而裁之者、

易之變也、欲以易而為舉動者、則取其變、而動无
不時矣、象其物宜者、易之象也、欲以易而制器者
則取其象、而作事有成規矣、衡其得失者、易之占
也、以易而决疑者、則取其占、而臨事有確見矣、
此言易之用。
是以君子將有為也、將有行也、問焉而以言、其受命
也、如嚮、无有遠近幽深、遂知來物、非天下之至精、其
孰能與于此、
惟易之辭占可尚如是、是以君子將見諸身而有

為也將措之事業而有行也必揲蓍求易而擬議之以處所為所行之事則易受人之命而即有以告之如嚮之應聲不計其時地之或遠或近造化之幽人心之深皆能遂知其未來之吉凶而悉以示人應之速而知之周如此蓋由其辭占之理上窮天道下析民故極其細微確盡可以稽定待蓍耳苟非天下之至精而无以加者何以與于此哉

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

試言其尚象尚變之事君子之揲蓍求卦方其四營之時既考左手歸奇之策復考右手歸奇之策兩相參伍而一變以具焉及三變既畢既錯置歸奇之策于三而或左或右之復總挈歸奇之策于一而一低一昂之則七八九六之數可稽焉參伍以變僅一變也自此通之合三變而皆參伍或為老陰或為老陽或為少陰或為少陽不遂成天地之文乎錯綜其數僅一爻也至于合十八變而皆錯綜焉則極七八九六之數而卦爻以成或動焉或靜焉或動在一爻焉或動在全體焉人事吉凶之象不于此而定乎所以然者正以易蓍之為道圓神不滯惟變所適能為奇為偶為老為少而極天下之至變也若非天下之至變而稍有所滯者其孰能與于此當其變也即君子化裁之準其變既成則君子制事之矩安得不尚其變尚其象乎

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

辭占極天下之至精象變極天下之至變如此進

而求之易本无心之物无思也无為也方其未嘗問之求之也則寂然不動及其著動于分揲掛扐之時卦成于十有八變之後幽遠不隔而吉凶立判是感而遂通天下之故也蓋生于理勢之自然不知其所以然而然者天下之至神也苟非天下之至神孰能無思為之迹而極精變之妙如此乎

夫易聖人之所以極深而研幾也

易至精至變而至神如此乃如夫易者聖人以理之深者人不易見也而立為詞占以極之使至深

者无不可推之使出理之幾者人不易辨也設為
象變以研之使理之在幾微者皆研究其所必至
而剖判甚明是聖人所以極深而研幾也
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務
唯神也故不疾而速不行而至
然則辭占所在即深之所在也唯深也故能應問
如嚮遂知來物天下之志有滯塞而未通者悉于
此通之矣象變所在即幾之所在也唯幾也故可
為化裁之則制器之準天下之務有欲成而未成

者悉于此成之矣辭占象變皆神之所寓則深與
幾皆神也唯神也故其通志成務甚速莫知其所
以速也人見其至莫知其何以至也不待疾而自
速不須行而已至又孰測深與幾之所以然哉
子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
所謂易有聖人之道四焉者正以易為聖人之所
以極深研幾而寔至神故以為聖人之道也則易
之功用甚大誠學者所當盡心也
右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如
斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之
業以斷天下之疑
此章言卜筮之事○首節言易為卜筮而作○子曰夫
易更三聖而成果何為者也夫易本為卜筮而作
以人之未有知識也使之知何者為吉何者為凶
而開乎物以人之欲有作為也使之趨其吉避其
凶而成乎務物與務之當然者皆道也卦爻既設
而天下之道皆統括于其中易之為用如斯而已

是故聖人之作易非有他也以通天下之志而使
之開以定天下之業而使之成以斷天下之疑而
使之皆合乎道也
是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以
貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知
來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武
而不殺者夫
此節言聖人所以作易之本○承上文言易之為用
如此當易之未作其理寔具於聖人之心是故蓍

之為德也老少无定用動靜无成質性變所適而不可預擬者何其圓而神也卦之為德也是非有定指得失有明斷物宜所照確乎不容紊者何其方以知也六爻之為義也因所居之位而道各殊隨所處之時而言各異不可為典要而吉凶以明者何其易以貢也蓍卦爻之德如此聖人當未作易之時已體備此三者之德而无一塵之累蓋以是三者洗濯其心也其靜而无事也則斂于无形而人莫能窺所謂寂然不動也及其動而有事也則吉凶與民同患而神以知吉凶之來知以藏吉凶之往又見其感而遂通矣其孰能與于此哉惟古之至聖聰无不聞明无不見睿无不通智无不知具蓍卦爻之理而不假蓍卦爻之物如神武足以服人而不假于殺伐者乃如此夫

朱子曰所謂以此洗心者心中渾然此理別无他物○神以知來是吉凶之未來者其神足以知之知以藏往吉凶皆有定理如何便吉如何便凶皆理之已然而不待推者所謂往也聖人之智皆藏得此理而了然在中神武不殺是譬喻不可作真寔說

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

此節正言聖人作卜筮之事○承上文言聖人之德如是是以一氣之運消息不齊者天之道也聖人能明之天下之紛紜不一者民之故也聖人能察之明天道則知神物具陰陽消息之理而可制以為法察民故則知天下之動皆以理之順逆為吉

凶而人多不知不可不有以開其先於是肇興神物制為卜筮之法以開先乎民使之用以趨吉避凶聖人於此卜筮之時其心湛然純一肅然警惕以考其占使其德神明不測亦如鬼神之知來焉易之為用不大著乎

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此節即聖人之興神物而詳其始末○承上文聖人

既興神物以前民用、夫此神物、寔生于造化、而後制自聖人、以用之天下也、是故天地間一氣流行、而有動靜、當其靜而闔戶、則為陰之事、而謂之坤、當其動而闢戶、則為陽之事、而謂之乾、其一闔以斂其終、即一闢以開其始、動靜相推而互易者、則謂之變、闔往而闢即來、闢往而闔即來、動靜无端而不窮者、則謂之通、化育之機如此、而物生焉、自其資始之時言之、物斯見矣、然不過象貌之彷彿、則謂之象、自其作成之時言之、物斯形矣、見其材

質之一定、則謂之器、見形象器、而神物生于其閒、於是制龜而用以卜、制蓍而用以筮、此聖人修身之教、而垂憲萬世者、則謂之法、卜筮既立、利於用之以出以入、而民无不用之者、不期然而自无不然、不謂之神乎、則卜筮者聖人本之于造化而為法于天下者也、

是故易有太極、是生兩儀、兩儀生四象、四象生八卦、

八卦定吉凶、吉凶生大業、

此兩節言易畫卦之序而及其用。若云易固用以卜筮而作易畫卦之次序、則何如者、是故聖人之作易也、本以模寫陰陽之變、而有陰陽之所以變者、是為太極、无象數之可名、而寔象數之所由以立也、太極動而生陽、靜而生陰、聖人畫一奇以象陽、畫一偶以象陰、而陰陽之儀形自此生矣、陰陽有老有少、于是於兩畫之上、各加一奇一偶、而老陰老陽少陰少陽、四者之象、自兩儀生矣、陽陰老少、又各有其變化、於是于四象之上、各加一奇一偶、而乾兌離震巽坎艮坤、八者之卦、又自四象生

矣、八卦既立、則六十四卦、亦因此相盪而成、其中所載天道之消息、人事之得失、无不俱備、而吉凶已定矣、吉凶既定、則吉之所在、人知所趨、凶之所在、人知所避、而大業於是生矣、此所以可為卜筮之用也、

是故法象莫大乎天地、變通莫大乎四時、縣象著明莫大乎日月、崇高莫大乎富貴、備物致用、立成器以為天下利、莫大乎聖人、探賾索隱、鉤深致遠、以定天下之吉凶、成天下之亹亹者、莫大乎蓍龜、

此節贊蓍龜功用之大承上文易以定吉凶生大業而必假龜蓍以致用是故言法象者則莫大乎天地无所不覆无所不載也言變通者莫大乎四時寒暑相推而不已也言縣象著明者莫大乎日月萬物之所仰也言地位之崇高者莫大乎有天下履帝位之富貴九有血氣莫不尊親也備天地化生之物以致斯民之用立人巧所成之器以為天下利者莫大乎聖人盡自然之利極人官之能也至于探討事之賾而不一者索求理之隱而難

見者鈎取其理之深者使之淺而易見推取其事之遠者使之近而易知以定天下之吉凶使无不通之志以成天下亹亹使无不定之業者則莫大乎蓍龜其功用為何如哉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此節言聖人作易之事上文言蓍龜之用如此其大聖人誠見其足以開物而成務也是故天生蓍龜之神物聖人則而制之以為卜筮之用天之陰陽迭運地之剛柔相推是天地變化也聖人效之而為蓍卦之變化天之垂象或見休徵而為吉或見咎徵而為凶聖人象之而于卦爻之順理而得者則定之以吉於卦爻之逆理而失者則定之以凶河出圖有一六二七三八四九五十之數是以五生數統五成數而同處其方洛出書有戴九履一左三右七二四為肩六八為足之數是以五奇數統四偶數而各居其所聖人皆則之而或以畫卦或以序疇聖人所制卜筮之事孰非造化之自

然者哉

此節說者多泥本義此四者聖人作易之所由也遂極力作推原語甚傷語氣如云人知聖人之作卜筮不知天生神物于先聖人乃則之于後易有變化不知天地先有變化而聖人從而效之易有吉凶不知本天之垂象見吉凶而聖人從而則之河出圖洛出書而聖人之作易敘疇則本于此愚讀之殊覺未安不如只平平說聖人作易時事而其本於造化自見于四者皆

作易之所由一句亦不相妨也
易有四象、所以示也、繫辭焉所以告也、定之以吉凶
所以斷也
此節總言易之所以前民者、以應首節承上文聖
人本造化以作易、于是前民之法、无一不備、其揲
蓍求卦、有陰陽老少之四象焉、所以示人以所值
之卦爻也、其卦爻之下、各有所係之辭、所以告人
以義理之所在也、其係辭之中、又或定之以吉、定
之以凶、所以斷其當趨當避而不使之疑也、示之

以象、告之以辭、而又斷之以吉凶、何志之不通、何
業之不成、而何疑之不斷哉、信乎其足以開物成
務而冒天下之道也、
右第十一章
易曰、自天祐之、吉无不利、子曰、祐者助也、天之所助
者順也、人之所助者信也、履信思乎順、又以尚賢也、
是以自天祐之吉无不利也、
此釋大有上九爻義、當屬八章擬議之例、易大有
上九之辭、曰、自天祐之吉无不利、何也、子曰所謂

祐者、乃思或啟之、行或翼之、而得其助之謂也、然
助豈倖得者哉、助有得之天者、天之所助者、必其
順而不違者也、人不違天、天亦不違人矣、助有得
之人者、人之所助、必其信而不安者也、我以信孚
乎人、人亦以信孚乎我矣、此感應之定理也、今大
有上九以剛居上、而下從六五、六五柔順而中、而
上九與之下交、是其身之所履者、信而无安、心之
所思者、順而不違、且有下士之誠、而尚乎賢、滿而
不溢、又如此、是以自天祐之、吉无不利也、可見人

欲得天人之助者、必信順而尚賢也、
子曰、書不盡言、言不盡意、然則聖人之意、其不可見
乎、子曰、聖人立象以盡意、設卦以盡情偽、繫辭焉以
盡其言、變而通之以盡利、鼓之舞之以盡神、
此章亦言聖人作易、君子用易之事、首節言聖人
之作易、曰聞之書本以載言、而言之丁寧詳悉、非
書之所能盡、言本以達意、而意之含蓄深遠、非言
之所能盡、信如此說、則聖人憂世覺民之意、其終
不可見乎、子曰、意固不易以言盡、聖人立奇偶之

象以示人、其包含變化、无有窮盡、凡言之所不能傳者、皆可使人觀象而得之矣、聖人之意、欲使人知天下之情偽也、設為六十四卦、以盡奇偶之變、凡天下之為善為惡、无不示象于此、而情偽可盡矣、而又于卦、爻之下、各係之辭、而告之以為吉為凶、而聖人之言、亦於此而盡矣、由是揲蓍求卦之法以立、自七八九六之變、以得所值之卦爻、即以卦爻之理、而通之于事為之間、使天下萬世之人、皆得趨吉避凶以盡利焉、人之有疑者、所為必不

決、自象變既設、人皆知何者為吉、何者為凶、於是相率樂於趨避、而不能自已、而又不知誰為啟之、誰為翼之也、非所以盡神乎、至此則聖人何嘗有不盡之意、不盡之言、而聖人之意、何嘗不可見于天下萬世乎、

乾坤其易之緼耶、乾坤成列、而易立乎其中矣、乾坤毀、則无以見易、易不可見、則乾坤或幾乎息矣、

自所立之象觀之、知夫易之所有、惟陰陽而已、則画之奇而為乾、画之偶而為坤、其即易中所包蓄之緼耶、何以見乾坤為易之緼、方初画卦定位之時、乾画與坤画相對而列、由此相摩相盪、而自陰而陽、自陽而陰、交變不窮之理、已立於其中矣、使當時不立此乾坤之画、則所為變化之理、何自而見、變化之理、既不可見、則陰陽奇偶、不可復推為通變之用、而乾坤不幾於息乎、此聖人之所以立象也、

是故形而上者謂之道、形而下者謂之器、化而裁之謂之變、推而行之謂之通、舉而措之天下之民、謂之

事業、

聖人既立卦象、則天下之理、具載其中、是故自卦爻之形而上、則皆自然之理、而謂之道、自卦爻之形而下、則奇偶一定之象、而謂之器、由是本自然之化、而裁為七八九六之數、斯則剛柔相推、来往交錯、而謂之變、變既成矣、即所值之卦爻、推而行之於事為之間、則利用出入、而謂之通、然是變通、不特一人可用也、舉而措之天下之民、使之皆如是變、如是通、則志无不通、務无不成、而萬世賴之

不謂之事業乎至此則聖人之意无不盡矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦象本聖人之所以盡意是故夫象其物宜是故謂以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻象本聖人所以象天下之賾則能窮極天下之賾而无一物之不周者惟存乎卦爻本聖人所以效天下之動則能鼓舞天下之動而使之亹亹不倦存乎爻之辭

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

因陰陽自然之化而裁為七八九六之數則存乎易之變易中原有變動不常者而後化裁可用也因所值之卦爻而推之行事則存乎易之通易中原有通達无礙者而後人可推而行也若夫得卦爻之變而不泥于變得卦爻之通而善用其通所謂神而明之也則存乎其人苟非其人不能有此妙用也其人豈易得哉同此卦爻之理變通之用獨能不煩擬議而全具于己不假言說而寔體于心則存乎平日之德行涵養純熟而後自成自信如此也豈易及者哉

右第十二章

周易說略卷之八上

繫辭下傳

八卦成列、象在其中矣、因而重之、爻在其中矣、

此章言卦爻吉凶、造化功業、以明易之體用。首節言卦爻所由立。若云、昔聖人作易、自太極判而為兩儀、自兩儀分而為四象、自四象而復加一奇一偶、純陽純陰、襍陽襍陰、八者之畫、以次而列、而乾兌離震巽坎艮坤之象、即在其中矣、如三奇則乾之象、二奇之上一偶、則兌之象之類是也、此只可

謂之畫、不可謂之爻也、因此八卦之上、重加八卦而為六十四卦、則有內體之貞、外體之悔、而六爻之位、即在所重之中矣、此立卦立爻之始也、

剛柔相推、變在其中矣、繫辭焉而命之、動在其中矣、

此下言吉凶所由著。承上文言八卦列而象已具、八卦重而爻已備、即是以觀、但見其奇畫之剛、與偶畫之柔、交相推盪、而卦爻之陰變為陽、陽變為陰、往来交錯、无不見于其中矣、由是變之在卦者、消息與時、則繫之卦辭、以命一卦之吉凶、變之在爻者、當否異位、則係之爻辭、以命一爻之吉凶、而占者所值當動之卦爻、即在其中矣、

蒙引云、變字就卦爻上說、未說到卜筮之變、蓋卜筮之變則下文所謂動者也、愚意卦爻有一剛復有一柔、若彼此推移而出、故曰相推、變即如卦變云某卦自某卦来、陽来居五、陰来居二之類、皆自成卦之後兩卦相形見其若自彼来、即所謂變也。變就卦言、動就蓍言

吉凶悔吝者、生乎動者也、

承上文言動、固在繫辭之中、當蓍未揲、而卦爻未動、吉凶悔吝、亦无由而見、至于揲蓍求卦之後、動在何卦、動在何爻、而後卦爻之辭、或吉或凶、為悔為吝、于是可見、是吉凶悔吝、生乎卦爻之動者也、

蒙引、此動字只是卦爻動、不可以事為言、

剛柔者、立本者也、變通者、趣時者也、

承上文言吉凶悔吝、固生乎動、試以卦爻之動言之、其成卦之始、一剛一柔、各有定位、是剛柔乃立本者也、然或剛變而通于柔、柔變而通于剛、所以

趨乎進極而退、退極而進之時也

如筮得乾、則六剛爻是立卦之本、或初爻當變而通於柔、則趨乎姤、二爻當變而通於柔、則趨於同人、六爻變、則趨於坤之類也

吉凶者貞勝者也

承上爻剛柔變通而吉凶見矣、然是吉凶二者、每以相勝為常、而不容並立、當其吉也、則有吉无凶、是吉勝乎凶也、當其凶也、則有凶無吉、是凶勝乎吉也、不入乎彼、必入乎此、卦爻之示人、惟此而已

天地之道、貞觀者也、日月之道、貞明者也、天下之動貞夫一者也

此節承上文言吉凶相勝。而推其理之所以然。若云吉凶之常相勝而不已者、何也、以物物各有其正而常之理也、如天地之道、其正而常者、垂象以示人而已、日月之道、其正而常者、明以照萬物而已、天下之動、其正而常者、則惟此一理、視其順逆以為吉凶而已、此吉凶所以常相勝而不已也

蒙引云天地日月二句輕。不過引起下句耳。

夫乾確然示人易矣、夫坤隤然示人簡矣、

上節言卦爻吉凶。此節推本卦爻之所由作。若云易不外卦爻吉凶、然卦爻何由而作乎、今夫乾天之所以為天也、其德確然至健、是以理出必行、氣運必達、為萬物始而无阻滯、常示人以易矣、今夫坤地之所以為地也、其德隤然至順、是以因天之理、因天之氣、代以有終而无勞擾、常示人以簡矣、

蒙引云自章首至貞夫一者也是一節。又自夫乾確然至情見乎辭是一節。皆言卦爻吉凶也。

爻也者、效此者也、象也者、像此者也

承上文乾坤所示之理如此、而易之所為爻也者、不過倣此乾坤之理者也、百九十二之陽爻、皆一而寔、皆乾之健而易也、百九十二之陰爻、皆二而虛、皆坤之順而簡也、易之所為象也、者、不過像此乾坤之理者也、諸陽卦在內而為主者皆陽息而陰消、所以象乾之易也、諸陰卦在內而為主者皆陰息而陽消、所以象坤之簡也

爻象動乎內、吉凶見乎外、功業見乎變、聖人之情見

乎辭
承上言易本乾坤而有爻象、則可因蓍求卦而明吉凶、方其揲蓍求卦也、參伍以變、錯綜其數、而爻象隱然變動於蓍策之內、及其蓍既揲卦既成也所值之卦、所值之爻、分明可見、而為吉為凶、顯著于卦爻之外、其爻象之方動乎內、即所謂變也、卦雖未成、然既有變自有卦、有卦自有占、由是可以趨吉避凶、事業從此而生、吾人用易功業、不因變而見乎、至于占之吉凶、卦有卦辭、爻有爻辭而聖人憂世覺民之情、不見於此乎、有乾坤之理、而卦爻以立、卦爻立而吉凶之占以明、易之體用如此、

天地之大德曰生、聖人之大寶曰位、何以守位曰仁、何以聚人曰財、理財正辭、禁民為非、曰義、
夫易之理、肇自天地、則為造化、體于聖人、則為功業、以造化言之、天地不徒以法象大於天下也、其所為大德者、則曰生、蓋天地以生物為心、其知始作成、无時或息、而天地之大德在是矣、能配天地者。聖人之功業也。而聖人之大寶則曰位、蓋聖人以參贊為心、苟不得位、則无以成裁成輔相之功也、是位乃聖人之大寶、天是位也、何以守之、則曰仁、民為邦本、必得衆而後可以守邦也、是人也何以聚之、則曰財、財為民天、必有財而後可以養人也、至若理其財、使公私各得、正其辭、使倫理大明、禁民為非、使邪慝不作、則曰義、蓋義者、裁制是非各得其宜者也、義以理財、則九賦九式有定制、而生養遂、義以正辭、則大綱小紀有定訓、而教化行、義以禁非、則五刑五罰有定法、而民不犯、至此而聖人之功業可以上配乎天地矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也、仰則觀象于天、俯則觀法于地、觀鳥獸之文與地之宜、近取諸身、遠取諸物、于是始作八卦、以通神明之德、以類萬物之情
此章言聖人画卦之始。而因及制器尚象之事。若以古者包犧氏之王天下也、欲有以前民之用、仰則觀日月星辰風雨露雷之象、於天、而稽其升沉顯晦、俯則觀山川陵谷南北高深之法於地、而察

其變遷往來、觀鳥獸羽毛毯革之文、與天地寒暑、燥濕之所宜、近取諸身之形體性情、而知其動靜慘舒、遠取諸物之飛潛動植、而辨其聚散生成、莫不有陰陽之定體、消息之迭運焉、於是象其陰陽消息、始作八卦、允徹而神明之德、默寓於天地人物中者、卦與之通而无間、顯而萬物之情、散見於俯仰遠近間者、卦與之類而不違、物理物情、无不具於八卦、則欲立成器以利天下、舍此安取哉、

蒙引云、於是始作八卦、總六十四卦只是八卦

也、故下云有十三卦之象、

作結繩而為網罟、以佃以漁、蓋取諸離、

包羲氏以民未知鮮食之利、始教人結繩而為網罟、以佃于山林、以漁於川澤、若此者、蓋取諸離、離象為目、而網罟之兩目相承似之、離德為麗、物之麗於網罟者似之也、

朱子曰、蓋取諸等字、乃模寫是恁地、蓋字是个半間半界的字、又曰據十三卦取象、蓋取諸離者、言結為網罟、有離之象、非覩離而始有此也

包犧氏沒、神農氏作、斲木為耜、揉木為耒、耒耨之利以教天下、蓋取諸益、

包羲氏沒、神農氏作、而王天下、以民之未知粒食也、斲木使銳、而為起土之耜、揉木使曲、而為扶耜之耒、耒耜耕種之利以教天下、蓋取諸益、二體皆木、既取益之象、上入下動、又取益之德、天下之益、莫大于粒食、又有取於益之義、

日中為市、致天下之民、聚天下之貨、交易而退、各得其所、蓋取諸噬嗑、

神農以民之未知有无相通也、教民當日中之時而相市易、招致天下之民、聚集天下之貨、交易而退、則所乏者不至於无所取、所餘者不至於无所用、而各得其所矣、蓋取諸噬嗑、噬嗑之卦、上明而下動、日方中於上、而人相交易於下似之、且噬者市也、嗑者合也、亦於市合聚百物之義也、

此市字是个市易之市、非市井之市也、

神農氏沒、黃帝堯舜氏作、通其變使民不倦、神而化之、使民宜之、易窮則變、變則通、通則久、是以自天祐

之吉无不利、黃帝堯舜垂衣裳而天下治、蓋取諸乾
坤、
神農氏沒、黃帝堯舜、三聖相繼而作、斯時風氣漸
開、人事漸煩、民已厭太朴之俗而思變矣、三聖則
為更立新制以通其變、使民懽忭鼓舞、趨之而不
倦焉、然其所以通之者、非強用智慮作為于其間
也、不過因其自然之變、而以自然之理處之、乃所
謂神而化之、故使天下之民、相安于神化之中、而
以為宜、此所以趨之而不倦也、夫天下盈虛消息之

理、勢到數窮時極盛衰必漸有更改而變時數既
變、則當有以通之、使其咸宜可行、既有以通之、則
人皆樂于趨向遵守而可久、至于能久、則天人交
助、是以自天祐之、吉无不利也、造化之理、原自如
此、三聖通變之宜、則何如、三聖以向日衣皮服羽
之風、人漸覺其陋、乃為衣裳之制、辨章采、別尊卑、
禮義之風頓起、鄙陋之俗遂變、恭己无為而天下
自治、所謂通其變使民不倦、神而化之、使民宜之
者此也、三聖之變化如此、其于易卦、蓋取諸乾坤

乎、天地之變化、至易至簡而无作為、正相配也
刳木為舟、剡木為楫、舟楫之利、以濟不通、致遠以利
天下、蓋取諸渙、
以民之阻於川澤也、聖人教人刳木使中虛而為
舟、剡木使末銳而為楫、舟楫有載物浮水之利、以
濟川澤之不通、致四方之遠以便利天下、蓋取諸
易卦之渙、渙上巽下坎、木浮水上之象、舟楫似之、
服牛乘馬、引重致遠、以利天下、蓋取諸隨、
以民之病於陸行也、聖人因牛之性順而穿其鼻

以服之、因馬之性健而絡其首以乘之、使之引重
載、致遠道、以利乎天下、蓋取諸隨、隨之為卦、下動
上說、牛馬引其下、人安處其上、非隨之象乎
重門擊柝、以待暴客、蓋取諸豫、
聖人以患之不可不防也、設重門以為固、時擊柝
以相警、以待暴客於未至、而使之无可乘其防患
於未然、蓋取諸豫卦、豫備之意也、
斷木為杵、掘地為臼、臼杵之利、萬民以濟、蓋取諸小
過、

聖人以民之知粒食而未知脫粟也、於是斷木為杵、掘地為臼、有臼杵舂治之利、而萬民賴之以濟、蓋取諸小過之下止而上動也、

弦木為弧、剡木為矢、弧矢之利、以威天下、蓋取諸睽、

聖人以天下不可无以威之也、於是施弦于木而為弧、剡木使利而為矢、弧矢有射疏及遠之利、所以示天下以有警備而使之畏、蓋取諸睽、睽者乖異之謂也、天下有乖異者、必威以服之也、

上古穴居而野處、後世聖人易之以宮室、上棟下宇以待風雨、蓋取諸大壯、

上古穴居而野處、後世聖人、易以宮室之制、上承者有棟、而下覆者有宇、雖震風凌雨、皆有以待之而无患、其壯固安居、蓋取諸大壯、有壯固之意也、

古之葬者厚衣之以薪、葬之中野、不封不樹、喪期无數、後世聖人易之以棺槨、蓋取諸大過、

古之葬者、惟厚衣之以薪、葬之中野而已、不封一土、不樹一木、喪哭之期、无有定數、後世聖人、易以棺槨、則封樹之制、喪期之數、由此而備、以為送死大事、不可不厚、蓋取諸大過、而為是過厚之制也、

上古結繩而治、後世聖人、易之以書契、百官以治、萬民以察、蓋取諸夬、

上古民淳事簡、事之大小、惟結繩以識之、而天下已治、後世民偽日滋、于是聖人易結繩以書契、言不能識者、書以識之、事有不能信者、契以臨之、由是在百官則功罪有可考、名寔有可稽、而百官以治、在萬民則情偽有可審、是非有可辨、而萬民以察、其明白割斷如此、蓋取諸夬、夬卦明決之意也、聖

人包舉天地人物之理而作易、故先聖後聖、剏制立法、皆不能出于易之外也、

右第二章

是故易者象也、象也者像也、

此章言易象與辭。皆所以前民之用。承上言聖人制器尚象之事、是故易者、只是六十四卦、三百八十四爻之象而已、而卦爻之象也者、乃造化事物之理之形似也、理不可見、聖人立此象以示人耳、象者朴也、

後世聖人復繫之辭，其繫于卦下者為彖，彖者則統論一卦之材也，卦有德體象變之材，善惡純駁所具不一，彖則因其材而明之也，

爻

爻者，效天下之動者也，其繫于每爻之下者，則倣效天下之動而為言也，天下之動，進退取舍，其端不一，爻中皆具此理，聖人因爻之時位，而一一摹倣以示人也，

是

是故吉凶生而悔吝著也，

前聖既立之象，後聖復繫之辭，是故吉凶本无形而難知也，而吉凶因象與辭而生矣，悔吝本至微而難見也，而悔吝因象與辭而著矣，則示人趨避以前民用，孰有備於易者乎，

右第三章

陽卦多陰，陰卦多陽，其故何也，陽卦奇，陰卦耦，其德行何也，陽一君而二民，君子之道也，陰二君而一民，小人之道也，

此章專論六子卦畫。首段言畫數多寡。二段言畫數之所以多寡。三段因畫數而推及德行之不同。

若云卦之多陰者，宜為陰卦，卦之多陽者，宜為陽卦，今震坎艮陽卦也，乃一陽二陰，巽離兌陰卦也，乃一陰二陽，此其故何也，陽卦以一奇為主，而二陰從之，故多陰，陰卦以一偶為主，而二陽從之，故多陽，夫卦畫之所在，即德行之所在，陽卦陰卦之德行為何如也，陽道尊貴而統陰，有君之象，陰道卑賤而從陽，有民之象，陽卦一陽二陰，其象為一君而二民，以二民而從一君，以一君而統二民，其道大而公，乃天命之正，人倫之常也，豈非君子之道乎，陰卦一陰二陽，其象為二君而一民，以二君而統一民，以一民而從二君，其道小而私，於天命則非其正，於人倫則非其常，豈非小人之道乎，

愚嘗疑本義凡陽卦皆五畫，凡陰卦皆四畫語，一偶畫豈可分為二畫乎，今蒙引云，凡陽卦以一陽爻為主，凡陰卦以一陰爻為主，二語甚簡盡，而又云一陽為一畫，二陰各二畫，未免周旋牽泥，以及觀韓康伯注云，少者多之所宗，一者衆之所歸，陽卦二陰，故奇為之君，陰卦二陽，故偶

為之主與蒙引首二語合斷可從也
蒙引云二字不必限定只是兩箇二是多意故
坤為衆

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此章夫子偶舉十卦十一爻之辭以釋之以見逐
爻各有意義欲學者觸類而通也易咸卦九四爻
詞曰人若憧憧然用私意於往來之間則意偏於

此必遺于彼不能无所不感唯其朋類從爾之思
而所及者亦甚狹矣夫子釋之曰天下事感應之
理盡之矣何用思為何用慮為天下感應之理之
具於事物者本同歸也但事有萬殊物有萬變所
行之途則各殊耳感應之理之具于人心者本一
致也但所接不一事所應不一物而所發之慮因
之有百耳夫應雖百而致則一途雖殊而歸則同
此感彼應之理一皆出於自然而不必容心于其
間吾之應事接物亦惟順其自然者而已天下事
亦何用思何用慮而憧憧為哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往
則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也
來者信也屈信相感而利生焉

試以造化觀之日往則月來月往則日來日月相
推而明自生而不息焉寒往則暑來暑往則寒來
寒暑相推而歲功已成焉日月寒暑之往進極而
退息極而消機之屈也日月寒暑之來退極而進
消極而息機之伸也其屈也所以感來者之伸其

伸也所以應往者之屈屈伸相感而明生歲成之
利已不期生而自生焉造化之往來何莫非自然
之理何待於思慮而後然哉

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神
以致用也利用安身以崇德也

試以物理觀之尺蠖必屈而後伸是尺蠖之屈乃
所以求伸也龍蛇必蟄而後存是龍蛇之蟄所以
存其身以待奮也物類之屈伸蟄存何莫非自然
之理亦豈待於思慮哉不特此也即推之聖學亦

有自然之機焉、學者精研事物之理、而細微委曲、无不剖晰、至於妙不容言之境、此用心於內也、以此出而應事、則見理既真、萬事到前、迎刃而解、而處之各當、非即所以致用乎、學者出而應用、事事合宜、至於隨其身之所處、而皆安、此所利在外也、然躬行既順、則其心之所得益深、所造益遠、而日進於高明矣、非所以崇德乎、內外之間、交養互發、亦理之自然、不待思慮者也、

過此以往、未之或知也、窮神知化、德之盛也、

承上文精義利用、此下學之事、猶可知也、過此下學思為之境、而愈進而上、則不容有思、不容有為、未有知其所以然者矣、至於精義之極、忘其為精義利用之極、忘其為利用、而於不測之神、合同之化、默契而無間焉、乃其德盛所自致、此亦感應自然之理也、天下事原无容思慮、易所為戒憧憧也、

易曰、困于石、據于蒺藜、入于其宮、不見其妻、凶、子曰、非所困而困焉、名必辱、非所據而據焉、身必危、既辱且危、死期將至、妻其可得見耶、

困六三之辭曰、困於石、據於蒺藜、入於其宮、不見其妻、凶、夫子釋之曰、凡人舉事、當度彼度己、如欲有所作為以圖功、必度吾力之所能而後為之、若其事本不易為、而強用其力以至於困、便是非所困而困焉、必貽譏於人而名辱、如欲有所憑藉以圖安、必度其人之可依而後依之、若其人本不足據而妄欲據之、便是非所據而據焉、必取禍敗而身危、既名辱而且身危、喪亡立至、妻其可得見耶、

蒙引云、不要用九四九二及上六來入解、只解

其辭意云耳、以諸爻例之如是、

愚按俗講以非所困為欲困人以成功、非是、凡不幸之困、非所自致而忽然至者、正君子致命遂志之秋、是乃所謂困也、名何由辱、非所困而困、謂事本難做、而又非關於分誼之不容諉、乃安行取困、故曰非所困而困、斯乃名所由辱也、

易曰、公用射隼于高墉之上、獲之、无不利、子曰、隼者禽也、弓矢者器也、射之者人也、君子藏器於身、待時而動、何不利之有、動而不括、是以出而有獲、語成器

而動者也

解上六之辭曰、公用射隼于高墉之上、獲之、无不
利、夫子釋之曰、解上爻之辭所謂隼者、射之禽也
弓矢則射之器也、射之者則人也、夫君子懷經邦
濟世之器、待時之可行而行、則致用者有其具、何
不利之有、蓋人之无其器而動者、必有窒礙、既藏
器於身、而動以時、則從容應變、而四達不滯、是以
不出則已、而出則有獲、易所云射隼於高墉之上
獲无不利者、正語夫挾已成之器而動者也、

隼者禽三句、據爻辭指點下文之意、已躍然欲
出。三復之、得讀書之法。○蒙引云、或欲以器爲
除暴去害之器、愚謂不必如此拘、

子曰、小人不恥不仁、不畏不義、不見利不勸、不威不
懲、小懲而大誡、此小人之福也、易曰、屨校滅趾、无咎
此之謂也

夫子釋噬嗑初九爻曰、小人不以不仁爲可恥而
樂就之、不以不義爲可畏而輕犯之、有時爲善、以
利之在前也、不見利則不勸矣、有時懲惡、以威之
而後畏也、不威之則不懲矣、其情狀如此、則方其
初萌不仁不義之時、而即有威刑以懲之、於不仁
不義之大者、因此知誡而不敢爲、此眞小人之福
也、易曰、屨校滅趾、无咎、正此小懲大誡、爲小人之
福之謂也

善不積不足以成名、惡不積不足以滅身、小人以小
善爲无益而弗爲也、以小惡爲无傷而弗去也、故惡
積而不可掩、罪大而不可解、易曰、何校滅耳凶、

夫子釋噬嗑上九之爻曰、爲善有成名之理、若不

積則特片善耳、無可稱之實、不足以成名也、惡有
取禍之理、若不積、則特小過耳、無可赦之罪、不足
以滅身也、取禍致福、皆係所積、如此、可見善雖小
而自此積之、即成名之基、惡雖小、而自此積之、即
滅身之本、奈何小人以小善爲無益于名而弗爲
也、以小惡爲無傷於身而弗去也、故其惡積之久
至於彰著而不可掩、其罪至於滅身之大、而不可
解矣、易曰、何校滅耳凶、蓋言積惡而滅身者也、

子曰、危者安其位者也、亡者保其存者也、亂者有其

治者也、是故君子安而不忘危、存而不忘亡、治而不忘亂、是以身安而國家可保也、易曰、其亡其亡、繫于苞桑、

夫子釋否九五爻義曰、九恃其安者未必安、惟其心常若危者、則安其位之道也、恃其存者未必存、惟其心常若亡者、則保其存之道也、恃其治者未必治、惟其心常若亂者、則有其治之道也、是故君子位雖安矣、常思天位難享而不忘危、國雖存矣、常思社稷難保而不忘亡、政已治矣、常思萬幾難

理而不忘亂、其所以求安國存保治者、日愼一日、是以身安其位、而國家久存常治而可保也、否之九五、當否將休之日、而其心常曰、其將亡乎、其將亡乎、即如繫於苞桑之固而常安矣、蓋謂此也、

子曰、德薄而位尊、知小而謀大、力小而任重、鮮不及矣、易曰、鼎折足、覆公餗、其形渥、凶、言不勝其任也、

夫子釋鼎九四爻義曰、凡人居位以德、謀事以智、任事以力、必相稱而後無患、若其德本薄也、而所居之位則尊、知本小也、而謀天下國家之大、力本小也、而任乎安危休戚之重、鮮有不及于禍敗者矣、易曰、鼎折足、覆公餗、其形渥、凶、蓋言才德不足、而不勝大臣之任也

子曰、知幾其神乎、君子上交不諂、下交不瀆、其知幾乎、幾者動之微、吉之先見者也、君子見幾而作、不俟終日、易曰、介于石、不終日貞吉、介如石焉、寧用終日、斷可識矣、君子知微知彰、知柔知剛、萬夫之望、

夫子釋豫六二爻義曰、人於事物之際、能知其是非之介者、其明之至而神矣乎、夫上交貴恭而易

至於諂、下交貴和而易至於瀆、其諂不諂瀆不瀆之間、有幾存焉、君子上交未嘗不恭也、而不至於諂、下交未嘗不和也、而不至於瀆、其即所謂知幾者乎、然何以謂之幾、未動之先、吉凶未兆、既動之後、吉凶已形、皆不可謂之幾也、幾者一念方萌之始、其動甚微、而爲吉爲凶、即于此見端、雖无吉凶之形、而已有吉凶之理、不可不察也、君子見是幾之動、其爲吉之先也、則作而趨之、其爲凶之先也、則作而避之、不待終日而已決矣、幾最難見、君子

何以能然易言之矣易曰介於石不終日貞吉君
子之心安靜堅確如此石之介不爲物所動者自
不爲物所蔽其于吉凶之幾不待終日而斷然明
識矣故其于幾之所在無所不知不特上下之交
而已也知其微而用吾晦焉知其彰而用吾明焉
知其柔而用吾怯焉知其剛而用吾勇焉皆不俟
終日而定此其識超越衆人豈非萬夫之望乎
蒙引云自知幾至不俟終日是言君子知幾自
易曰至斷可識矣則重在介於石一句是言君

子之所以知幾然後正言君子之事而贊之也
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之
未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉
夫子釋復初九爻義曰純乎善而無待于復者與
道爲一之聖人也顏氏之子其殆近之乎其偶有
一不善之萌于心則省察得到未嘗不知及其知
之也則決意克去而未嘗復行察之明而去之決
此顏氏之所以庶幾也易曰不遠復无祇悔元吉
此殆足以當之

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人
行則損一人一人行則得其友言致一也
夫子釋損六三爻義曰天地絪縕兩相與也萬物
得氣以成形者皆漸化而凝厚男女構精兩相與
也萬物之以形相禪者皆漸化而生育兩相與而
无所雜則造化生育之功于此而成況人之相與
而可或雜乎易曰三人行則損一人一人行則得
其友蓋言三人則情雜而亂兩則交當而一損三
爲二以一合一則情義當一無所間雜也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而
後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼
以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則
傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
夫子釋益上九爻義曰君子將有動也必先順道
以安其身而後形于動焉將有語也必先和氣以
易其心而後發于語焉將有求也必先以義定其
交而後有所求焉此所謂立心有常也君子脩此
三者故動則必與言則必應求則必與而未嘗或

失也。不然不能順道以安其身、而危以動則動不合理、而拂人之欲、民斲乎不與也、不能和氣以易其心、而懼以語、則言必無序、而不足以感人、民斲乎不應也、不能以易定交、而妄有所求、則求者雖殷而適足啟厭、民斲乎不與也、此皆立心勿恒之故也、至于有所動、有所言有所求而皆莫之與、則衆叛親離、而禍敗立見、傷之者必至矣、易曰莫益之或擊之、立心勿恒、凶、蓋謂此也

右第五章

子曰、乾坤其易之門邪、乾陽物也、坤陰物也、陰陽合德、而剛柔有體、以體天地之撰、以通神明之德、

此章論易畫與易辭。而贊其能前民用也。首節言卦畫、若云、伏羲之畫卦、初為奇偶二畫、是所謂乾坤、是即六十四卦、三百八十四爻之所從出、其易之門邪、夫乾之一畫、體一而實、是陽之形質也、坤之一畫、體二而虛、是陰之形質也、此陰陽二畫相交、而配合其德、於是為八卦、為六十四卦、而卦之為剛為柔者、各有其體、此乾坤所以為易之門也、卦爻既畫、凡陰陽變化之跡、所謂天地之撰也、皆以此體之、而形容之畢肖、凡陰陽變化之理、所謂神明之德也、皆以此通之、而撲擇之無遺、凡顯而該至著之象、隱而盡至微之理、天下之道、有外於卦畫者乎

蒙引云陰陽合德德字、輕看、只是奇偶相交也、

此條言畫卦之事、下條則言繫辭之事也、

其稱名也、雜而不越、于稽其類、其衰世之意耶、

承上言卦爻既設、而文周復繫之辭、一卦有一卦之名、一爻有一爻之名、或假物象或言事變、其稱名雜出不可以一律齊也、而實各有定理、无少差謬、蓋萬物雖多无不出於陰陽之變、文周因卦爻陰陽之變、而取夫萬物陰陽之象、何謬之有、然考卦爻所稱之事類、則非上古淳質之時、思慮所及、其衰世民僞日滋、事變日煩之時、聖人不得不憂之深而慮之切也乎、則其稱名之雜、時為之也、

夫易彰往而察來、而微顯闡幽、開而當名辨物、正言斷辭、則備矣、

承上文言夫易既有卦爻之辭、則其中何所不備乎、陰陽消息、天道之已然者、謂之往、易皆有以彰之使不晦、吉凶悔吝事之未至者、謂之來、易皆有以察之使前知、人事之顯、人以為粗迹也、易則明其本於理數而微之、義理之幽、人多日用而不知也、易則即人事為之開發以闡之、名各有等、易中所言君臣上下之位、窮通得失之分、必各當其名、而名與實稱、物各有類、易中所言飛潛動植服食器用之物、因其情狀而取以相類、各有所宜、卦爻之下、有所言為是為非、為得為失、皆正其言以示人、而无所回互、卦爻之下有其占曰吉曰凶、曰利曰不利、皆斷其辭以告人、而无所依違、凡所以窮陰陽之變、而盡事物之常、何一之不備乎。

其稱名也小、其取類也大、其旨遠、其辭文、其言曲而中、其事肆而隱、因貳以濟民行、以明失得之報、

承上文言易无所不備、而于无所不備之中、又極其周密、試歷舉之、凡言之小者、取類亦小、易之稱名也、或有事物之小者、其取類則以形容陰陽之

變、又何其大也、凡旨遠者辭多晦、易所蘊之旨、皆道德性命之微、天地鬼神之奧、何其遠也、然其所著之辭、則明白顯著、又何其文也、凡言之曲者、未必中理、易之為言、喻以物態、通之人情、何其曲也、然揆之陰陽之理、又无一之不中焉、凡事之可敷陳者、多无深意、易之叙事、盡大小之迹、究本末之端、何其肆也、然皆本之陰陽之變、又何其隱而難窺也、易之周至如此、果何為也哉、蓋因民心之疑而莫決也、欲有以決之、而濟民之行、使皆合於理、故以此明天下之事、逆理而失、順理而得、各有其報、使人知所趨避耳、此文王周公所以廣先天之蘊、而為開物成務之書也、

右第六章

易之興也、其于中古乎、作易者、其有憂患乎、

此章言易皆反身修德之事。而三陳九卦以明之。

若云、易剏自伏羲、夏商之季、其道中微、則易之係以彖辭而復興也、其在中古乎、作易之聖人、其有憂患之事乎、不然、何其操心危、慮患深、而所以反

身修德者无乎不至也
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也
此節即卦名而見其為修德之事承上文云是故易書之中皆反身修德之事人之修德必以力行實踐為先而所行之際必藉上下尊卑親踈隆殺之節文以為憑藉依據之地則易中所言之履是即德之基也行禮而无卑己下人之意則不得為

禮而德无所執易所言之謙即德之所以執持而為事上接下之定則也有以制其外又當有以養其內易所言之復善端復於內則衆善皆從此而生非德之本乎善端既復又欲其長存而不失易所言之恒則一念如是念念如是非德之固乎然存養之後又當繼之以修治擴充之力易所言損之懲忿窒慾所以盡去人欲之私而為德之修也易所言益之遷善改過所以益充其本然之善而為德之裕也人欲盡而天理純矣將於何驗之乎能處困而亨方知其德力之堅易所言之困即德之所自辨也德至可以處困則確然有定而物不能移易所言之井即德植立之地也可與立而後可與權易所言之巽即德中處事之裁制也此九者孰非反身修德處憂患之善物乎
履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱
此贊九德之妙若云此九卦之德其妙有可言者

禮本乎人情非強世之事固云和矣和若非其至者然一皆天理之節文人事之儀則加之錙銖則過減之毫髮則不及和也而實至矣謙之為道卑以自牧似不尊光矣然人道惡盈而好謙萬民之所服者在此有德者終不可泯聲譽之日隆者在此雖自卑也而實尊且光矣物之小者易為物所蔽復僅一念之善雖小也而人欲終不得而亂之何其明辨於衆物之中也處雜者易自厭其德而失守恒則常德自如處於紛華轇轕之地而不至

揺於外、而起厭倦之心、事之難易不一類也、損之懲忿窒欲、摧伏其勝氣、力奪其艷心、豈不甚難、然克治既深、久則漸熟而安之、初間難難、而後則易矣、九事之增加者、多出於強設也、益之遷善改過、日日充長、以至寬裕、然不過去其所本無、還其所本有、何曾有外索而添設者乎、窮者未必能通、困卦之德、身難困而道則亨、窮者其身也、而通者其道矣、居其所者、未必能及物也、井之為德、義理自安、居其所矣、然能隨處、而應運用不窮、不又能遷

乎、九稱量乎物者、多有稱量之迹、巽以入事之中而酌其宜、義由中出、其所以裁制酌量之妙、有非人之所能窺者、其稱也不亦隱乎、九卦之德之妙如此、此其所以切於人之德而可著於用也、

履以和行、謙以制禮、復以自知、恒以一德、損以遠害益以與利、困以寡怨、井以辨義、巽以行權、

此節言九德之用。承上文言履惟其和而至也、則可用之以和行、九事依禮而行、則無所乖戾而行已當矣、謙惟其尊而光也、故可以制禮、制節謹度而不放逸則禮由我行而无失節矣、復惟其小而辨于物也、則獨知之地、可以自驗其善端之存、而不容或昧、恒惟其雜而不厭也、則可以一其所復之善、而无二三之私、損惟其先難而後易也、則致禍敗德之害、可自此而遠、益惟其長裕而不設也、則日進高明之利、可自此而興、困惟其窮而通也、則患難貧賤、无入而不自得、而天人之怨以寡、井惟居其所而遷也、則安而能應事物之來、可以審其為是為非而皆當、巽惟其稱而隱也、則九事能

優游以入、不必拘于成跡、而自有以適其輕重之宜、人能反身脩德如此、尚何憂患之不可免乎

右第七章

易之為書也不可遠、為道也屢遷、變動不居、周流六虛、上下无常、剛柔相易、不可為典要、唯變所適、

此章言易之切于人、而望人之體易也。易書字兼卦爻與辭而言、自為道屢遷至唯變所適、皆言卦爻之變。而辭亦隨之。自出入以度至如臨父母、皆指辭而言。然辭者皆變之所為也。總見易之不可

遠○夫子說易之為書也、有畫有辭、人所當擬議以成變化者、不可忽忘而遠之也、蓋以易之為道、屢遷而不[illegible]求也、其為屢遷者何如、卦爻之陰陽、一變一動、初无定居、周流于卦中六爻之虛位、或[illegible]而[illegible]、或[illegible]下而上、而无常、或剛變為柔、或柔[illegible]而相易、其剛柔上下、皆不可為一定之則、[illegible]其變之所趨而已、其屢遷如此、所以能體事[illegible]往、體物而不可遺也、

其[illegible]入以度、外內使知懼、

承上云、易因象係辭、辭之所言、皆利用出入之事、其言出入、必以事理當然之度、使人出而在外、入而在內、皆知度不可違、而凜然戒懼、不敢安為焉、

又明于憂患與故、无有師保、如臨父母、

不特此也、又于出入以度之中、九遇憂患、更加諄切[illegible]告[illegible]、與其所以致憂患之故、使人于內外之際、[illegible]畏懼、雖无師保以訓戒之、常若父母之臨[illegible]上、易之切于人若此、如之何其可遠也、

初率其辭而揆其方、既有典常、苟非其人、道不虛行、

承上文云、易不可遠如此、學者若初循其辭而揆度其理、則一卦有一卦之定理、一爻有一爻之定理、既有典常而可守矣、然理雖有定、苟非其人能[illegible]理、而見之行事、則是理之在易者、不能以[illegible]行、[illegible]謂神而明之、存乎其人也、可見易之為書固不可遠、而不遠乎易者、則存乎人也、

蒙引云、不可為典要、通六十四卦三百八十四爻言也、既有典常、析各卦各爻而言也、不必謂向无典常而今方有典常、○諸解多云以變言之、而不可為典要、以辭[illegible]則有典常、似未妥、

右第八章

易之為書也、原始要終、以為質也、六爻相雜、唯其時物也、

此章專論爻畫以示人○若云、易之為書也、原一畫之始、要六畫之終、以為全體者也、卦必六爻備而後成質、此六爻也、有以陽居陰位者、有以陰居陽位者、交相錯雜、唯六爻隨時所值陰陽之物而已、其時所值之[illegible]不同、此六爻之所以相雜也、

蒙引云、原守要守不用十分重看、只是有始无
終、不成卦、必兼始終方成卦耳、
其初難知、其上易知、本末也、初辭擬之、卒成之終、
六爻固惟其時物、然其辭義之難易詳略、不能无
辨、初爻之義、今欲知之、則覺難、上爻之義、今欲知
之、則覺易、何也、初在卦始、卦之本也、本則一卦之
質未成、而其義尚隱、故難知、上在卦終、卦之末也、
末則一卦之質已備、而其義大著、故易知、初惟難
知、故聖人當繫初爻之辭、必擬議其為何象、當用

何占、而後係之以辭、上惟易知、故聖人繫上爻之
辭、不過因初爻之象與占、而卒要其成於終而已、
若夫雜物撰德、辨是與非、則非其中爻不備、
承上云、初上二爻之辭如此、若夫雜陳天地間一
切事物而撰述其所以然之德、物有淑慝、德有邪
正、悉辨其是與非而不淆、則非中四爻不能備矣、
蒙引云、自其初難知至不備、以六爻之辭言也、
其原始要終、唯其時物、特以卦爻言、未有辭在、
噫、亦要存亡吉凶、則居可知矣、知者觀其彖辭、則思

過半矣、
承上云、卦有初上本末之詳、又有中爻物德之備、
天下之理具矣、因嗟歎曰、人若有欲知天道之存
亡人事之吉凶者、亦據六爻所備、而觀象玩辭、觀
變玩占、以究其消息之機、得失之報、則存亡吉凶
居然可知、而不勞餘力矣、然在知者、又不必備求
之各爻也、只觀其彖辭、而所謂存亡吉凶之理、已
思過其半矣、知者不可多得、六爻安可以不備乎、
二與四同功而異位、其善不同、二多譽、四多懼、近也、

柔之為道不利遠者、其要无咎、其用柔中也、
此與下節復論中爻之同而異、若云、卦之理固非
中爻不備、然中有其所同、亦有其所異、不可不辨
也、二之與四皆陰爻、同能為柔順之功也、而二居
下體、四居上體、其位異矣、惟其位異、故其善亦不
同、二之善在多譽、四之善在多懼、四之所以多懼
者、以其近于君、而有凌逼之嫌也、然柔之為道、非
得陽以為之依附、則無以自立、亦不利於遠也、而
二乃大要得无咎而有譽者、何也、以位柔而居中

故也柔而能中所謂柔嘉維則臣道之純者雖遠而无不利矣

蒙引云此柔字不可主六字言通此一條皆不可說出六字只據二四之位言若九二九四亦如此論三五亦然故其末乃云其柔危其剛勝耶可見上文全據位而言也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三之與五皆陽爻同能為剛健之功也而三居下

體之上五居上體之中其位異矣然在三則多凶在五則多功此何以故以五居君位而貴貴則可以有為三居臣位而賤賤則難以自專也若論處此位之道三之與五大抵皆以柔居之則委靡不振不稱其位而危以剛居之則沉毅有為乃足以勝其位而无難也二之與四三之與五其或同或異者如此此又中四爻之大九也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

此章總是贊易道之廣大悉備而及其所有之名若云易之為書也統言之則廣大析言之則悉備何以見之且據八卦言之卦有三畫上一畫象天則天道也中一畫象人則人道也下一畫象地則地道也方易之小成已具有三才矣然猶未也聖人又因八卦而重為六十四卦兼此天地人之三才而加一倍焉是兩之也兩之故有六畫其六畫者非他也亦不過是三才之道也三才之道皆具

于易如此易之廣大悉備何如乎

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

承上文言易惟備三才之道則六畫皆道所在也是道也何以謂之爻以一畫自為一義變動而不可拘故曰爻爻者從其交變而得名也爻何以謂之物以爻有遠近貴賤之等差故曰物物者從其不齊之質而名之也物何以謂之文是物也剛柔之位相間而立故曰文文者從其錯雜而名之也

然文有當有不當、有以剛居剛、以柔居柔、而謂之
當者、亦有以剛居柔、以柔居剛、而謂之當者、有以
剛居柔、以柔居剛、而謂之不當者、亦有以剛居剛
以柔居柔、而謂之不當者、此則吉凶之所由以生
也、爻也、物也、文也、吉凶也、要皆三才之道之所顯
著也、其廣大悉備、不愈明乎、
爻物文都就爻位說、文不當句、方兼九六說、當
不當、只是或得或失、不可拘剛居剛柔居柔也、

右第十章

易之興也、其當殷之末世、周之盛德邪、當文王與紂
之事邪、是故其辭危、危者使平、易者使傾、其道甚大、
百物不廢、懼以終始、其要无咎、此之謂易之道也
此章原易所由興。而因以見聖人之情。若云、易之
復興也、于何時乎、其當殷之末世、與周之盛德邪、
當文王與紂為君臣之事耶、以文王之聖、親值末
世之事而作易、是故其辭多戒懼警惕之意、九辭
中之所言以危居心者、必因其戰懼而使之平安、
以易居心者、必因其安肆而使之傾覆、此危平易
傾之道、甚大而無不該、九百有事、平者必出於危、
傾者必出於易、未有能廢之者也、欲何為哉、不過
使人懼於始、懼于終、終始一於懼、而不敢少有漫
易之心、所言危者、固欲人懼以承之、所言易者亦
欲人懼以吹之、大要使人有平無傾歸于无咎而
已、易之憂世覺民、其道固如此、其切於人何如哉、

右第十一章

夫乾天下之至健也、德行恒易以知險、夫坤天下之
至順也、德行恒簡以知阻、

此承上章言聖人處憂患、不假卜筮。而知吉凶。既
具作易之本。遂作易使人卜筮。亦有以知乎吉凶
也。若云、夫聖人有純乎乾者、其性情誠天下之至
健也、故其德之見於行者、遇事必為、而無沾滯、固
恒易矣、然非一於易而忽天下之事也、其於危機
所伏、即知其為險而不輕進焉、聖人有純乎坤者、
其性情誠天下之至順也、故其德之見於行者、行
所無事而无紛擾、固恒簡矣、簡誠足以順應天下
之事也、其于困厄所臨、更能知其為阻而不輕冒

焉、知險知阻如此、所以無易者之傾也、

能說諸心、能研諸侯之慮、定天下之吉凶、成天下之亹亹者、

夫至健至順者之知險知阻、誠以其平日心與理合、而能說諸心、及其臨事、即以所說之理、再加詳審而研諸慮、所以能定天下之吉凶、其為險阻與非險阻、無不前知也、又能成天下之亹亹、於險阻者則避之、於非險阻者則趨之、力行而不已也、

本義分屬乾坤覺未安、蒙引云、合乾坤而同一道、當從本義、又以下二句分承上二句、亦以渾講為妥、

是故變化云為、吉事有祥、象事知器、占事知來、

聖人之說心研慮而能前知者、不過本乎理之自然者、以知之而已、是故理在天道、則為變化、如日月星辰寒暑風雨之屬、有消息之不同、在人事則為云為、凡進退出處語默酬酢之屬、有得失之不一、此理之甚顯者也、天道人事之將有吉事也、必有休美之徵兆於其先、推之凶事、无不皆然、此理之甚微者也、總之一理而已、吉凶之一定者謂之器、聖人即變化云為以象事、則其事理之一定者、可以知矣、其知以藏往者如此、吉凶之未至者謂之來、聖人即吉事有祥以占事、則其事應之未至者、可以知矣、其神以知來者如此、此其所以知險知阻定吉凶而成亹亹也、

天地設位、聖人成能、人謀鬼謀、百姓與能、

聖人不假卜筮知器知來如此、此豈可概求之百姓乎、于是乎易不能无作矣、天位乎上、地位乎下、

而易之理具于其中、然無心之化、難以遍喻也、聖人作為易書、明天地之理以示人、以贊成其能、由是人之吉凶未決者、既盡人謀以定是非、又因蓍策以盡鬼謀而審趨避、則百姓之愚、皆能知吉凶、成亹亹、而與乎聖人知器知來之能矣、

八卦以象告、爻象以情言、剛柔雜居、而吉凶可見矣、

所謂聖人成能、百姓與能者、如何、易理之在天地、百姓不得而知也、伏羲作為八卦、乃以天道人事吉凶之象、明告乎人者也、尚未有辭也、文王周公

作為爻彖之辭、則以八卦之情、發而為言者也、既告之以象、復詳言其情、今即易書以觀、為柔為剛、錯雜而居、有時位之得者、有時位之不得者、而吉凶不昭然可見矣乎、

變動以利言、吉凶以情遷、是故愛惡相攻而吉凶生、遠近相取而悔吝生、情偽相感而利害生、凡易之情、近而不相得則凶、或害之、悔且吝、

承上文象辭備而易之體以立、易之為用可得而詳矣、其揲蓍求卦、自四營至十有八變、所謂變動

也、變動之始、尚未有言也、然由此而成文、定彖爻所以推明趨避之利、而示人以言者、即在其中矣、故曰變動以利言、至于變動之後、其所遇之占、有吉有凶、皆因卦爻之情、有向于得者、有向于失者、占辭隨之而為吉凶、吉凶非以情遷乎、是故卦爻之情、有相愛者、有相惡者、愛惡相攻、而吉凶由此而生矣、卦爻之情、有宜在近而反遠者、則病其疎、有宜在遠而反近者、則病其逼、遠近相取、而悔吝由此而生矣、卦爻之情、有以情相感者、有以偽相感者、情偽相感、而利害從此而生矣、大抵凡易之情、近而相得者為貴、不相得而遠者、亦无害、惟是其位既近、而又不相愛而相惡焉、不以情而以偽焉、其不相得如此、必至于凶、而又有害、而悔且吝矣、所謂吉凶以情遷者如此、此聖人成能之事、而百姓之所以可以與能也

將叛者其辭慚、中心疑者其辭枝、吉人之辭寡、躁人之辭多、誣善之人其辭游、失其守者其辭屈、

所謂以情遷者、不特卦爻之詞、在人之詞亦有之、

人言皆本于心、如其人之將背義棄信而叛也、心有所愧、則其詞必慚、其中有所疑也、心无定主、則其詞必枝、有德之吉人、其心常靜、故時然後言、而其詞寡、无德之躁人、其心常動、故不擇而發、而其詞多、欲誣善類之人、則必捃摭失寔、而失之游、自失所守之人、則氣先自餒、而其詞屈、人之詞因情遷如此、卦爻之詞、亦以卦爻之情而遷、不猶是乎、

舊說失守欠明今斷作敗節者說

右第十二章

周易說略卷之八下

說卦傳

孔氏曰、說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也。愚按傳守、宋儒呂氏所盇、費氏王氏本尚无之、繫詞、文言、序卦、雜卦、皆然、

昔者聖人之作易也、幽贊于神明而生蓍、參天兩地而倚數、觀變于陰陽而立卦、發揮于剛柔而生爻、和順于道德而理于義、窮理盡性以至于命、

此章言聖人作易之事。而因究其極功。若云、昔者

聖人之作易也、有蓍數、有卦爻、天下之道盡此矣、然蓍何由而生、本聖人王道大行、天下和平、有以幽贊于天地之化育、於是和氣充塞而生蓍之神物、是蓍也、所以為求卦之用也、然蓍卦之數、何由而起、天體圓、圓者一而圍三、三各一奇、是天數本三、從而定其為三、是為參天、地體方、方者一而圍四、四合二偶、是地數本二、從而定其為二、是為兩地、而揲蓍七八九六之數、皆倚此而起、三奇則三三而為九、三偶則三二而為六、二者之數、倚此起

矣、兩二一三則為七、兩三一二則為八、二少之數、倚此起矣、聖人既參天兩地而倚數、於是用以求卦、於十有八變之後、統而觀之、為陰画者有幾、為陽画者有幾、而卦體以立矣、卦既成、於其中、又逐一考其何者為太剛太柔、何者為少剛少柔、而發揮之極其明悉、則當動之爻、於是以生矣、夫聖人作易、肇蓍之生、起蓍之數、卦因以立、爻因以生、是故凡吉凶消息之理、進退存亡之道、為人所共由所同得者、皆一一摸寫出来而无所乖拂、是和順

於道德也、而於其中、何者為吉為凶、何者為存為亡、又隨在各有條理、是理於義也、但見天下事物之理、皆於此析之甚精、而无一之不窮、天下人物之性、皆由此各得其宜、而无一之不稍盡、理也性也、皆天命也、窮之盡之而極其至、則於天命之本然、脗合而无間矣、聖人作易之功何其大哉、

觀變卽觀十有八變、朱子小字亦曾主觀陰陽之變、不主蓍數、或是未定之說、

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此即卦畫以明易道之大○若云昔者聖人之作易也蓋以理一也其凝成者[illegible]之性其流行者謂之命將依此理之本然而模出以[illegible]人也是故立天之道曰陰與陽一陰一陽運行而不息者天之所以為天也立地之道曰柔與剛為剛為柔相因而

无窮者地之所以為地也立人之道曰仁與義居仁由義體用之交盡者人之所以為人也是皆所謂性命之理也夫此性命之理原通三才而兩之陰陽具而後天道成剛柔具而後天地道備仁義足而後人道全皆兩而成化故易六畫而後成卦亦兩其三才以順之也夫此性命之理其為陰為陽界限甚明而不亂其或剛或柔相承迭運而不息故易之六位陰陽相間剛柔迭出而成文章[illegible]以順其陰陽之分剛柔之運也即爻畫觀之而易道之大不可見乎

右據蒙引演講時人多遵本義說兼三才而兩之句及分陰分陽迭用柔剛句都就聖人作易說云三才之理如此在三畫已具聖人欲兼此三才而兩之自三畫之卦重為六畫而後為貞為悔卦體以成自六畫而細觀之二四六陰也一三五陽也是分陰分陽一之剛二之柔三之剛四之柔五之剛六之柔相間迭用是迭用柔剛故易六位之間奇偶錯綜粲然成章似不如

蔡說文順理長但其本自朱子難遽更也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此明伏羲卦位○所謂先天之學也○若云昔伏羲始畫八卦乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八此是橫圖乃作易之原本也為其无以象渾天之形陰陽消息之數也故取此橫圖規為圓圖今觀其位乾居南而坤居北非天地定位乎艮居西北

而兊居東南非山澤通氣乎震居東北而巽居西南非雷風相薄乎坎居西而離居東非水火不相射乎此圓圖八卦對待之位也由是而八卦交相錯綜六十四卦從此成矣

數往者順知来者逆是故易逆數也

伏羲以此六十四卦規而圓之以象天道之流行震離兊乾列之于左巽坎艮坤列之于右夫列于左者自震四而離三兊二以至乾一皆進而得其已生之卦是數既往者也數往則无推測之勞不

亦順乎列於右者自巽五而坎六艮七以至坤八皆退而得其未生之卦是知将来者也知来則假推究之力不亦逆乎即圓圖觀之固有順逆之辨矣然此乃卦氣之所以運而非卦畫之所以成也若適其成卦之序則必始于乾一而兊二離三震四巽五坎六艮七以至坤八无一而非逆數也夫卦氣之所以運者從易卦既成之後而取以為象者也卦畫之所以成者乃易卦生生自然之序而易書之宗祖也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兊以説之乾以君之坤以藏之

此章論伏羲方圖之合於造化也○若云伏羲既以六十四卦規為圓圖復以六十四卦積為方圖震巽居中巽居左而向于東南震居右而向于西北震之象為雷巽之象為風是當物之始生當以動乎物而發其生意巽以散乎物而解其鬱結也次巽者坎次震者離坎之象為雨離之象為日是當

物之流行而以潤乎物物由是而滋長也日以晅乎物物由是而發榮也次坎者艮次離者兊艮之義為止兊之義為說是物之告成艮以止乎物而物之生意由是而收斂也兊以說乎物使物各得其所而欣暢也次乎公而極於西北者乾也次乎艮而極於東南者坤也乾於物无所不統是君之也雷之動風之散雨之潤日之晅艮之止兊之說皆乾之一職也坤於物無所不容是藏之也則夫雷之動風之散雨之潤日之晅艮之止兊之說皆

包容於其中、而乘時以出也、是一圖位之間、而寓造化生成之妙如此

右第四章

帝出乎震、齊乎巽、相見乎離、致役乎坤、說言乎兌、戰乎乾、勞乎坎、成言乎艮、

此章言後天之易。若云、昔伏羲卦位、以對待為體、文王取八卦而更置之、起于震、終于艮、當一歲之運、而造化流行之序、于此可見矣、夫造化流行、必有為之主者、所謂帝也、帝有出入、其神妙不可測、而皆寓於後天八卦之位、帝之方出、氣之自靜而動也、而出則自震、化機之發、發于是矣、自出而齊、氣之由見端而畢達也、而齊則於巽、化機之暢、暢於是矣、既齊之後、而發育明盛昭著者、是為相見、而相見則在乎離、相見之後、竭盡其涵育培養之力、是為致役、而致役則在乎坤、此帝自出而入之始也、既致役矣、則化機始斂、而飽滿欣歡、惟在乎兌為然、是說於兌也、既說矣、而肅殺嚴凝之氣、與生育長養之氣、爭勝而不已、是戰也、此其在乾為然、由是化機盡斂、寧靜休息、是之為勞、而坎則其勞之地也、休息之久、而保合既至、生育收藏之功、於是无一之或遺而成矣、而成則在乎艮、此又帝自入而出之漸也、

蒙引曰、帝者天之主宰、究亦无他、只是氣機耳、又曰後天乾坤、乃偏言之乾坤、與六子同例者也、統之以帝矣、

萬物出乎震、震東方也、齊乎巽、巽東南也、齊也者、言萬物之潔齊也、離也者明也、萬物皆相見、南方之卦也、聖人南面而聽天下、嚮明而治、蓋取諸此也、坤也者地也、萬物皆致養焉、故曰致役乎坤、兌正秋也、萬物之所說也、故曰說言乎兌、戰乎乾、乾西北之卦也、言陰陽相薄也、坎者水也、正北方之卦也、勞卦也、萬物之所歸也、故曰勞乎坎、艮東北之卦也、萬物之所成終而所成始也、故曰成言乎艮、

夫帝之出入不可見也。所可見者。萬物之隨帝以出入耳。萬物之出也、出於震、震東方之卦也、於時為正春、萬物發生之時也、物既出矣、由是而齊於

巽巽東南方之卦於時為春夏之交故物之前此未齊者至此而齊齊也者蓋言物之生意畢達解潔整齊非復向之始出而未伸也離也者明之謂也於時為正夏萬物至此形形色色无不照然相見見則明矣蓋離乃南方之卦南方明之地也意者古聖人南面以聽天下向乎明而治蓋有取於南方之離也次離者坤坤之為卦地之象也位居西南而當夏秋之交土旺之時萬物至此皆盡其涵養之力以向於寔觀物之致役而知帝之致役

故曰致役乎坤次坤者兌兌位西方正秋之時也萬物生意已足收斂充寔皆有油然暢適之意觀物之悅而知帝之悅故曰悅言乎兌所謂戰乎乾者乾西北方之卦當秋冬之交陽衰陰盛生養之氣與肅殺之氣互進互退而交相迫蹙也物之受此氣者亦有所戰而不決矣坎者水象而位北正北方之卦也在八卦之中此為安慰休息之卦也以其時當正冬萬物保合太和乃其歸宿之地也觀物之勞而知帝之勞故曰勞乎坎至於艮者則

東北方之卦也于時為冬春之交令歲之生意至此而終来歲之生意又從此而起是乃萬物之所成終而所成始也萬物之成一帝之成矣故曰成言乎艮此動靜之所以无端陰陽之所以无始也造化之流行皆見於八卦者如此後天之學於是為至矣

數故曰宰正借萬物之出入以明帝之出入八卦或言位或言時互見耳單言時處當貼入位說單言位處當貼入時說其言德言象亦是舉

一例餘然不必增入以此章言氣機流行重在時與位也

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此章合先後天而總言之以見其相需為用也若

云以主宰而言、則謂之帝、自其不測而言、則謂之神、神也者无在而无不在、无為而无不為、不離於物之外、而寔不滯於物之中、乃妙萬物而為言者也、試以後天六子分治之用言之、物必動而後生、動萬物者、莫疾乎雷、物必橈而其生始暢、橈萬物者莫疾乎風、物必燥而後發榮、燥萬物者、莫熯乎火、物必說而後生意暢滿、說萬物者莫說乎澤之浸灌、物必潤而後滋長不窮、潤萬物者莫潤乎水之沾濡、物之斂藏為終、肇端為始、而終萬物始萬物者、莫盛乎艮、當出入之際、貞元之交、可以成終而成始也、六子之用、何一而非神之所為乎、陰陽之變化成物如此、使其不得所偶、則獨陽不生、獨陰不成、非先有交合之體、无以有分治之用、故必如先天所列水與火為偶而相逮、雷與風為偶而不相悖、山與澤為偶而通氣、然後陰變陽化、凡所以動之橈之燥之說之潤之終始之者、無不各盡其用、而萬物皆得成遂也、可見後天之易、與先天之易、相為終始、缺一不可矣、

丘氏曰、序六子之用、不及乾坤者、六子之用、皆乾坤之為也、五卦皆言象、而艮不言者、終始萬物、義不係于山也、

蒙引、于此章言分治、又言流行、畢竟主分治、是為言流行之序、則斷不去乾坤、且以潤萬物當冬月藏閉之義可乎、

右第六章

乾健也、坤順也、震動也、巽入也、坎陷也、離麗也、艮止也、兌說也、

此言八卦之性情、即所謂卦德也、若云八卦各有其性情、乾三畫皆奇、為陽之純、其靜也專、而不可亂、其動也直、而不可橈、誠見其為健也、坤三畫皆偶、為陰之純、靜則翕而無為、動則闢而不擾、誠見其為順也、得乾之初而為震、一陽生于二陰之下而不受制於陰、存之為能奮之於而發之為振作之用、性情之能動者也、得坤之初而為巽、一陰伏於二陽之下、而不與之抗、是其體固沉潛、而其用亦婉轉也、性情之能入者也、故以一陽在二陰之

間為陰所溺而不能自拔則陷而已離以一陰在二陽之中安于依附而不敢獨運則麗而已艮以陽居陰上則勢極而不復動其性情務為鎮定而止也兌以陰居陽上則意得而情見于外其性情務自愉快而說也八卦之性情如此。此易所以能通神明之德也乎。

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此言八卦之象乎物若云八卦於物類各有其似乾數奇而德健馬蹄圓而致遠是乾為馬也坤數偶而性順牛蹄拆而馴伏以引重是坤為牛也震陽動陰下龍以動奮之身而靜息于地勢重陰之下是震為龍也巽陰伏陽下雞以入伏之身而出聲于天氣重陽之內是巽為雞也坎外柔內剛豕外汙濁而內剛躁象之離外剛內柔雉外文明而內柔怯象之艮以一陽止于二陰之上外剛能止物而內柔媚者狗也故艮為狗兌以一陰說於二陽之外外柔說而內剛狠者羊也故兌為羊八卦之象遠取諸物而无不合有如此。

本義遠取諸物近取諸身雖用古者包犧氏章成語然與彼處不同彼是作八卦時事此是于八卦既成之後見卦有此象也本之蒙引

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此言八卦之象近取諸身而得之者。若云八卦之

象不特在物也其在身亦有然者乾積陽在上而發物首則會諸陽尊而在上也非乾為首乎坤積陰在下而載物腹則藏諸陰廣而有容也非坤為腹乎震陽動于下足則在下能動震為足也巽陰偶居下股則兩垂而下巽為股也坎陽陷陰中耳輪內陷陽在內而聰者似之離陰麗陽中目睛外附陽在外而明者似之艮陽止于上手剛而在前艮之與手為類也兌陰拆于上口開于上兌之與口為類也八卦之象近取諸身而无不合又如此。

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此八卦之象取諸人倫者也○若云乾何以謂之父蓋以乾純陽至健乃天也天者物所資始有父道焉故稱乎父坤何以謂之母蓋以坤純陰至順乃地也地者物所資生有母道焉故稱乎母至於震

巽坎離艮兌何以有男女長中少之稱蓋震之為卦是坤初索於乾而得乾之初畫得畫在諸陽之先故謂之長男巽之為卦是乾初索于坤而得坤之初畫得畫在諸陰之先故謂之長女坎之為卦是坤再索于乾而得乾之中畫所得者陽之中故謂之中男離之為卦是乾再索於坤而得坤之中畫所得者陰之中故謂之中女艮之為卦是坤三索于乾而得乾之第三畫所得者陽之最後故謂之少男兌之為卦是乾三索于坤而得坤之第三画所得者陰之最後故謂之少女乾坤者大父母也而六子則以所得之陰陽分為男女以所得之先後為之次第八卦之象不求之人倫而有合於此據近說而衍之者朱子小註云乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌與此相反私心覺其未安故斷從此

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

此廣八卦之象自乾之象廣之○乾純陽至健故為天陽體圓而動故為圜以圜之為物體圓而動也尊而宰物无所不統故為君資始萬物故為父陽德純粹故為玉陽德堅剛故為金後天之位乾居一北嚴凝之方故為寒為冰乾為盛陽大赤者盛之色也乾健而物之健者莫如馬自陽德之純言之則為良馬自老陽言之則為老馬其純剛而无柔則為瘠馬之多骨而无肉其健而至猛則為駁馬之鋸齒而食虎豹圜而在上則為木果

時說講爲圜多云、天體圓而動、乾旣爲天、故又爲圜、以象天之體、象天之運、稍覺牽合、故不從、若作應試文、不妨從俗、漢書從諫若轉圜、則圜乃圓而能轉之物、又錢名圜法

坤爲地、爲母、爲布、爲釜、爲吝嗇、爲均、爲子母牛、爲大輿、爲文、爲衆、爲柄、其于地也爲黑、

自坤之廣之、坤至順而在下、故爲地、萬物資生故爲母、柔而平廣、故爲布、以布之質柔而平廣也

以其虛而容物、故爲釜、坤靜翕而不施、人性之吝嗇者似之、坤動闢而至廣、人事之均平者似之、以質本純陰、順而又順、故爲子母牛、所載者廣、故爲大輿、三畫皆偶、故爲文、偶畫至多、故爲衆、在下而能承物、故爲柄、柄者承物者也、坤爲極陰、故于土色之中、又爲黑、極陰之色也、

布或作錢布、固不似、其作展布說、亦與爲均相近、只取作文之便。布即布帛之布、○均或作均惠說、似偏、

震爲雷、爲龍、爲玄黃、爲旉、爲大塗、爲長子、爲決躁、爲蒼筤竹、爲萑葦、其于馬也、爲善鳴、爲馵足、爲作足、爲的顙、其于稼也、爲反生、其究爲健、爲蕃鮮、

自震之象廣之、震以一陽動于二陰之下、其象爲雷、以雷者陽在陰內、奮擊而成也、爲龍、龍以動奮之身、靜息于地、勢重陰之下也、乾坤始交而爲震、故于色爲玄黃、兼天地之色也、陽氣始施、故在人事爲旉、而方有作爲、陽上進而前、陰兩開、无礙、故爲大塗、大塗通行之路也、一索而得男、則爲長子、

陽動而銳、則爲剛決急躁、而所爲必果、震東方之卦、其色蒼、故爲蒼筤竹、筤者竹之筠也、震體下宲而上虛、萑葦下本宲而上幹虛、故似之、其于馬也、則爲善鳴、陽氣在內、開口出聲、震一陽在下、二陰上開之象也、爲馵足、一足懸起、爲作足、四足俱動、皆陽動於下之象也、爲的顙、的白也、陰色也、陰在於上、震亦二陰在上、故似之、其於稼也、爲反生、以剛動於下、反生者萌自下也、陽長必終於乾、故其究爲健、健以德言、至於健則盛陽矣、而生物必盛、

故為蕃鮮。蕃鮮，草木之美盛也。

巽為木，為風，為長女，為繩直，為工，為白，為長，為高，為進退，為不果，為臭。其于人也，為寡髮，為廣顙，為多白眼，為近利市三倍。其究為躁卦。

自巽之象廣之，巽之為卦，一陰伏入而陽上盛。其象為木。木根下入而枝葉上盛也。為風。風者氣之善入者也。為長女。一索而得女也。紂木之曲而取直，則有繩引繩之直以制木，則有工。巽者德之制，故在器則為繩直，而在人則為木工。為白，少陰之

色也。為長，風之行至遠也。為高，木自下而上升也。一陰躲旋於二陽之下，懦而不決，故為進退，為不果。陰伏於下，氣鬱不散，故為臭。其於人也，為寡髮，陽氣上盛，陰血不升也。為廣顙，陽上盛也。為多白眼，離目上下白而黑居中，巽則上中白而黑反居下，故多白也。為近利市三倍，陽主義，陰主利，巽陰為主於內，而又善入，故其人為近利，而所市獲三倍也。其究躁卦，震為決躁，巽三畫皆變則為震矣。

進退者且進且退也。○髮，血之餘，血為陰，

坎為水，為溝瀆，為隱伏，為矯輮，為弓輪。其于人也，為加憂，為心病，為耳痛，為血卦，為赤。其于馬也，為美脊，為亟心，為下首，為薄蹄，為曳。其于輿也，為多眚，為通，為月，為盜。其于木也，為堅多心。

自坎之象廣之，坎卦陽陷陰中，內明外暗。其象為水。水內明而能陷物也。坎水流而不盈也，故為溝瀆，溝瀆行水而不盈也。為隱伏，陽匿陰中也。為矯輮，陽在陰中，抑而能制也。矯曲者使之直，輮直者使之曲，皆抑制之也。為弓輪，二器皆矯輮所成也。其

於人也，為加憂，陽陷陰中，不得寧也。為心病，為耳痛，心耳皆以虛為體，坎中實則為病，為痛矣。為血卦，血之在形如水在天地間，故為血卦。以得乾中畫之陽，故為赤，與乾同色也。其於馬也，為美脊，陽在中也。三畫之卦，上為馬頷，下為馬足，中為脊。為亟心，剛躁在中也。以上畫柔，故為下首。以下畫柔，故為薄蹄，又為足曳。其於輿也，為多眚，坎為險陷，在輿斯為多眚矣。為通，一陽居中，而上下皆虛，所謂水流而不盈者，人事亨通之象也，故為通。為月，

月者水之精也、為盜、陽匿陰中而能陷物也、其於木也、為堅多心、陽卦、故為堅、陽在中、故為多心也
險陷者車之災也
先天坎位西、月亦生於西
離為火、為日、為電、為中女、為甲胄、為戈兵、其於人也、為大腹、為乾卦、為鱉、為蟹、為蠃、為蚌、為龜、其於木也、為科上槁、
自離之象廣之、離明也、故為火、為日、為電、三者皆沃地開之至明者也、為中女、再索得女也、為甲胄、

外畫之剛、象其外堅、為戈兵、離火之性、象其上銳、其於人也、為大腹、象其中虛也、火性燥、故為乾卦、而无潤澤者之卦、外剛而內柔、故為鱉、為蟹、為蠃、為蚌、為龜、中虛而乾、故其於木也、為中空而上槁、
蔡節齋云、內暗外明者、火與日、離內陰外陽、故為火、為日、不如此直捷、亦不可不知、
艮為山、為徑路、為小石、為門闕、為果蓏、為閽寺、為指、為狗、為鼠、為黔喙之屬、其於木也、為堅多節、
自艮之象廣之、艮以一陽隆起坤地之上、又止于極而不進、故為山之象、以一陽橫亘二陰之上、為徑路之象、艮陽剛至小、故為小石、上畫連亘、下二畫雙峙而虛、有似乎門闕、故為門闕、陽在上而塞、故為木之果、草之蓏、皆剛在上、小而塞者也、閽寺止物之安出入者也、艮之德止、故為閽寺、為指、指者人身之剛而止物者也、為狗、狗亦外剛而能止物也、為鼠、亦以前剛也、為黔喙之屬、凡鳥獸之剛喙能食生物者、其喙多黑、皆剛在前也、其於木也、為堅多節、坎陽在內、故堅多心、艮剛在外、故堅多

節、
兌為澤、為少女、為巫、為口舌、為毀折、為附決、其於地也、為剛鹵、為妾、為羊、
自兌之象廣之、兌說也、說萬物者莫如澤、又其卦為坎水而塞其下流之象、故為澤、三索而得兌、故為少女、兌既為說、而又上拆為口、故為以言語說神之巫、與夫悅人之口舌、為毀折、兌於時為秋、金氣始殺、條枯塞落也、為附決、一陰在上、是柔附於剛、剛盛上進、勢必決柔、故在人事為小人附己而

已能決之之象也其於地也為剛鹵下土堅硬而其上鹵濕二陽在下一陰在上之象也為妾陰之少賤者也為羊內狠而外說也

右第十一章

序卦傳

程子曰韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道。

朱子曰先儒以為非聖人之蘊某以為非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序卦却正是易之蘊事事夾雜都有在裏面。蒙引云聖人只是略借卦名敘其所以相承者不為無義耳如卦德卦體之類皆在所略也又云序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也總不出二例又云序卦傳中言不可者其例有二如物不可以終否之類以理之自然者言也如有大者不可以盈之類以理之當然者言也其言某者某也亦有兩端如屯者盈也之類則粘帶上文如震者動也之類則粘帶下文又如師

者眾也之類則承上文而起下文大抵承上起下者居多

有天地然後萬物生焉

有天地則造化流行於兩間而萬物生此乾坤所以為諸卦之首也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

盈天地之間唯萬物故繼乾坤以屯屯者正言萬物之盈滿乎天地也

受者承接之意

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙

然屯者又生意鬱積為物之始生者也物之始生必蒙昧而不明故受之以蒙

蒙者蒙也物之穉也

兩句一聯上句申上下句起下若云卦之為蒙者正言物之蒙昧也指物之幼穉而言也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

物穉當養需者飲食之道正所以為養也

飲食必有訟故受之以訟

飲食人之大欲也、有欲則争、理勢之必至也
訟必有衆起、故受之以師、師者衆也、
訟則各有朋黨、起者非一人、是有衆起、故受之以
師、師者正衆之謂也
衆必有所比、故受之以比、比者比也、
衆必有所比輔而受統攝、故受之以比、比卦者正
言人之比輔順從于一人也、
比必有所畜、故受之以小畜、
衆既比矣、必有所以畜聚之者、如田里樹畜之類、

故受之以小畜、
物畜然後有禮、故受之以履、
富之而後可教、故受之以履、履者禮也
履而泰然後安、故受之以泰、
人有禮以相接、則尊卑親疎、各得其分、而安矣、故
受之以泰、
泰者通也、物不可以終通、故受之以否、
泰者天地交而王道行、亨通之會也、然初无終通
之理、治極必亂、盛極必衰、天運之常、故受之以否、

物不可以終否、故受之以同人、
物无終否之理、當與人協力共濟以傾其否、故受
之以同人、
與人同者、物必歸焉、故受之以大有、
能同人、則近悦遠来、而所有者大、故受之以大有、
有大者不可以盈、故受之以謙、
所有既大、不可以自滿、滿則招損矣、故受之以謙、
有大而能謙必豫、故受之以豫、
有大而能謙、則[illegible]其所有而樂矣、故受之以豫、

豫必有隨、故受之以隨
人心和樂、則必從之、故受之以隨、
以喜隨人者必有事、故受之以蠱、蠱者事也、
以喜隨人者、非无故而空隨之也、必各有其當盡
之事、故受之以蠱、蠱者壞極而有事也
有事而後可大、故受之以臨、臨者大也
有事、則可大之業、由此而生、故受之以臨、臨者二
陽方長而盛大也
物大然後可觀、故受之以觀

凡物之小者不足動人觀物大矣則有光輝顯著
照耀人之耳目而可觀故受之以觀
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也
既大而可觀則信從者衆而有來合之者故受之
以噬嗑噬嗑者合之義也
物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也
物而苟合則徑情自遂勢不能久如何可以苟合
而无所以文之故受之以賁賁者文以飾之之義
也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
文以飾質本有亨道若極致其飾則反滅其質而
亨之道窮矣故受之以剝剝者本寔剝喪之謂也
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
物无終盡之理剝之為卦陽既窮于上則必復生
于下所謂動極而靜惡極而善也故受之以復
復則不安矣故受之以无妄
善心既復則寔理存于中而无妄矣故受之以无
妄

有无妄然後可畜故受之以大畜
中寔无妄然後其德可聚自一念之善積而至于
念念皆善充寔而光輝矣故受之以大畜
物畜然後可養故受之以頤頤者養也
德既畜聚然後可以優游涵泳而養之以俟其化
故受之以頤頤者養之謂也
不養則不可動故受之以大過
有大涵養而後有大設施不養則不可動而見于
用故于頤之後受之以大過言其既養則有大過

人之才而成大過人之事功也
物不可以終過故受之以坎坎者陷也
凡事以中為貴不可以終過也故受之以坎坎者
陷也過而不已則陷矣故人當過坎而知止也
陷必有所麗故受之以離離者麗也
人之陷者必有所附麗而後可以濟故受之以離
離者附麗之義也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

夫婦所關之大如此咸者夫婦之交此下經之所以首咸也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

夫婦之道不可不久故咸後繼恒恒者久之義也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

此泛論物理言夫婦固當久若泛論天下之物久處盛滿者不祥久居權勢者必危固不可以久居

其所也故恒卦之後受之以遯遯者退也所以示人知所退避而去也

物不可以終遯故受之以大壯

物无終于衰退之理將來必有盛壯之時消息本自相須也故遯後受之以大壯

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

物无壯而遂止之理必將乘其壯而有所為故受之以晉晉者進而有為也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

進而不已知進而不知退必致傷矣故受之以明夷夷者傷之義也

傷于外者必反其家故受之以家人

傷于外必反其家以就安故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

窮極而失節也樂勝則流禮勝則離之謂也于是父子兄弟夫婦之間越禮傷恩以相乖離故受之以睽睽者乖離之謂也

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

人情義乖離必至相戕而難作故受之以蹇蹇者禍難之謂也

物不可以終難故受之以解

凡人患難无究竟不散之理故蹇之後受之以解言其難極則必散也

解者緩也緩必有所失故受之以損

解又為緩怠慢縱弛之謂也人而如此必有所失而損矣故受之以損

損而不已必益故受之以益

然消息之理亦无終損者損而不已必轉而為益

故受之以益

以下三卦或作學說懲忿窒欲則善日遷過日改而所此充足洋溢

益而不已必決故受之以夬夬者決也

益而不已則盈滿之極必決去堤坊而出禮法禁制之外故受之以夬夬者決去堤坊之謂也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

物之決裂而去者必有所遇而後止故受之以姤

姤者遇也

此本之蒙引與上段相連或作物之既決必有所遇合判乎此則附乎彼也此主決小人遇君子說

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

相遇則相聚而為羣故受之以萃萃者聚之義也

聚而上者謂之升故受之以升

聚于下矣由是而上之朝廷所謂連茹彙進也則謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困

知進而不知退故困也

困乎上者必反下故受之以井

既不得進勢當自退而居下井者物之在下者也故受之以井

井道不可不革故受之以革

井久則汙濁必革去之而後可食也

革物者莫若鼎故受之以鼎

鼎之為用變腥為熟易堅而柔是能革變乎物也

主器者莫若長子故受之以震

主宗廟祭祀之器者唯長子為宜名正而言順也故受之以震震長子也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

震者動也動極則靜故受之以艮艮者止之義也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

物又不終于止故受之以漸漸者進之義也此動靜相生之理也

進必有所歸故受之以歸妹
人之進者必有其歸宿之地故受之以歸妹
特借歸字而言妹字輕
得其所歸者必大故受之以豐豐者大也
進而得其所歸則造乎其極非中道而廢者之比
其德業必然盛大而非小成者矣故受之以豐豐
者極乎盛大之謂也
窮大者必失其居故受之以旅
窮極其大者必覆敗而失其所居之安故受之以

旅旅者寄于外而不得所安也
旅而无所容故受之以巽巽者入也
旅者覊寡而无所容當巽順以處之故受之以巽
巽者從容委婉以相入也
入而後說之故受之以兌兌者說也
情相入則得其意而致說故受之以兌兌者相說
樂之意也
說而後散之故受之以渙
心既相說則憂患之結聚于中者舒暢而无餘矣

故受之以渙
渙者離也物不可以終離故受之以節
渙者又人情離散之謂也物而使之終離則遠去
而不可止矣當有以節之以定其志故受之以節
制度數議德行所以收歛其離散之情也
節而信之故受之以中孚
既立為節制上當信而守之下當信而行之故受
之以中孚中孚者一天下之心者也
有其信者必行之故受之以小過

人而自有其信則於事不加詳審而任所必行矣
能免於過乎故受之以小過蓋天下事當隨時損
益不可膠于一定也
有過物者必濟故受之以既濟
有過人之才者於事必能有濟故受之以既濟
物不可窮也故受之以未濟終焉
曰既濟則事之終物之窮極處也物而窮則无日
新不已之理故既濟之後受之以未濟未濟則未
窮也夫窮則有生生之義此動靜之所以无端陰

陽之所以交變萬事萬化之所以无窮已也

右下篇

雜卦傳

韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義。蒙引曰卦皆反對義亦反對反對之義即一陰一陽之易也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

乾純剛坤純柔比有親故樂師動衆則憂以我臨物曰與物來觀我曰求

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震動故見坎陷故不失其居蒙坎幽暗而雜艮光明而著此二卦又上下體自相反對一則進而不遂其進一則昧而不終於昧亦全體反對也

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽生於下艮陽止於上損本泰也而取下益上則為衰之始益本否也而取上益下則為盛之始

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

健不易止而大畜之止健則時適然也災必有因而无妄之所得則災自外至也萃者聚而不散升者上而不來也謙者輕而不自尊重豫者怠而不能自持也

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

噬嗑食也賁本无色而有色也兌陰外見故為說巽陰內伏故為入也隨前无故故不飭蠱後當飭故不隨也

剝爛也復反也

剝者生意潰爛而向於無復者生意更反而向於有

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

晉者日出地上而為晝也明夷者日入地中而見傷也井有及物之功是為通困以坎遇兌而見揜也

咸速也恒久也渙離也節止也

咸不訓速天下之事惟感通為最速故曰咸速也

遠與久對、離與止對、離者散去而不止、止者安處而不離、

解緩也、蹇難也、

既安則緩緩方危則憂迫

睽外也、家人內也、否泰反其類也大壯則止遯則退也、

睽相睽而外、家人相親而內、否大往小來、泰小往大來、為反其類、大壯陽既盛矣、君子不恃其壯而輕進、故止、遯者陰浸長矣君子見其萌而早避故退、

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

大有者君臣君民所統者衆也同人者同心同德與之相親也革者去其舊時之惡鼎者取維新之美革者更改之意故曰去故鼎之受物貴其新者故曰取新小過之過皆出于小乃所謂過也中孚之信本之于中乃所謂信也信美德過累行相反對也

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

時當盛大其事必多人當羇旅親之者寡離火炎上坎水就下小畜之力寡故欲畜衆陽而不能也履以和悅而履剛強故能進而不處也

需不進也訟不親也大過顛也

需者有待而不進訟者爭進而不親亦反對也大過以本末弱致顛覆自大過以下卦不反對

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

姤以一柔遇衆剛小人始進之機君子之所當慮也女子之歸必待男子禮備而後行乃所謂漸也

頤養正也既濟定也

頤之為養以正為貴也事至既濟則定矣

歸妹女之終也未濟男之窮也

女得所歸女子之終事也未濟則道之窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以五陽決一陰君子當事而道長小人屏跡而道憂豈非世道之一快乎傳雜卦而終之以此蓋欲

2017326
S
Z121·5
15
21101000420913

天下有治而无亂有君子而无小人其扶陽抑陰之意萬世猶將見也